

— प्रकाशकः —

‘ प्राकृत भाषा प्रचार समिति, पाथर्डी ’
इत्याख्यसंस्थायाः पुस्तकप्रकाशनविभागस्य मंत्रिगणः.

(प्रथमसंस्करणे प्रतयः सहस्रमिताः १०००)

१८९५ वीरान्दे, २०२५ विक्रमान्दे, १९६८ ख्रिस्ताब्दे च

— मुद्रकः —

पं. बदरीनारायण द्वारकाप्रसाद शुक्लः

व्यवस्थापकः—श्री सुधर्मा मुद्रणालय पाथर्डी, जि. अहमदनगर

प्रकाशकीय

प्रस्तुत प्रकाशन प्राकृत भाषा प्रचार समिति के प्रकाशन विभाग का छठ्ठा प्रकाशन है। इसके पूर्व सुबोध प्राकृत व्याकरण भाग १ २, और ३-सुबोध प्राकृत संग्रह, ४-पाइय रयणावली भाग १ ला और पाँचवा पाइय रयणावली भाग २ रा इस प्रकार पाँच प्रकाशन प्राकृत भाषा प्रेमियों के कर-कमलों में अर्पित किये जा चुके हैं।

छठें प्रकाशन के लिये जैन जगत् के देदीप्यमान भास्कर कलिकाल-मर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र के सुप्रसिद्ध “प्राकृत व्याकरण” को इसलिये पसन्द किया गया कि प्राकृत भाषा के उच्चतर अभ्यास में इस ग्रन्थरत्न की अतीव उपयोगिता है। इनका विधिवत् अध्ययन कर लेने पर अध्येता प्राकृत भाषा के सभी अवान्तर विकल्पो से परिचित होकर तत्तत्साहित्यकाननो में स्वच्छन्द संचार कर सकता है।

व्याकरण भाषाका विधान होता है, विधान के बिना अनुशासन की व्यवस्था बन नहीं सकती, इसीलिये विधायक अपनी विधानसहिता को सर्वांगीण बनाने का प्रयत्न करता है, ताकि अनुशासन की व्यापकता सार्वत्रिक हो।

आचार्य हेमचन्द्र सफल विधान-शास्त्री थे, उन्होंने अपने शब्दानुशासन की रचना तत्कालीन आर्य और लोक भाषा के गभीर अध्ययन के साथ उपलब्ध व्याकरणों को सामने रख कर की, इसी से यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सर्वांगीण सुन्दर और सभी के लिये उपयोगी बन सका है।

यद्यपि इस व्याकरण के अनेक सस्करण देश और देश के बाहर भी निकल चुके हैं, तथापि सामान्य छात्रों के लिये उपयोगी सस्करण की आवश्यकता रह ही जाती थी इसी लिये प्राकृत भाषा प्रचार समिति के सदुपदेशक श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सघ के महामहिम आचार्यसम्राट् जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री १००८ श्री आनन्द ऋषिजी म के परामर्श से समिति

ने प्रस्तुत व्याकरण के छात्र-संस्करण को तैयार करने का निश्चय करके सूरत से प्रकाशित संस्करण तथा अन्य कई संस्करणों को सामने रख कर उपयोगी संस्करण तैयार कराया है। इसमें छात्रों के अभ्यास की सुविधा के लिये अष्टाध्यायी क्रम से स्वतंत्र सूत्रपाठ भी दिये गये हैं, तथैव प्राकृत भाषा की महत्ता और उपयोगिता पर प्रकाश डालने के लिये गौरवपूर्ण विशिष्ट भूमिका भी भाषाशास्त्र के महान् पण्डित डॉ० इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री एम् ए पी एच् डी द्वारा लिखा कर इस संस्करण को सागोपाग तैयार कराया गया है। शास्त्रीजी का प्राकृत भाषा प्रचार समिति के लिये यह महान् सहयोग है। समिति इसके लिये शास्त्रीजी का हार्दिक अभिनन्दन करती है, तथैव उपयोगों में लाये गये सभी संस्करणों के प्रकाशकों का हृदय से आभारी है।

महाराजश्री के जयपुर चातुर्मासि (स २०२१) में यह लेखन कार्य संपन्न हुआ था इस ग्रन्थ के महत्त्व को समझ कर वहाँ के सुप्रसिद्ध धर्म-परायण सुश्रावक श्री पूनमचन्दजी हर्षचन्दजी वडेर ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में १०००० रु का आर्थिक आश्रय देकर इस प्रकाशन के भार को हल्का कर दिया।

माननीय वडेरजी अपने समाज में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति हैं, आप सरल स्वभाव के उदार सज्जन पुरुष हैं। धार्मिक सेवाएँ आपके अन्तःकरण की एक सहज वृत्ति के रूप में होती हैं। सन्त-समागम के आप सदैव अभिलाषी रहते हैं। शिक्षा-क्षेत्र में भी आपकी अच्छी अभिरुचि है।

सुश्रावक वडेरजी को इस उदारतापूर्ण सहयोग के लिये साभार धन्यवाद प्रदान करते हैं।

इस प्रकार यह छट्ठा प्रकाशन, पाठकों के पास पहुँच रहा है छात्र, अध्यापक तथा अन्य सभी जिज्ञासु इस संस्करण से पर्याप्त लाभ उठाकर हमारे उत्साह को वर्द्धमान करेंगे, ऐसी शुभ कामना रखते हैं।

वदरीनारायण शुक्ल

मंत्री-प्राकृत भाषा प्रचार समिति, पाथर्डी,

प्रस्तावना

क- प्राकृत भाषा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-

भारत के विभिन्न स्थानों पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिल रहे हैं। उनसे पता चलता है कि वैदिक आर्यों के आगमन से पहले भी यहाँ कोई विकसित सभ्यता विद्यमान थी, इतिहासकार उसका द्रविड, सुमेर आदि सभ्यताओं के साथ सामंजस्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उस चर्चा में नहीं जाना चाहते।

उन अवशेषों में भाषा एवं लिपि की दृष्टि से कुछ संकेत मिले हैं। किन्तु अभी तक भाषा शास्त्र के अध्ययन में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। इस दृष्टि से वैदिक साहित्य को सर्व प्रथम स्थान दिया जाता है।

प्रत्येक सांस्कृतिक तत्त्व की दो अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था में उपयोगिता की प्रधानता रहती है। वर्ग विशेष तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार तत्त्व विशेष को अपनाता है। द्वितीय अवस्था में वह तत्त्व आवश्यकता की वस्तु न रह कर शोभा की वस्तु बन जाता है। वर्ग विशेष उसके प्रदर्शन के द्वारा अपनी अस्मिता अथवा अहंकार का पोषण करने लगता है।

उदाहरण के रूप में युद्धप्रिय क्षत्रिय जाति ने आत्म रक्षा के लिए खड्ग रखना प्रारंभ किया। किन्तु कालान्तर में वह शोभा की वस्तु बन गया और खतरा न होने पर भी उसे लटकाये रखना गर्व की वस्तु समझा जाने लगा। उत्सव एवं सामाजिक मिलन के समय सैनिक वेष भूषा धारण करने का रिवाज हो गया। छत्र का उपयोग धूप एवं वर्षा से बचने के

लिए तथा चमर का उपयोग मक्खिया उड़ाने के लिए प्रारंभ हो गया । किन्तु दोनो वस्तुएँ राजकीय वैभव का अंग बन गई, और आवश्यकता न होने पर भी उनका प्रयोग होने लगा ।

भाषा के सम्बन्ध में भी यही बात है । वैदिक भाषा तत्कालीन आर्यों की स्वभाविक बोली थी, उनका कवि-हृदय विभिन्न प्राकृतिक परिवर्तनों को देखकर उच्छ्वसित हुआ और अपनी स्वभाविक बोली में प्रकट होने लगा । उत्तरवर्ती आर्यों ने उस बोली को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया और सामयिक आवश्यकता न होने पर भी उसके संरक्षण में कटिबद्ध हो गये ।

किन्तु साधारण व्यवहार की भाषा स्वाभाविक प्रवाह के अनुसार परिवर्तित होती रही । उसने पाली एवं विभिन्न प्राकृतों का रूप ले लिया । वे भी क्रमशः परम्परा विशेष के साथ सम्बद्ध हो कर प्रतिष्ठा का प्रतीक बनती गई । भगवान् वृद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया और भगवान् महावीर ने अर्ध मागधी में । दोनो महापुरुषों का उद्देश्य था कि जनसाधारण उनकी भाषा को समझ सके । किन्तु समय बीतने पर वे जनसाधारण की भाषा न रही । फिर भी धर्म-भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करती रही । उनका संरक्षण धर्म का अंग बन गया ।

समय बीतने पर वैदिक समाज में भाषा के दो रूप हो गये । एक ओर धार्मिक अनुष्ठानों की भाषा थी, जिसे वैदिक अथवा संस्कृत का पूर्व रूप कहा जा सकता है । दूसरी ओर साधारण व्यवहार की भाषा थी । जिसमें प्राकृत के तत्त्व बढ़ते जा रहे थे । वाल्मीकि को संस्कृत का आदि कवि माना जाता है इसका अर्थ है उस से पहले संस्कृत में छन्द रचना वेदों तक सीमित थी । लोक-भाषा में जो कविताएँ बनायी जाती थी उन्हें साहित्य में स्थान नहीं मिलता था । वाल्मीकि ने सर्व प्रथम लौकिक घटना को लेकर संस्कृत में अनुष्टुप छन्द की रचना की । तभी से संस्कृत वैदिक

क्रिया काण्ड के घेरे से बाहर निकल आयी ।

पाणीनि ने वैदिक और लौकिक संस्कृत के भेद को ध्यान में रखते हुए 'अष्टाध्यायी' की रचना की । जो प्रयोग वैदिक साहित्य तक सीमित थे उनके लिए "छन्दसि" लिख दिया और जो केवल बोलचाल की भाषा तक सीमित थे उन के लिए "भाषायाम्" । फिर भी यह मानना होगा कि पाणीनि का मुख्य क्षेत्र लोक भाषा थी ।

ऊपर बताया गया है कि ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन परम्पराओं ने अपनी धर्म भाषा के रूप में क्रमशः वैदिक, पाली तथा अर्ध-मागधी को अपनाया पाणीनि के पश्चात् वैदिक भाषा ने संस्कृत का रूप ले लिया । ईसा की प्रथम दो शताब्दियों में जैन तथा बौद्ध परम्पराएँ संस्कृत को घृणा की दृष्टि से देखती रही । किसी आचार्य ने संस्कृत में लिखने का संकल्प किया तो उसे दण्डित किया गया । ई पू द्वितीय शताब्दी में महायान का विकास हुआ और बौद्ध परम्परा में संस्कृत का प्रवेश हो गया । इस शाखा के प्रथम आचार्य नागार्जुन थे । वे शून्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं । उन्होंने आगमिक आधारों को छोड़ कर तर्क के बल पर अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन किया । इसके साथ ही धार्मिक जगत् में क्रान्ति आ गई । वैदिक एवं जैन परम्पराओं ने भी शास्त्रों की दुहाई छोड़ कर युक्तिवाद का आश्रय लिया । तीनों सम्प्रदायों में परस्पर शास्त्रार्थ होने लगे और खण्डन-मण्डन-विषयक ग्रन्थ लिखे जाने लगे । दिङ्नाग (४०० ई.) के पश्चात् यह परिवर्तन और भी उग्र रूप में दिखाई देता है । दूसरे शब्दों में यह कहा जायगा कि श्रद्धा-युग का स्थान तर्क-युग ने ले लिया ।

उस समय भाषा की दृष्टि से धार्मिक परम्पराओं के दो रूप हो गये । एक और शास्त्रार्थ एवं पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए तीनों परम्पराओं ने संस्कृत को अपना लिया, दूसरी ओर प्रत्येक परम्परा ने अपने-शास्त्रों और

उनकी भाषा को महत्त्व देना प्रारम्भ किया । ब्राह्मण परम्परा में वेदों का, बौद्ध परम्परा में पिटकों का और जैन परम्परा में आगमों का अध्ययन चलता रहा ।

ब्राह्मण परम्परा वेदों को अनादि अथवा ईश्वरीय ज्ञान मानने लगी । फलस्वरूप उसमें नयी रचनाएँ बन्द हो गईं । इसके स्थान पर नवीन रचनाओं का माध्यम संस्कृत बन गई । इसके विपरीत बौद्ध एवं जैन-परम्पराएँ अपने आगमों को अनादि अथवा ईश्वरीय रचना नहीं मानती थी । उनका कथन था कि आदि-प्रवर्तक के उपदेश होने पर भी उनका सकल उत्तर-वर्ती आचार्यों ने किया । कई आगम ऐसे भी माने जाते हैं, जिनकी रचना आचार्यों ने स्वतंत्र रूप से की । फलस्वरूप आगमों की भाषा एक-सी नहीं रही । उत्तरवर्ती काल में जब प्राकृत ने लोक-भाषा का रूप ले लिया तो उसमें काव्य, नाटक आदि लौकिक रचनाएँ भी होने लगी । काल-क्रम से ज्यों-ज्यों भाषा का रूप बदला, इन प्राकृतों का रूप भी बदलता गया^५ क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण भी उनके अनेक भेद हो गये । उन सबका दिग्दर्शन आगे कराया जायगा ।

हेमचन्द्राचार्य ११ सौ ईस्वी में हुए । उस समय तक प्राकृत में आगमों के अतिरिक्त विशाल साहित्य की रचना हो चुकी थी । धार्मिक प्रकरणों के अतिरिक्त बहुत से काव्य भी रचे गये । हेमचन्द्र ने संस्कृत का व्याकरण पूरा करके प्राकृत साहित्य के लिए भी व्याकरण रचने का निश्चय किया ।

उनके सामने यह प्रश्न आया कि प्राकृत में होने वाले परिवर्तनों का मूल किसे रखा जाय ? उदाहरण स्वरूप प्राकृत में पश्चात् के स्थान 'पच्छा' हो जाता है । वैदिक भाषा में भी अनेक स्थानों पर वैदिक व्यञ्जन का लोप हो जाता है और पश्चात् के स्थान पर पच्छा का प्रयोग मिलता है । भाषा के स्वभाविक विकास की दृष्टि से देखा जाय तो प्राकृत 'पच्छा' का मूल वैदिक 'पश्चात्' को ही मानना चाहिए । किन्तु उसका प्रयोग समाप्त हो

जाने के कारण हेमचन्द्र ने 'पञ्चात्', को ही 'पच्छा', का मूल रखा ।

प्राकृत व्याकरण के प्रथम सूत्र 'अथ प्राकृतम्' की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है—'प्रकृति हि सस्कृत, तत् आगत प्राकृत अर्थात् सस्कृत प्रकृति है और उस से आयी हुई भाषा का नाम प्राकृत है । यह व्युत्पत्ति सीखने की दृष्टि से की गई है । वह भाषा के स्वाभाविक विकास को प्रकट नहीं करती ।

इसी प्रकार हेमचन्द्र ने धातुओं के जो आदेश किये हैं उनमें केवल अर्थ का ध्यान रखा है । उदाहरण के रूप में 'गम्' धातु का 'हिण्ड, और 'भ्रम, आदेश किया है । वास्तव में देखा जाय तो 'हिण्ड, और 'भ्रम, स्वतन्त्र धातु हैं । अगले पृष्ठों में हम भाषा के क्रमिक विकास को बताते हुए प्राकृत का निरूपण करेंगे ।

भारतीय आर्य भाषाएँ

भारतीय सभ्यता का आदिकाल-जातियों का सम्मिश्रण

भारतीय सभ्यता एव सस्कृति का इतिहास प्रारम्भ करते समय साधारणतया हमारे सामने वेद और तत्कालीन आर्य आते हैं । किन्तु यह एकाङ्गी दृष्टिकोण है । भारत की प्राचीन सभ्यता का निर्माण अनेक जातियों ने मिलकर किया है । उनके रहन-सहन एव सस्कृति में तो परस्पर भेद था ही, भाषाएँ भी ऐसी बोलते थे जिनका आपस में कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था । उन जातियों में मुख्य हैं— आर्य और द्रविड । इन दोनों के समन्वय से भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ ।

द्रविणों का वर्तमान स्थान दक्षिण, विशेषतया कावेरी का तट है । उनमें अनेक अवान्तर जातियाँ थी जो सभ्यता के विभिन्न स्वरों को प्रकट करती हैं । एक ओर कन्नड, तमिल, तेलगू, मलयालम आदि बोलने वाले

है। सभी कुल रात्रि में रक्षा के लिए कुत्ते पालते थे। सम्भवतया इसी आधार पर कुत्ते का यह नाम हो गया।

इनके अतिरिक्त तिब्बत-चीनी बंश की कुछ शाखाएँ भी भारत में आई और द्रविणों तथा आर्यों में समा गई।

वैदिक सभ्यता का जन्म और प्रसार :—

आर्यों का भारत में प्रवेश उत्तर-पश्चिम की ओर से हुआ। पूर्व की ओर बढ़ते हुए उन्होंने पञ्जाब में प्रवेश किया और गंगा तक पहुँच गए। ऋग्वेद में जिस 'धार्मिक-स्थिति' का वर्णन है और उसमें जो साहित्यिक अभिव्यक्ति है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय आर्य, काबुल और स्वात से लेकर गंगा तक फैले हुए थे। उस समय आर्य सभ्यता के दो केन्द्र थे—१ गान्धार अर्थात् पेशावर और २ ब्रह्मवर्त, सरस्वती नदी के तट पर (पटियाला, अम्बाला और करनाल)। वैदिक धर्म को भारतीय रूप इस पूर्वी केन्द्र से प्राप्त हुआ। यहाँ पर आर्यों के एक वर्ग ने अग्नि, इन्द्र तथा ऋग्वेद के दूसरे देवताओं की पूजा चलाई। सम्भवतया यहीं पर वैदिक धर्म ने काल क्रम से यज्ञ का रूप धारण किया। यही पर सर्व प्रथम सार्वभौम राजा की कल्पना और स्थापना हुई। ऋग्वेद के सूक्तों का अधिकतर भाग पञ्जाब में रचा गया। किन्तु यह भी सम्भव है कि उसका कुछ भाग आर्यों के साथ बाहर से आया हो। ऋग्वेद एव अवस्ता में छन्द एव विषयों का साम्य इस तथ्य का समर्थन करता है। जिन आर्यों ने वैदिक धर्म की स्थापना की तथा वैदिक साहित्य एव क्रियाकाण्ड को व्यवस्थित किया, प्रतीत होता है उन्होंने मध्यदेश (गंगा के उतरी दोआब) को अपना घर बनाया। यही पर चार वर्णों का विभाजन हुआ और ब्राह्मण धर्म एव सस्कृति की नींव पड़ी (१००० ई पू से ६०० ई पू तक)। मध्यदेश—वासी आर्य भारत के अत्यन्त समृद्ध प्रदेश पर अधिकार, उच्च सस्कृति और सगठन के कारण क्रमशः उच्चर भारत में सर्वत्र फैल गये। यहाँ के बुद्धि-जीवी ब्राह्मण और उच्च-वर्गीय-क्षत्रियों ने आस-पास के क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित

कर लिया । धीरे-धीरे मध्यदेश की सभ्यता पूरव मे वाराणसी और मिथिला तक तथा दक्षिण एव पश्चिम मे फैल गई ।

यह कहना ठीक नहीं है कि सभी आर्य धार्मिक एव सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक थे । ऋग्वेद में इस बात के प्रमाण है कि वैदिक आर्यों के युद्ध अनार्यों के साथ ही नहीं किन्तु उन आर्यों के साथ भी हुए जिनकी मान्यताएँ एवं जीवन पद्धति उनसे भिन्न थी । पूर्व में गंगा के तट पर अवैदिक आर्य पहले से बसे हुए थे, कालान्तर में वैदिक आर्यों ने अपने प्रधान केन्द्र मध्यदेश से आकर उनपर प्रभुत्व कर लिया । इसी प्रकार पूर्वी पञ्जाब के वैदिक आर्यों से विचार-भेद रखने वाले आर्य पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिमी पञ्जाब में बसे हुए थे । पूर्वी आर्य मध्य देशीय आर्यों से धर्म, रीति-रिवाज तथा अन्य बहुत सी बातों में भिन्न थे ।

द्रविड और कौल आदि आर्येतर जातियाँ वैदिक एव अवैदिक दोनों प्रकार के आर्यों से लड़ी और अन्त में उनसे सन्धि करती गईं । बहुत सी आर्येतर जातियाँ दीर्घकाल तक आर्य सभ्यता एव भाषा से अप्रभावित रही । उत्तरी-भारत तथा पञ्जाब एव उत्तरी गंगाघाटी में मध्य काल तक द्रविड एव कौल भाषा बोलने वालों का आस्तित्व भी इस तथ्य को प्रकट करता है । अफगानिस्तान में प्राहुई बोलने वालों का आस्तित्व भी इस का ज्वलन्त उदाहरण है । साहित्य एव उत्तर-भारतीय स्थानों के नाम भी इसके समर्थक हैं । उदाहरण के रूप में गौड जाति ने, जो कि मध्य-भारत की द्रविड-भाषी जाति थी, उक्त प्रान्त में गोडा जिले को अपना नाम दिया । किन्तु आर्यों के यहाँ बस जाने पर बहुसंख्यक होने पर भी वे आर्यों में समा गए । वे श्रमिक के रूप में आर्यों की भूमि जोतने लगे अथवा स्वतंत्र रूप से कृषि, शिल्प आदि धन्धे करने लगे । आर्य लोग उन्हें, विश तथा शूद्र के रूप में घृणा की दृष्टि से देखते थे । द्रविड सभ्यता में आर्यों से हीन न थे । वे चतुर कृषक एव पटु-कलाकार थे । मनुष्य एव जगत् के विषय में अपने दार्शनिक विचार भी रखते थे । उनका आर्यों पर प्रभाव

पडा। पञ्जाब में इन दो जातियों का परस्पर संपर्क, सघर्ष के रूप में हुआ। गंगाघाटी में वह अपेक्षाकृत निकट एवं मित्रता पूर्ण हो गया और अन्त में एक सुलह के रूप में बदल गया। इसमें आर्यों की विजय हुई, क्योंकि उत्तरी भारत में उनकी भाषा ने द्राविड़ को अभिभूत कर लिया और कालक्रम से दक्षिण में भी वह सांस्कृतिक विचारों की अभिव्यक्ति का सार्वजनिक साधन बन गई। भाषा-विजय के कारण आर्य जिस भाषा के सम्पर्क में आये उस पर अपना रंग चढ़ाते गये। उत्तर-भारत में यह समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

प्राचीन वैदिक काल को लिया जाय तो भारतीय आर्यों की विचार-धारा, सामाजिक संस्थाएँ, बौद्धिक दृष्टिकोण, संक्षेप में समस्त संस्कृति उत्तर-भारतीय हिंदुओं की अपेक्षा ग्रीक, इटालियन, सेल्ट, जर्मन तथा स्लाव लोगों से अधिक मिलती है। इन लोगों में हिंदू विचार-धारा के पनपने से बहुत पहले द्रविड़ भाषाएँ, धर्म एवं भाषा पर प्रभाव जमा चुकी थी। उदाहरण के रूप में ऋग्वेद में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का कोई संकेत नहीं मिलता, किन्तु भारतीय धर्मों में इसका जितना महत्व है उतना और किसी सिद्धान्त का नहीं है। सम्भवतया यह आर्योत्तर प्रभाव है। किन्तु इसने आर्यों में बहुत पहले स्थान प्राप्त कर लिया। जगत् के सम्वन्ध में भी कुछ विचार द्राविड़ हैं। द्रविड़ देवता, आर्यों के देवताओं में सम्मिलित हो गये, उनके गुण एवं स्वभाव तथा नाम भी आर्य बना दिए गये। इस प्रकार के सगम से एक संयुक्त संस्कृति का प्रारम्भ हुआ। कालान्तर में उसीका नाम हिंदू-संस्कृति पडा।

इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में द्रविड़ प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। बोलचाल की भाषा में भी वह अवश्य रहा होगा। किन्तु साहित्यिक भाषा में वह नहीं दिखाई देता। ऋग्वेद की भाषा द्रविड़ प्रभाव से मुक्त है। वह शुद्ध आर्य-भाषा है। पद-रचना, वाक्य-विन्यास, आन्तरिक तत्त्व, संघटन आदि सभी बातों में भारोपीय है, किन्तु ऋग्वेद की ध्वनियाँ द्रविड़

प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी। इसी प्रकार बहुत से द्रविड शब्द भी वैदिक भाषा में आ गये, जो वस्तुएँ आयों को विदित नहीं थीं उनके नाम द्रविड़ भाषा में लिखे गए। इतना ही नहीं विविध भावों को प्रकट करने के लिए भी नये शब्दों को लिया गया। उदाहरण के रूप में नीचे कुछ शब्द-दिये जाते हैं, जो सम्भवतया द्रविड़ हैं—

अणु	=	लघुत्तम भाग
अरणि	=	घिस कर आग जलाने वाली लकड़ी.
कटुक	=	तेज ।
कपि	=	बन्दर ।
कर्जार	=	कारीगर ।
कला	=	छोटा भाग ।
कितव	=	धूर्त ।
कुट	=	कुटी ।
कुलारु	=	मुझाया हुआ, हथियारवाला ।
कुण्ड	=	छेद ।
नाना	=	विविध प्रकार के ।
नील	=	नीला ।
नीहार	=	वादल, वर्ष ।
पुष्कर	=	वमल ।
पुष्प	=	फूल ।
वल्गु	=	सुन्दर ।

इसी प्रकार पूजन, फल, विज, वीन, मयूर, रात्रि, रूप आदि शब्द हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में आर्येतर शब्द और भी बढ़ गये—

अटवी	=	जगल ।
अजर्क	=	एक प्रकार का पुष्प ।
आडम्बर	=	ढोल ।
कुलाल	=	कुम्भकार ।

इसी प्रकार कम्बल, तण्डुल, तिल, वल्ली, फल, मर्कट, वलक्ष, व्रीहि, शंस आदि हैं ।

आर्यभाषा जैसे-जैसे समृद्ध होती गई, भाषा को प्रकट करने वाले शब्द बाहर से आने बन्द हो गये। फिर भी पारिभाषिक शब्दों का आगमन चलता रहा। संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषाओं में परित्तिष्ठित एवं परित्तिष्ठित भाषा को प्रकट करने के लिए सुविधानुसार द्रविड परिभाषाएँ अपनाई जाती रही।

प्राचीन आर्य भारती की जिन बोलियों को पश्चिमी जातियाँ बोलती थी एवं जिनका इरान के साथ प्रादेशिक सम्बन्ध भी बना रहा वे इरानी भाषा से अधिक समानता रखती हैं। किन्तु आर्य जैसे-जैसे पूर्व की ओर बढ़े अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण होता गया। आर्येतर जातियों ने चड़ी सख्या में आर्य भाषाओं को अपनाया, और उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बहुत से परिवर्तन किये। इस प्रकार आर्य भाषा शनैः शनैः बदलने लगी। ई. पू. १००० तक आर्य भाषा ने उत्तरी-भारत में बिहार तक अपना प्रभाव जमा लिया था। इसी भूमि को 'आर्यावर्त' या 'आर्य-भूमि' कहा गया। ब्राह्मण साहित्य से प्रतीत होता है कि उस समय भी कुछ आर्य घुमक्कड़ थे। पूर्वी पञ्जाब तथा पश्चिमी दोआब के आर्य सजातीय आर्यों के पीछे-पीछे पूर्व की ओर बढ़े। उन्होंने कुरु पाञ्चाल वागश्व, उगीनर, मत्स्य, शूरसेन, कौशल, काशी, तथा विदेह आदि शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। इनमें अन्तिम तीन पूर्व में हैं और गेप गंगा के उत्तरी तट पर एवं मध्य देश में। बृद्ध से पूर्व-कालीन (१०००-६५० ई. पू.) ब्राह्मणों में उनका निर्देश है।

भारत की प्राचीन परम्पराएँ, इतिहास एवं धीर-गाथाएँ, कविता एवं दर्शन, धर्म तथा समाज व्यवस्थाएँ इन्हीं राज्यों में विकसित हुईं। इन राज्यों की जनता वैदिक एवं अवैदिक, आर्य एवं आर्येतरों की मिश्रित तथा शुद्ध आर्येतर सभी प्रकार की थी। किन्तु भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से प्रायः वे सभी आर्य बन गये।

प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी। इसी प्रकार बहुत से द्रविड शब्द भी वैदिक भाषा में आ गये, जो वस्तुएँ आर्यों को विदित नहीं थीं उनके नाम द्रविड़ भाषा में लिख गए। इतना ही नहीं विविध भावों को प्रकट करने के लिए भी नये शब्दों को लिया गया। उदाहरण के रूप में नीचे कुछ शब्द दिये जाते हैं, जो सम्भवतया द्रविड़ हैं—

अणु	=	लघुत्तम भाग	
अरणि	=	घिस कर आग जलाने वाली लकड़ी	- -
कटुक	=	तेज।	
कपि	=	बन्दर।	
कर्जार	=	कारीगर।	
कला	=	छोटा भाग।	
कितव	=	धूर्त।	
कुट	=	कुटी।	
कुलारु	=	मुझाया हुआ, हाथियारवाला।	
कुण्ड	=	छेद।	
नाना	=	विविध प्रकार के।	
नील	=	नीला।	
नीहार	=	बादल, वर्ष।	
पुष्कर	=	कमल।	
पुष्प	=	फूल।	
वल्लु	=	सुन्दर।	

इसी प्रकार पूजन, फल, विज, वीन, मयूर, रात्रि, रूप आदि शब्द हैं, ब्राह्मण ग्रन्थों में आर्योत्तर शब्द और भी बढ़ गये—

अटवी	=	जंगल।
अजर्क	=	एक प्रकार का पुष्प।
आडम्बर	=	ढोल।
कुलाल	=	कुम्भकार।

इसी प्रकार कम्बल, तण्डुल, तिल, वल्ली, फल, मर्कट, वल्लभ, ब्रीहि, दाँख आदि हैं।

महाप्राण ऊष्मा नहीं होते । उन्हीं बोलियों के प्रभाव के कारण ऋग्वेद की मूल भाषा को फैलने का अवसर नहीं मिला । परिणाम स्वरूप सस्कृत के समान ऋग्वेद में भी अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहाँ पुरातन महाप्राण स्पर्श विद्यमान हैं, या पुनः प्रतिष्ठित हो गये । वेद एवं कई अन्य बोलियों में 'ड' का 'ल' हो गया परन्तु कुछ बोलियों में वह ज्यो का त्यो बना रहा । सस्कृत में भी 'ड' अग्रिवर्तित है । प्राचीन आर्य भारती में बोलियों की विविधता अनेक दूसरे आधारों से भी सिद्ध होती है । सस्कृत में 'गुरु' शब्द मिलता है । पाली तथा प्राकृतों में 'गरु', रूप भी मिलता है । सस्कृत में वही 'गरीयान्', 'गरिष्ठ', आदि तद्धित प्रयोगों में उपलब्ध है । वैदिक तथा सस्कृत में 'पुरुष', शब्द मिलता है । इसका आर्य-भारती रूप 'पूर्ष', प्रतीत होता है, जो कि पू+वृप् से बना है । पाली में इसके 'पोस', 'पुरिस', एवं 'पोरिस', रूप मिलते हैं । मागधी में 'पोलिश', मिलता है । बहुत से सुबन्त एवं तिङन्त पद एवं धातु तथा प्रतिपदिक वेद तथा संस्कृत में नहीं मिलते किन्तु मध्य आर्य भारती में मिलते हैं । ये सभी इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि वैदिक काल में वे रूप उन बोलियों में प्रचलित थे, जिन्हें वेद अथवा सस्कृत के रूप में साहित्यिक भाषा बनने का अवसर नहीं मिला । वैदिक और सस्कृत में स्यात् (सम्भावना लिङ्) रूप मिलता है । इसी से मिलता हुआ लैटिन रूप सिएत् (Siet), सित् (Sit) है । किन्तु पाली का 'अस्स', रूप 'अस्यात्', का परिवर्तन है । इसमें मूल धातु का 'अ', न केवल विद्यमान है, प्रत्युत प्रबल हो गया है । वेद और सस्कृत में 'ददाति', 'दत्त', आदि रूपों में 'दा', धातु का द्वित्व मिलता है । किन्तु प्राकृत और आधुनिक भाषाओं में दाति, दित, देता आदि एक 'द', वाले रूप मिलते हैं ।

वैदिक सस्कृत और प्राकृत में परस्पर एवं एक ही वैदिक भाषा में भी इस प्रकार की विविधताएँ यह प्रकट करती हैं कि प्रा० आ० भा० में ऋग्वेद की मूल भाषा के अतिरिक्त अनेक बोलियाँ थी । किन्तु इन विविधताओं का क्षेत्र बड़ा नहीं है । इसीलिए वैदिक और सस्कृत को समस्त भाषाओं-

प्राचीन आर्य-भारती अथवा वैदिक-भाषा :-

हमारे पास उपर्युक्त प्राचीन बोलियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र ऋग्वेद की भाषा है। मूल रूप में यह किसी एक बोली पर आश्रित रही होगी, किन्तु धीरे-धीरे इसमें दूसरी बोलियों के तत्त्व भी आ गये। विशेषरूप से अपने अंतिम काल में जब ऋग्वेद भारतीय आर्यों की सर्वमान्य सम्पत्ति बन गया, इस प्रकार का मिश्रण स्वाभाविक था। जिस बोली पर वैदिक भाषा आधारित थी, वह सम्भवतया पश्चिम की भाषा थी। उस समय आर्य पञ्जाब से आगे नहीं बढ़े थे। इस बोली की कुछ विशेषताएँ नीचे लिखी हैं.—

१- इसमें केवल 'र' का उच्चारण था, 'ल' का नहीं था।

२- स्वर मध्यवर्ती महाप्राण स्पर्श अर्थात् घ, क्ष, ढ, ध, भ, ऊष्मा अर्थात् 'ह' बोले जाते थे।

३- मध्यवर्ती 'ड' और 'ढ' का अस्पर्श अर्थात् ल और ल्ह हो गया है।

'ल' के स्थान में 'र' का प्रयोग डरानी भाषा में भी पाया जाता है, जो कि वैदिक भाषा के पड़ोस में विद्यमान थी। संस्कृत इसी प्रकार एक मिश्रित भाषा है। इसका आधार भी प्राचीन आर्य-भारती की विविध बोलियाँ हैं जो कि ई. पू ५०० तक गान्धार या पेशावर से लेकर मध्यदेश तक प्रचलित थी। प्राचीन ध्वनियों को लिया जाय तो वैदिक भाषा पञ्जाब में अधिक मिलती है। संस्कृत तथा प्राकृत में बहुत से ऐसे रूप विद्यमान हैं जिससे पता चलता है कि वैदिक काल में ऋग्वेद की आधार भूत बोली के अतिरिक्त दूसरी अनेक बोलियाँ प्रचलित थी। उदाहरण के रूप में मध्य भारत की बोलियों में 'र' और 'ल' दोनों ध्वनियाँ थी। पूर्वी बोली में केवल 'ल' था। उदाहरण-वैदिक श्रीर (समृद्ध), अवेस्ता। श्रीर के संस्कृत में श्रीर और श्रील दोनों प्रयोग मिलते हैं। ऋग्वेद के अर्वाचीन अंश में भी दोनों प्रयोग मिलते हैं। संस्कृत तथा बहुत सी प्राकृतों में घोष एव अघोष

किन्तु स्वरो की दृष्टि से वैदिक भाषा अपूर्ण है। भारोपीय अ, एँ, ओँ, तथा आ, ए भा-इरानी काल में कबल अ और आ रह गये। भारत में आने पर आर्य, कौल और द्राविड भाषाओं के सम्पर्क में आये। उनकी ध्वनियों ने आर्य भारती को प्रभावित किया। उसकी उत्तर-कालीन ध्वनि-व्यवस्था के इतिहास में यह प्रभाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन एवं सरल स्वर-व्यवस्था जो वैदिक भाषा की विशेषता है, वह उत्तरकाल में भी चलती रही और साधारण परिवर्तन के साथ आज भी विद्यमान है। कौल और द्राविड भाषाओं में भी इसी प्रकार सरल स्वर-व्यवस्था है। आर्य भारती के महाप्राणों से कन्नड़, तेलगू, सन्थाल आदि सभी भाषाएँ, जो इसके सम्पर्क में आई, प्रभावित हुईं। वेद की साहित्यिक भाषा में (Spirant) का प्रयोग जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को छोड़कर नहीं है। तालव्य (Spirant) 'च', 'श' में बदल गया है। और ज, ञ में। किन्तु वैदिक भाषा की पड़ोसी होने पर भी अवेस्ता में इसका बाहुल्य से प्रयोग है जो उल्लेखनीय है। सम्भवतया द्राविड और कौल प्रभाव के कारण वैदिक में इनका प्रयोग कम हो गया। इसी प्रकार ट, ड, ळ, ल आदि मूर्धन्य ध्वनियाँ भी द्रविड से प्रा० आ० भा० में आ गईं।

वैदिक शब्द रूप :-

वैदिक भाषा की रूप व्यवस्था अत्यन्त समृद्ध है। इसमें पुरातन भारोपीय का प्रभाव स्पष्ट है। वैदिक भाषा की अभिव्यञ्जना-शक्ति और सौन्दर्य का बहुत बड़ा आधार उसकी प्रत्यय पद्धति है। किन्तु प्रत्यय जोड़ते समय धातुओं और प्रातिपदिकों में जो परिवर्तन होते हैं, उनके कारण यह अत्यन्त कठिन हो गई है। यह परिवर्तन भारोपीय भाषा में भी विद्यमान था। प्रा० आ० भा० (वैदिक) की तुलना में प्राचीन द्राविड अत्यन्त सरल प्रतीत होती है। प्राचीन द्राविड के धातु रूप, नाम धातु, दो काल, सामान्य भूत और सामान्य भविष्यत् आदि सरलताएँ किसी अन्य भाषा में नहीं पाई जाती। फिर भी द्रविड भाषा सभी भावों को प्रकट करने में

प्रा० आ० (प्राचीन आर्य भाषाओं) का प्रतिनिधि मान लिया गया। अवस्ता और होमर की ग्रीक के साथ वैदिक भाषा का जो आश्चर्यजनक साम्य है, वह भी इसे प्रा० आ० भारती होने का अधिकार देता है। इसी प्रकार मध्य आर्य भारती और नवीन आर्य भारती के साथ तुलना करने पर यही मूल भाषा सिद्ध होती है। यद्यपि यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि म० आ० भा० (मध्य आर्य भारती) और न० आ० भा० (नव्य आर्य भारती) का विकास ऋग्वेद की भाषा या संस्कृत से ही हुआ है, फिर भी इनका मूल रूप ढूँढ़ने के लिए ऋग्वेद की भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उत्तरकालीन स्वतंत्र विकास को छोड़ दिया जाय तो उनकी ध्वनियाँ और पद ऋग्वेद से मिलते हैं।

इसलिए आर्य भारती के उत्तर-कालीन एवं विविध विकास को जानने के लिए ऋग्वेद की भाषा ही मूल श्रोत है। भाषा-विज्ञान के अनुसार यह भारोपीय परिवार की 'शतम्' शाखा के अन्तर्गत है। अर्थात् इस शाखा में क, ख, ग, घ, आदि कण्ठ्य व्यञ्जन, तालव्य, विवृत और ऊष्मा अर्थात् श्, ज्, आदि के रूप में बदल जाते हैं। यूरोप की भारोपीय भाषा में यह तालूकरण वाल्टो-स्लाविक और अल्बानियन भाषा में ही होता है। ग्रीक, इटालियन, सोल्टिक तथा जर्मन आदि अन्य यूरोपीय प्राचीन भाषाओं में यह परिवर्तन नहीं होता। किन्तु पिछले एक या डेढ़ हजार वर्षों से इन भाषाओं के भी नवीन रूपों में यह परिवर्तन पाया जाता है। सों के लिए प्राचीन भारोपीय शब्द 'कत' हैं। संस्कृत में यह 'शत, हो गया। अवस्ता में 'सतम्, लिथ्वानियन में 'शितस्, और प्राचीन स्लाव में 'सूतो'। किन्तु ग्रीक आदि में 'क, विद्यमान है।

ऋग्वेद का ध्वनि-समूहः—

भारोपीय व्यञ्जन वैदिक भाषा में अब भी विद्यमान हैं। विशेष रूप से महाप्राण व्यञ्जन जितने इसमें हैं, अन्य किसी भाषा में नहीं हैं।

किन्तु स्वरो की दृष्टि से वैदिक भाषा अपूर्ण है। भारोपीय अ, एँ, ओँ, तथा आ, ए भा-इरानी काल में कवल अ और आ रह गये। भारत में आने पर आर्य, कौल और द्राविड भाषाओं के सम्पर्क में आये। उनकी ध्वनियों ने आर्य भारती को प्रभावित किया। उसकी उत्तर-कालीन ध्वनि-व्यवस्था के इतिहास में यह प्रभाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन एव सरल स्वर-व्यवस्था जो वैदिक भाषा की विशेषता है, वह उत्तरकाल में भी चलती रही और साधारण परिवर्तन के साथ आज भी विद्यमान है। कौल और द्राविड भाषाओं में भी इसी प्रकार सरल स्वर-व्यवस्था है। आर्य भारती के महाप्राणों से कन्नड, तेलगू, सन्थाल आदि सभी भाषाएँ, जो इसके सम्पर्क में आई, प्रभावित हुईं। वेद की साहित्यिक भाषा में (Spirant) का प्रयोग जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को छोड़कर नहीं है। तालव्य (Spirant) 'च', 'श' में बदल गया है। और, ज, ञ में। किन्तु वैदिक भाषा की पड़ोसी होने पर भी अवेस्ता में इसका बाहुल्य से प्रयोग है जो उल्लेखनीय है। सम्भवतया द्राविड और कौल प्रभाव के कारण वैदिक में इनका प्रयोग कम हो गया। इसी प्रकार ट, ड, ढ, ल आदि मूर्धन्य ध्वनियाँ भी द्राविड से प्रा० आ० भा० में आ गईं।

वैदिक शब्द रूप :-

वैदिक भाषा की रूप व्यवस्था अत्यन्त समृद्ध है। इसमें पुरातन भारोपीय का प्रभाव स्पष्ट है। वैदिक भाषा की अभिव्यञ्जना-शक्ति और सौन्दर्य का बहुत बड़ा आधार उसकी प्रत्यय पद्धति है। किन्तु प्रत्यय जोड़ते समय धातुओं और प्रातिपदिकों में जो परिवर्तन होते हैं, उनके कारण यह अत्यन्त कठिन हो गई है। यह परिवर्तन भारोपीय भाषा में भी विद्यमान था। प्रा० आ० भा० (वैदिक) की तुलना में प्राचीन द्राविड अत्यन्त सरल प्रतीत होती है। प्राचीन द्राविड के धातु रूप, नाम धातु, दो काल, सामान्य भूत और सामान्य भविष्यत् आदि सरलताएँ किसी अन्य भाषा में नहीं पाई जाती। फिर भी द्राविड भाषा सभी भावों को प्रकट करने में

समर्थ है। कौल भाषा के भी शब्द-रूप, धातु-रूप, प्रत्यय तथा उपसर्ग अत्यन्त सरल हैं। किन्तु रूपों की बहुलता एवं विविधता के कारण यह दुरुह प्रतीत होती है। जब आर्य भाषा बोलने वालों का द्रविड और कौल भाषा बोलने वालों के साथ सम्पर्क हुआ एवं द्रविडों तथा कौलों ने आर्य भारती बोलना प्रारंभ किया, उसी से नवीन आर्य भारती का जन्म हुआ। इस प्रकार वैदिक-व्याकरण नवीन बोलियों में आकर सरल बन गया।

ब्राह्मण साहित्य की भाषा

ऋग्वेद की समकालीन होने पर भी अन्य आर्य भाषाएँ कालक्रम से बदलती गईं। किन्तु ऋग्वेद की भाषा स्थिर बनी रही। परिणामस्वरूप शनैः शनैः वह अप्रयुक्त होती गई। किन्तु राष्ट्रीय साहित्य का मूल आधार होने के कारण उसका अध्ययन-अध्यापन चलता रहा। क्रमशः एक नई साहित्यिक भाषा, जो कि वैदिक का ही सरल रूप थी, अस्तित्व में आ गई। वैदिक भाषा बोलने वालों के वंशजों ने तथा वैदिक धर्म के अन्य अनुयायियों ने उस नई भाषा को अपना लिया। ब्राह्मण साहित्य की संस्कृत उन आर्यों तथा आर्योंभूत लोगों की भाषा है जो वैदिक धर्म को मानते थे और पञ्जाब से लेकर विहार तक फैले हुए थे। गान्धार, केकय, मद्र तथा मध्यदेश के कुरु एवं पाञ्चालों के समान पञ्जाब के आर्य भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। ई० पू० १००० आर्य भाषा विहार तक फैल गई। पूर्व में बसी हुई बहुत आर्योत्तर जातियाँ भी उसे बोलने लगीं। किन्तु उनके उच्चारण में स्वाभाविक भेद था। सुदूर पश्चिम और सुदूर पूर्व में प्राकृत प्रभाव के कारण यह भेद उत्तरोत्तर बढ़ता गया। फिर भी दोनों की भाषाएँ एक दूसरे के समझ में आती थीं। सुदूर पश्चिम एवं कुरुपाञ्चाल से सम्बद्ध होने पर भी ब्राह्मणों की भाषा सभी के लिए परस्पर व्यवहार का माध्यम बनी हुई थी। आर्यों में परस्पर विरोधी दो वर्ग थे। कुछ वैदिक धर्म को मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। फिर भी यह निश्चित है कि बुद्ध से पहले चार सौ वर्षों तक उत्तरी भारत एक ही संस्कृति को

मामता था । 'शतपथ' ब्राह्मण (७०० ई० पू०) में पञ्जाब द्वारा उत्तरी विहार पर राज्य स्थापन का वर्णन है । माधव विदेघ की कथा (श० ब्रा० १-४-१) इसी बात को प्रकट करती है । एक 'ब्राह्मण, के अनुसार पश्चिमी पञ्जाब या उत्तर के लोग मध्यदेश वालों की अपेक्षा अधिक शुद्ध आर्य भाषा बोलते थे । अणोक के उत्तर-पश्चिमी शिलालेखों से इस बात का समर्थन होता है । उन की भाषा, जहाँ तक ध्वनियों का सम्बन्ध है संस्कृत के अधिक निकट थी । जब कि उसी सम्राट् के पूर्वी शिलालेख संस्कृत से बहुत भिन्न हैं । मध्यदेशीय विद्वानों ने उत्तर-पश्चिमी तथा ब्राह्मणों की भाषा के विषय में जो मन्तव्य प्रकट किये हैं, उनके अध्ययन से उपर्युक्त बात स्पष्ट हो जाती है । उत्तर में विद्वत्तापूर्ण भाषा बोली जाती थी । लोग, भाषा सीखने के लिए वहाँ जाते थे । अथवा वहाँ से आने वाले की उपासना करते थे । कहा जाता है कि पाणिनि जब पाटलीपुत्र पहुँचे तो उन्हें बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आर्य-बोलियाँ पूर्व में उत्तरोत्तर मिश्रित होती गई, जब कि पश्चिम में अपेक्षाकृत शुद्ध बनी रही । पूर्व का यह प्रभाव यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणों में ही नहीं, ऋग्वेद में भी दृष्टि-गोचर होता है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

विकट (वैकट) विकृत के स्थानपर

म्लेच्छ म्लेक्ष के स्थानपर

दण्ड दण्ड " "

कुरु कुरु " "

काट " "

कर्त } गर्त " "

आढ्य आढ्य ऋध् से

नापित स्ना, पा नहापित

इसी प्रकार 'र, के समीप होने पर मूर्धीकरण, सयुक्त व्यञ्जनो का विलय तथा 'ल, का प्रयोग पूर्वी बोलियों का प्रभाव है। 'स, के स्थान में 'ण, का परिवर्तन भी इसी प्रभाव को प्रकट करता है।

प्राकृत का जन्म

पूर्वी भारत में वैदिक परम्परा का विकास बुद्ध से कुछ शताब्दियों पूर्व हुआ। तब तक वह वाराणसी और उत्तर-विहार से आगे नहीं पहुँची थी। पश्चिमी आर्यों को दक्षिण विहार का पता तक न था। ऋग्वेद में केवल एक बार (३-५३-१४) कीकट, मगध का निर्देश आता है। यास्क ने उसे अनायों का देश बताया है (६-३२)। उत्तरकालीन संस्कृत में कीकट और मगध को एक बताया गया है। अथर्ववेद में अग और मगध को सुदूरवर्ती देश बताते हुए कहा है कि वहाँ विचित्र प्रकार के लोग बसते हैं। आर्यों ने मच्छरो को वहाँ भेज दिया (५-२२-१४) शतपथ ब्राह्मण में पूर्वके निवासियों को असुर्य (राक्षसी) प्रकृति का बताया है (१३-८-१-५)। ब्राह्मण प्राच्यों को अपना शत्रु मानते थे। मागध भी उन्हीं में गिने जाते थे। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण-काल में मगध, ब्राह्मण या वैदिक परिधि में बाहर था। यास्क के समय भी वही स्थिति थी। किन्तु महावीर और बुद्ध के समय मगध आर्यों का शक्तिशाली राज्य बन गया। इस का अर्थ है, उस समय तक आर्य मगध में पहुँच चुके थे, और वहाँ आर्य-भाषा का प्रसार हो चुका था। यास्क और बुद्ध में लगभग दो शताब्दियों का अन्तर है। यह सारा परिवर्तन डी अन्तराल में हुआ। सम्भव है ये आर्य पश्चिमी आर्यों से भिन्न रहे हो और वैदिक सभ्यता का प्रचार पश्चिमी आर्यों तक सीमित हो। भाषा, धर्म, रीति-रिवाज और रहन-सहन में भी ये आर्य पश्चिमी-आर्यों से, कम से कम ब्राह्मण-काल तक भिन्न रहे होंगे। यह कहना कठिन है कि इन दोनों का मानव-वर्ग (Rale) भी परस्पर भिन्न था, किन्तु भाषा और संस्कृति में अवश्य भेद था। सम्भवतया पूर्वी आर्य मिश्रित जाति के रहे हों। यह भी हो सकता है कि यह आर्यों का

वह समूह हो जो 'आर्येतर संस्कृति के प्रभाव में आ गया। फिर भी उसने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। इन्हीं को वैदिक परम्परा में 'वर्णशंकर, बताया गया है।

वैदिक परम्परा के आर्य इन अवैदिक आर्यों को 'व्रात्य, कहते थे। इस का अर्थ है व्रतधारी घुमकड सन्यासियों को मानने वाले। वे लोग यज्ञ, यागादि वैदिक-अनुष्ठान नहीं करते थे, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत माने जाते थे। 'व्रात्य, का दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति जिसका पिता क्षत्रिय और माता शूद्र हो। सम्भवतया आर्यों का जो दल पहले-पहल वहाँ पहुँचा वहाँ की स्त्रियों से विवाह करके वही बस गया, उसके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ हो। प्राच्यों को वैदिक वर्ण-व्यवस्था में ले लिया जाता था किन्तु उन्हें शुद्धि के लिए यज्ञ करना पड़ता था। व्रात्यस्तोम में उसी यज्ञ का निरूपण है। व्रात्यो का मुख्य निवास मगध था। उनके धर्म-गृह सूत होते थे। सम्भवतया सूक्तों के ज्ञाता होने के कारण उनका यह नाम पड़ा। अर्थात् वे वैदिक संहिता ग्रंथों को नहीं मानते थे किन्तु उन्हें फुटकर सूक्त कण्ठस्थ थे। उत्तरकालीन संस्कृत में भाट, चारण आदि स्तुतिपाठक भी सूत कहे गये और मगध के साथ सम्बन्ध होने के कारण 'मगध, शब्द सूत का पर्याय हो गया।

पूर्वी प्रदेशों में बौद्ध और जैन आदि अवैदिक परम्पराओं का जन्म हुआ। वे भी अपने महापुरुषों और सिद्धान्तों को सम्मान देने के लिए 'आर्य, शब्द का प्रयोग करने लगे। बौद्धों में चार सत्त्यों को 'आर्य-सत्य, कहा गया है। वैदिक ब्राह्मणों के आने से पहिले वहाँ कई धार्मिक परम्पराएँ प्रचलित थी। मध्यदेश एवं उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों से आई हुई वैदिक परम्परा वहाँ की जनता को नहीं रुची। अथर्ववेद के व्रात्यस्तोम में (XV) व्रात्य-साधुओं को देवत्व का रूप दिया गया है। उनकी विचित्र वेशभूषा एवं अनुयायियों का वर्णन पढ़कर उलझन सी पैदा हो जाती है उससे पता चलता है कि व्रात्यों में शैव-परम्परा का प्रचार था। यह परम्परा वैदिक

जैव परम्परा से सर्वथा भिन्न थी। ब्राह्म्यस्तोत्र में ब्राह्म्यो की अत्यधिक प्रशंसा की गई है, उससे पता चलता है कि या तो उसमें स्वयं ब्राह्म्यो का हाथ रहा है या वैदिक आर्य ब्राह्म्यो की साधना से प्रभावित हो गये। अथर्ववेद के सूक्त स्वयं साधना से भरे हैं। वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी साधना तथा साधक का अलौकिक वर्णन करने वाले उद्धरण मिलते हैं।

साधारणतया ब्राह्म्यो के प्रति ब्राह्मणों का रुख अनुकूल नहीं था। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि ब्राह्म्य, भाषा की दृष्टि से आर्य हैं। ताण्ड्य ब्राह्मण एवं पञ्चविंश ब्राह्मण में ब्राह्म्यो का वर्णन करते हुए कहा गया है—

‘अदुरुक्तवाक्य दुरुक्तमाहुः — — अदीक्षिता दीक्षिता वाचं वदन्ति ।’

अर्थात् जिस वाक्य को बोलने में कठिनाई नहीं है, उसे बोलने में कठिन बताते हैं। वे दीक्षित नहीं हैं फिर भी दीक्षितों की वाणी बोलते हैं। देवर का मत है कि प्रथम वाक्य में प्राकृतभाषाओं की ओर संकेत है। उसी में संयुक्त व्यञ्जनो का विलय तथा अन्य परिवर्तन उच्चारण की सरलता के लिए होते हैं। यह मत नि मन्देह युक्तिसंगत है। इस वाक्य में हमें सर्वप्रथम प्राकृत के उच्चारण का संकेत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में प्राच्यों को वेद-विरोधी असुग बताया है। वे यद्ध में ‘हेलवो’ ‘हेलवो’ चिल्लाने लगे और हार गये। पतञ्जलि ने इस शब्दको ‘हेलय.’ के रूप में दिया है, और उसे अमुरो का उच्चारण बताया है। शृद्ध उच्चारण ‘हे अरग’ होना चाहिए, ‘र’ के स्थान में ‘ल’ का उच्चारण प्राच्यों की विशेषता है। मागधी उसी का एक रूप है। अशोक-कालीन भाषाओं पर विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि प्राकृत या मागधी का पूर्व में विकास बहुत पहले हो चुका था। सहगौरा का ताम्रलेख ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम लेख है। उसका समय ई० पू० चतुर्थ शताब्दी है। यह स्थान युक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले में है और पूर्वी प्रदेश में गिना जाता है।

वहाँ 'भाण्डगलिनि' (भाण्डागारिनि), 'भाल' (भार), 'मधुला' (मधुरा) आदि रूपों में 'र' के स्थान पर 'ल' का उच्चारण है। ताण्ड्य ब्राह्मण के उल्लेख का भी यही आशय प्रतीत होता है। सयोग के सरलीकरण की वृत्तिका मध्यदेशीय एव उत्तर-देशीय आर्यों को ई० पू० आठवीं शताब्दी में पता लग गया था।

इससे यह प्रतीत होता है कि आर्य भारती ने प्राकृत का रूप सर्व प्रथम प्राच्यों में ग्रहण किया। उनमें कौशल और मगध विशेषतया ब्राह्मण-आर्यों के प्रदेश उल्लेखनीय हैं। कमश. प्राकृत का उच्चारण पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता गया। किंतु शिलालेखों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि पश्चिमी आर्यों ने पूर्व के इस प्रभाव को रोकने का बहुत प्रयत्न किया। अशोक के समय तक मध्य-देश एव उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों की बोलियाँ भी प्राकृत के प्रभाव में आ गईं और उनमें परिवर्तन होने लगा। किन्तु कुषा-नकाल तक 'श', 'प', 'स', और 'र' सयोग का अस्तित्व बना रहा।

बुद्ध (ई० पू० ५००) से पहले आर्य भारती अपने द्वितीय रूप में पहुँच चुकी थी। कौशल और मगध की भाषा प्राचीन रूप की छोड़ चुकी थी। उसमें इतना परिवर्तन आ चुका था कि एक स्वतंत्र भाषा का स्थान ले सके। संहिता और ब्राह्मणों की भाषा को 'छन्दस्', कहा जाता था, बुद्ध के समय तक उसमें पर्याप्त परिवर्तन आ गया। ध्वनि और रूपों के अति-रिक्त प्राचीन शब्दों के स्थान पर नये शब्द आ गये, बहुत से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। आर्य-भारती के द्वितीय अर्थात् मध्ययुग में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट प्रतीत होने लगा।

संस्कृत का जन्म :-

जब ममस्त आर्यावर्त प्राकृत की ओर झुका, वैदिक ऋषियों के क्षेत्र ब्रह्मावर्त और मध्यदेश में भी उसका प्रभाव बढ़ने लगा। उस समय वैदिक परम्पराओं की रक्षा एव अध्ययन-अध्यापन के लिए ऐसी भाषा का जन्म

हुआ जो वेदो तथा ब्राह्मणो की भाषा से यथासम्भव मिलती जुलती थी । यह स्वाभाविक था कि मध्य आर्यावर्त में भी जब जन-साधारण प्राकृत को अपनाने लगा तो अपने को शुद्ध आर्यों का रक्त मानने वाले ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपनी भाषा को शुद्ध रखने का प्रयत्न करते । इसी के फलस्वरूप साधारण बोलचाल में सफलता न मिलने पर भी धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों में वे अपनी भाषा को सुरक्षित रख सके । उन लोगों पर प्राकृत का प्रभाव सबसे अन्त में पड़ा । सामाजिक दृष्टि से भी वे अपने को आर्य-तर एवं मिश्रित जातियों से पृथक् रखने के लिए प्रयत्नशील रहे । उन जातियों में वैदिक विश, ब्राह्म, द्रविड, किरात आदि प्रधान थे ।

जहाँ तक ध्वनि का सम्बन्ध है, उत्तर-पश्चिम की भाषा वैदिक-भाषा के निकट तक थी । भौगोलिक दृष्टि से भी उत्तर-पश्चिमी प्रदेश आर्य-भाषा बोलने वालों का मुख्य केन्द्र रहा है । ब्राह्मण काल में मध्य-प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए वहाँ का उच्चारण शास्त्रोक्त था । गान्धार आदि उत्तर-पश्चिम के स्थान विद्या के लिए प्रख्यात थे । उन दिनों तक्षशिला विद्या का विशाल केन्द्र था । ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों परम्पराएँ इस तथ्य को स्वीकार करती हैं । मध्य-देश तथा पूर्वी प्रदेशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए वहाँ जाया करते थे । ब्राह्मण-काल के अन्त में वैदिक परम्परा के अनुयायी क्षत्रियो एवं ब्राह्मणों में एक नई बोली का जन्म होने लगा । यह बोली एक प्रकार से ब्राह्मण भाषा का ही नया रूप थी । उच्चवर्गीय क्षत्रियो तथा पुरोहितों की भाषा का यह मृदु परिस्कार था । इसी को संस्कृत कहा गया । जहाँ तक ध्वनि एवं शब्द-परिवर्तन के नियमों का प्रश्न है इस भाषा ने वेद तथा ब्राह्मणों की भाषा का अनुसरण किया । केवल उसमें परिस्कार एवं परिपक्वता लाने के कारण इसे 'संस्कृत', कहा गया । वैदिक भाषा पर आश्रित होने के कारण उत्तर-पूर्वी भाषा के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था । प्रतीत होता है कि मध्यदेश में उच्च वर्ग की वही भाषा थी जो ई० पू० ७०० — ६०० में गान्धार में रही होगी । संस्कृत भाषा का जन्म भी इसी काल में हुआ । गान्धार से लेकर वाराणसी और पाटलीपुत्र तक

वैदिक परम्परा के अनुयायी इसे पढ़ते और प्रयोग में लाते थे । पतञ्जलि (ई० पू० २००) ने इसे शिष्टों की-विशेष रूप से आर्यावर्त के ब्राह्मणों की-भाषा कहा है । ब्राह्मणों के अध्ययन क्रम में वैदिक-भाषा के अनन्तर इसे महत्त्वपूर्ण स्थान मिला । वे परिश्रम एवं गम्भीरता के साथ इसका अध्ययन करने लगे । स्वाभाविक रूप से प्रयोगों की शुद्धि के विषय में मत-भेद होने लगे । ई० पू० ५०० में पाणिनि ने इस पर अष्टाध्यायी लिखी उपलब्ध संस्कृत व्याकरणों में यह प्राचीनतम एवं प्रौढतम है । पाणिनि उत्तर-पश्चिम गान्धार के निवासी थे । उन्होंने अपने व्याकरण में वैदिक भाषा का छन्दस् और वैदिकेतर का लौकिक या भाषा-शब्द से निर्देश किया है । यह लौकिक या 'भाषा, उत्तर की तत्कालीन बोली से मिलती-जुलती थी । क्रमशः संस्कृत को भी अतिमानवी रूप मिल गया और इसे देव-भाषा कहा जाने लगा ।

पाणिनी से पहले वैयाकरणों की कई परम्पराएँ थी । पाणिनि ने अष्टाध्यायी में उन आचार्यों के मत प्रदर्शित किये हैं । व्यक्तिगत नामों के अतिरिक्त दो परम्पराएँ महत्त्वपूर्ण हैं । वे हैं उदीच्य और प्राच्य, उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में प्रचलित भाषा को उदीच्य कहा गया और पूर्वी प्रदेशों में प्रचलित भाषा को प्राच्य । यह विभाजन सरस्वती नदी के आधार पर किया गया था । उस के पश्चिम का प्रदेश उदीच्य कहलाता था और पूर्व का प्राच्य । काशिकाकार ने (ई० पू० ७००) विदेह, अंग, वंग, मगध, यहाँ तक कि मध्य देशों के पाञ्चालों को भी प्राच्यों में गिना है । सुनीति-कुमार चटर्जी ने सरयू को सरस्वती माना है । वास्तव में यह स्वतंत्र नदी थी । पूर्वी पञ्जाब और राजस्थान की सीमाओं पर इसके अवशेष मिल रहे हैं । हिसार जिले (पञ्जाब) का 'सरसा, नामक नगर इसी के तट पर बसा हुआ था । बिकानेर जिले के सूरतगढ़, रगमहल आदि स्थानों पर प्राचीन सम्यता के अवशेष मिले हैं । उनसे प्रतीत होता है कि उस समय यह प्रदेश हरा-भरा रहा होगा । कुछ वस्तुएँ नदी तट को भी प्रकट करती हैं ।

पाणिनि ने संस्कृत को स्थिर कर दिया, किन्तु उनके अपने समय में यह एक जीवित भाषा थी। वर्तमान हिन्दी के समान उच्चवर्ग इसका-प्रयोग करता था। इसमें प्रादेशिक विभिन्नताएँ भी थी। ऐसे स्थानीय शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग होता था जिन्हें साधारण नियम में लाना कठिन था। मध्यकाल के प्रारम्भ तक भारतीय जनता इसे समझती थी। पूर्व में भी जहाँ प्राकृतों का विकास हो चुका था, सर्वसाधारण कम से कम इसे समझता अवश्य था। प्राचीन रूपको में उच्चवर्गीय क्षत्रिय एवं ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं, निम्न-वर्ग एवं स्त्रियाँ प्राकृत बोलती हैं। इससे एक ऐसी स्थिति का पता लगता है जो मध्यकाल के प्रारम्भ तक विद्यमान थी।

जो वैदिक आर्य पञ्जाब, मध्यदेश एवं सम्भवतया पूर्वी भारत में बसे वे स्थानीय प्रभाव के कारण विविध बोलियाँ बोलते थे। उनमें जो ऐतिहासिक इतिवृत्त, कहानियाँ अथवा गीत प्रचलित थे उन सबका संग्रह एवं सम्पादन किया गया। इस संग्रह की भाषा परिष्कृत थी, वही संस्कृत के नाम से प्रचलित हुई। यही संग्रह रामायण, महाभारत और पुराणों का आधार बना। यद्यपि रामायण एक परिनिष्ठित महाकाव्य है, महाभारत और पुराणों के समान संग्रह नहीं है, फिर भी भाषा की दृष्टि से उसी कोटि में आता है। इन संग्रहों में शब्दों के ऐसे प्राचीन रूप मिलते हैं जो पाणिनि को सम्मत नहीं थे। संस्कृत के उत्तरकालीन व्याकरणों ने उन रूपों को आर्ष प्रयोग के रूप में स्वीकृत कर लिया। प्राचीन आर्य भारती का यह संस्कृतीकरण गुप्तकाल तक चलता रहा। कर्मकान्ड एवं धर्म-शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाला साहित्य भी संस्कृत में लिखा जाने लगा। इस प्रकार प्राचीन काल के समाप्त होते-होते संस्कृत साहित्य की नींव पड़ गई।

साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रसार भारत में सर्वत्र हो गया। पेशावर से लेकर बगाल एवं मद्रास तक संस्कृत में साहित्य रचा जाने लगा। किन्तु इसके साथ-साथ प्रत्येक देश की स्थानीय बोली भी

चलती रही और वह उत्तरोत्तर बदलती गई। परिणामस्वरूप संस्कृत प्रादेशिक भाषाओं से दूर होती गई और स्वाभाविक व्यवहार की भाषा न रहकर कृत्रिम भाषा बन गई। इसके आधार पर प्राचीन आर्य-भारती की ध्वनि-व्यवस्था एवं रूपों को जाना जा सकता है। संस्कृत व्याकरण इतना परिमिष्ठित हो गया कि भाषा का विकास रुक गया। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी आत्मा भी अपरिवर्तित रही है। संस्कृत साहित्य उन विद्वानों की देन है, जो अपने दैनिक व्यवहार में विविध प्रादेशिक बोलियाँ बोलते थे। उत्तर-पश्चिम, मध्य-देश, पूर्वी भारत और दक्षिण सभी प्रदेशों के विद्वान् संस्कृत में लिखते थे। इस रूप में यह कम से कम पहले पिछले अढ़ाई हजार वर्षों से साहित्य की भाषा है। उन लोगों की संस्कृत में तत्त-कालीन एवं तत्देशीय प्रभाव आना स्वाभाविक था। ई० पू० ५०० से लेकर आज तक इसकी शब्दावली, वाक्यविन्यास, मुहावरों आदि में बराबर परिवर्तन हो रहा है। कुछ साहित्यकारों ने इसे दुरुह एवं कठिन बना दिया। लम्बे-लम्बे समास एवं शब्दाडंबर इसकी शोभा माने जाने लगे।

इसी प्रकार संस्कृत स्थानीय भाषाओं के प्रभाव से भी मुक्त न रह सकी, प्राकृत के धातु एवं रूप संस्कृत में उत्तरोत्तर बढ़ने लगे। द्राविड, कौल, ग्रीक, फारसी आदि अन्य भाषाओं के शब्द भी स्थानीय बोलियों के द्वारा संस्कृत में प्रविष्ट हो गए। वाक्य रचना भी प्राकृत के समान होने लगी। भूतकाल के लिए तिङन्त के स्थान में कृदन्त का प्रयोग बढ़ गया। शब्दावली, वाक्य-विन्यास एवं शैली से अच्छी तरह जाना जा सकता है कि यह महान् भाषा कैसे विकसित हुई। आज-कल भी साधारण लेखकों की रचनाओं में स्थानीय बोलियों के शब्द एवं मुहावरे संस्कृत में सम्मिलित होते रहते हैं।

मध्यकाल में आर्य-भारती पूर्णतया प्राकृत के समान हो गई। प्राचीन आर्य-भारती का प्रभाव केवल ध्वनि एवं प्रत्ययों तक सीमित रह गया।

प्रतीत होता है कि संस्कृत ब्राह्मण परम्परा तथा पञ्जाब एवं मध्यदेश के उच्चवर्गीय क्षत्रियो तक सीमित रही। ब्राह्मण प्रभाव की वृद्धि के साथ-साथ उसे भी पूर्व में प्रतिष्ठा मिलने लगी। किन्तु बौद्ध और जैन-धर्मों ने अपने प्रचार के लिए जिस भाषा का उपयोग किया वह पूर्वी वोलियों पर आश्रित थी। पश्चिमी एवं उत्तरी प्रदेशों में भी उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए तत्तत्स्थानीय वोलियों को ही आधार बनाया। उन्होंने ब्राह्मणों की चिन्ता न करके साधारण जनता में अपना प्रचार किया और इसके लिए उसी की भाषा को अपनाया। परिणाम स्वरूप संस्कृत के प्रचार में बाधा आ गई। पाली और अर्द्धमागधी के रूप में दो साहित्यिक भाषाएँ उस के समक्ष खड़ी हो गईं। किन्तु वे अधिक दिन नहीं ठहर सकीं। वोलियों के आधार पर निर्मित भाषाएँ वोलियों के बदल जाने पर जनता के साथ अपना सम्पर्क नहीं रख सकीं। दूसरी ओर संस्कृत उच्चवर्ग की भाषा बनी रही। राजनीतिक परिवर्तन के कारण ब्राह्मण-धर्म का पुनरु-स्थान हुआ और संस्कृत द्विगुणित वेग के साथ फिर उच्च आसन पर आरूढ़ हो गई। जैन और बौद्ध आचार्यों ने भी अपने साहित्यिक स्तर को ऊँचा करने के लिए संस्कृत को अपना लिया। २०० से लेकर ३०० ई० तक बौद्ध-साहित्यिकों ने पाली के साथ-साथ संस्कृत में भी ग्रंथ रचना की। वे प्राकृत से सुपरिचित थे और उसी का संस्कृत में रूपान्तर करने लगे। इस विचित्र भाषा को 'गाथा', कहा गया है। कृत्रिम मिश्रण के कारण इसे मिश्रित-संस्कृत या बौद्ध-संस्कृत भी कहते हैं। इस में प्राकृत शब्द संस्कृत में रूपान्तरित किए गये हैं। ललितविस्तार, दिव्यावदान और महावस्तु में यही भाषा है। राज्य-व्यवहार तथा घटनाओं को लिपिवद्ध करने में भी यही भाषा अपनाई गई। तत्कालीन शिलालेखों से इस की पुष्टि होती है।

किन्तु क्रमशः मौलिक संस्कृत का पूर्ण आधिपत्य हो गया। रुद्रदाभन (२०० ई०) का गिरनार वाला शिलालेख संस्कृत शिलालेखों से प्राचीनतम है। उस समय भारत में कुछ प्रदेश कम से कम विधि-विधानों के लिए स्थानीय वोलियाँ छोड़कर संस्कृत को अपना चुके थे। परिणाम स्वरूप

संस्कृत समस्त भारतीय जनता की राजकीय एवं सांस्कृतिक भाषा बन गई। इसे पवित्र एवं सम्मानित भाषा माना जाने लगा। अप्रत्यक्ष रूप में लौकिक एवं विदेशी शब्दों का प्रवेश होने पर भी इसका मूल रूप ज्यों का त्यों बना रहा। प्रतिष्ठा के कारण वह हिमशिखर के समान उच्चतम पद पर आरुढ़ हो गई। और लौकिक भाषाओं के श्रोत उससे जीवन प्राप्त करने लगे। उन्होंने संस्कृत से शब्द ग्रहण किए और विचार भी। प्राचीन आर्य भारती के शब्द मध्यदेशीय आर्य-भारती में स्वाभाविक रूप से बदल गये। वे ही प्राकृत भाषा का मौलिक आधार बने। किन्तु जब संस्कृत को निर्विरोध प्राचीन आर्य भारती का प्रतिनिधि मान लिया गया तो इसके शब्द मध्य आर्यभारती में लिए जाने लगे। इस के द्वितीय तथा तृतीय काल में यह आदान विशेष रूप से हुआ। इस प्रकार लोक-भाषाओं में जो नए तत्त्व आये वे तत्तद्भाषा के स्वाभाविक अंग बन गये। धीरे-धीरे उनमें ध्वनि-परिवर्तन भी होते रहे। आर्य भारती के उत्तर-कालीन इतिहास में यह आदान कई बार हुआ। संस्कृत से सैकड़ों की संख्या में शब्दों के आदान के कारण लोक-भाषाओं के स्वाभाविक विकास की गति बदल गई। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है, जो कि मध्यकालीन एवं नवीन आर्यभाषाओं में दृष्टिगोचर होता है।

अर्ध मागधी तथा अन्य प्राकृत

प्राकृत साहित्य के दो मुख्य अंग हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दोनों का उद्गम एक ही काल में और एक ही प्रदेश में हुआ। फिर भी दोनों की विकास-धाराएँ अलग-अलग हैं।

पाली-साहित्य विपुल है। परंपरा के अनुसार बुद्ध के उपदेशों की तीन आवृत्तियाँ हुईं, जिनका समय उनके निर्वाण के बाद २३६ साल तक है। इनके लिए राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में तीन परिपदें हुईं। इन आवृत्तियों की ऐतिहासिकता विवाद का विषय है, फिर भी एक बात स्पष्ट है कि बुद्ध के उपदेश उनके अनुयायियों ने दो-तीन सदियों में सकलित

किये। संकलनों में मूल के साथ अन्य भावों और भाषा का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि उस समय उपदेशों की स्मृति विद्यमान थी और सगृहीत साहित्य मूल के निकटतम था।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे पास प्राचीनमय प्राकृत का स्वरूप जानने के लिए पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। उसका समय ई. पू. ५०० से प्रारम्भ होता है। जब हम इस साहित्य को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं तो अनेक तरह की गकाएँ उत्पन्न होती हैं। कहा जाता है कि दूसरी वाचना में दूर-दूर से भिक्षु सम्मिलित हुए थे। स्वाभाविक रूप से अवन्ति, कोशाम्बी, कन्नौज, साकाश, मथुरा आदि स्थानों से आने वाले भिक्षुओं की नीजी भाषा परस्पर भिन्न रही होगी। उत्तर और पश्चिम की बोलियाँ पूर्व से बहुत भिन्न थी। विनय-पिटक के संकलन में इन भिन्नभाषी भिक्षुओं का अपना भाग भी अवश्य रहा होगा और उसके फलस्वरूप भाषा में भेद होना स्वाभाविक है। मूल उपदेश कोशल के राजकुमार और मगध के भिक्षुओं की भाषा में थे जिसे 'शिष्ट मागधी' कहा जा सकता है। जब कोई नागरिक दूसरे प्रान्त की बोली बोलता है तो वह उस प्रान्त की शिष्ट भाषा ही बोलेगा, वहाँ की ग्रामीण बोली से वह परिचित नहीं होता। दूसरी वाचना में बहुत से भिक्षु पश्चिम से आये थे। उनका प्रभाव मूल उपदेशों की शिष्ट मागधी पर पड़ा।

अशोक के समय यह साहित्य कुछ अंशों में लिपिबद्ध हो चुका था। यह बात भाब्रु के लेख से ज्ञात होती है। किन्तु अधिकांश बौद्ध-साहित्य सिंहल-दीप में रचा गया। बौद्ध-साहित्य के विकास में ये घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। उन्हें सामने रखकर यह निर्णय करना होगा कि क्या बौद्ध धार्मिक साहित्य की पालीभाषा किसी एक भौगोलिक प्रदेश की प्रचलित भाषा हो सकती है? बहुत से विद्वानों ने पाली को 'संस्कृति-विशेष की भाषा' अथवा मिश्रभाषा कहा है। संस्कृति की भाषा के मूल में भी किसी न किसी प्रदेश की बोली होती है। अतएव पाली के मूल का विषय त्रिवादास्पद है।

वस्तुतः प्राचीनतम बौद्ध-साहित्य बुद्ध-निर्वाण के लगभग चार सौ वर्ष पश्चात् लिपिबद्ध हुआ, और वह भी अनेक स्थानों के भिक्षुओं की बोली से प्रभावित होकर। इससे यह मानना पड़ता है कि उपलब्ध पाली-साहित्य पूर्व और पश्चिम की भाषाओं का मिश्रण है। उसमें स्थान तथा काल की भेद-रेखाएँ जानना अत्यन्त कठिन है।

प्राकृत का दूसरा विभाग जैन-आगम साहित्य है। महावीर भी पूर्व में उत्पन्न हुए और पूर्व की भाषा में धर्मोपदेश किया उनका जन्म वैशाली में हुआ, और घूमे मगध में। जैन-परंपरा के अनुसार महावीर ने अपना उपदेश अपने पट्टशिष्यों अर्थात् गणधरो को दिया और उन्होंने उनका संग्रह किया। ये उपदेश मगध की प्रचलित भाषा में थे। बुद्ध भी मगध में घूमे किन्तु वे विदेशी थे। उनका जन्म तथा शिक्षा कोशल में हुई। महावीर उत्तर-मगध के निवासी थे। यह भेद उनके भाषा-भेद को समझनेके लिए आवश्यक है।

गणधरो-से संगृहीत महावीर-वाणी हमको तीन वाचना के वाद ही मिली है। जैसे बौद्ध परम्परा में तीन वाचनाएँ हैं। वैसे जैन परम्परा में भी तीन वाचनाएँ हैं। प्रथम वाचना महावीर निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात् पाटलीपुत्र में हुई। कहा जाता है कि वीर-निर्वाण के १५० वर्ष पश्चात् मगध-पाटलीपुत्र में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा और भद्रबाहु प्रभृति जैन-श्रमण आत्म-रक्षा के लिए अन्यत्र चले गए। कुछ श्रमण वहाँ भी रहे। दुर्भिक्ष के पश्चात् मालूम हुआ ऐसे आघातों से स्मृति-संचित उपदेश नष्टप्राय हो जायेंगे, उनकी व्यवस्थित करना आवश्यक है।

तदनुसार पाटलीपुत्र में जैन-श्रमणसंघ की परिषद मिली, और आगम-साहित्य की व्यवस्था की गई। यह घटना ई. पू. चौथी शताब्दी की है। इस परिषद के पश्चात् ल. भ. ८०० वर्ष तक आगम-साहित्य का कोई सकलन नहीं हुआ। ४०० ई. के लगभग मथुरा में द्वितीय परिषद

हुई। उसके २०० वर्ष पश्चात् तीसरी परिषद् बलभी में हुई। उसके प्रमुख देवधिगणी थे। ई. की छठी शताब्दी की इस आखिरी परिषद् के समय अनेक प्रतियों को मिलाकर आधार-भूत पाठ निर्णय करने का प्रयत्न किया गया। भिन्न-२ प्रतियों को मिलाकर जब नई प्रति लिखी जाती है, तब साधारणतया शुद्ध पाठ के स्थान पर मिश्रित पाठ लिखा जाता है।

हमारे सामने यह प्रश्न है। क्या एक हजार वर्ष बीतने पर भी आगमों की भाषा वही रही होगी, जो भगवान् महावीर के समय थी? उत्तर के रूप में हमारे सामने दो परपराएँ आती हैं। प्रथम परपरा प्रवर्तक के शब्दों को महत्त्व देती है और यथाशक्ति उसकी रक्षा का प्रयत्न करती है। इसका उदाहरण वैदिक साहित्य है। हजारों वर्ष बीतने पर भी उसने अपने मूल रूपको नहीं छोड़ा दूसरी परपरा अर्थ को महत्त्व देती है। उसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग अपनी-२ बोलियों में प्रवर्तक के उपदेशों को प्रकट करते हैं। जैन-परंपराके प्रतिक्रमण, थोकडे आदि उसके उदाहरण हैं। ठीक है कि भगवान् महावीर ने शब्दोंपर बल नहीं दिया किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरवर्ती काल में भी वही मनोवृत्ति रही हो। अनुयायी अपनी बात को परंपरागत सिद्ध करने के लिए यथासम्भव प्राचीन भाषा को ही अपनाएँ हैं। अतः यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता कि वर्तमान आगमों की भाषा देवधिगण के समय की है।

एक बात और है, प्रतिक्रमण में आगमों की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। १) सूत्र २) अर्थ ३) तदुभय साथ ही स्वाध्याय के जो चौदह दोष बताए गए हैं। उनसे ज्ञात होता है कि जैन परंपरा भी मूल-पाठ को महत्त्व देने लगी थी। अतः कुछ विद्वानों का यह कथन उचित नहीं जान पड़ता कि वर्तमान आगमों की भाषा देवधिकांलीन भाषा है।

बौद्ध वाचनाएँ बुद्ध-निर्वाण के पाच सौ वर्ष पश्चात् सम्पन्न होती है, जैन वाचनाएँ महावीर-निर्वाण के एक हजार वर्ष पश्चात्, इस दृष्टि से समझ है कि आगम-साहित्य की भाषा पिटको से अर्वाचीन हो । किन्तु इसमें कुछ तारतम्य भी है । स्थूल दृष्टि से जितने आघात पालि-साहित्य पर होते हैं उतने आगम-साहित्य पर नहीं होते । पिटक सिंहल द्वीप में लिखे गये थे, किन्तु उनकी रचनाओं के लिए वीज पाटलीपुत्र में ही बना । यह सब अल्प समय में हुआ । उस समय बुद्ध के उपदेशों की स्मृति ताजी होगी ।

बौद्ध-साहित्य का सकलन जिन तीन सगीतियों में हुआ वे बुद्ध निर्वाण के पश्चात् पाच सौ वर्ष के अन्दर-अन्दर हो गई थी उसके विपरीत जैन वाचनाएँ भगवान् महावीर के एक हजार वर्ष पश्चात् सम्पन्न हुई । इस दृष्टि से देखा जाय तो जैन-आगमों के परिनिष्ठित होने का समय बौद्ध-पिटको के पश्चात् है । किन्तु इतने मात्र से जैन-आगमों को अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता । इसके कई कारण हैं । पहली बात यह है कि सभी आगम भगवान् महावीर का उपदेश अथवा गणधरों की रचना नहीं है । गणधरों ने केवल अग-साहित्य की रचना की । पश्चात्वर्ती म-स्त आगम आचार्यों द्वारा रचे गये । इसके विपरीत पिटको को भगवान् बुद्ध का उपदेश माना जाता है । यह उपदेश विहार के पाटलिपुत्र, वैशाली आदि नगरों में हुआ । लगभग ३०० वर्ष पश्चात् राजकुमार महेन्द्र, जो कि उज्जैन का निवासी था उन्हें सिंहलद्वीप में ले गया और वहाँ उन्हें अन्तिम रूप मिला । लंका के स्थविरो ने तत्कालीन समस्त ज्ञान को पिटको में सकलित कर लिया । तीनों सगीतियाँ उससे पहले ही हो चुकी थी ।

कुरु, पाञ्चाल, मध्यदेश व पश्चिम के अन्य निवासियों की दृष्टि से नीचे लिखे प्रदेश प्राच्य माने जाते थे । कोसल (अवध) काशी (वाराणसी) और उसके समीपवर्ती प्रदेश, विदेह (उत्तरी विहार) । उत्तर काल में

मगध और अग (उ० बिहार) को भी सम्मिलित कर लिया गया । प्राच्यो के लिए आधुनिक प्रचलित शब्द 'पुरविया, है । पञ्जाबी एवं हिन्दी बोलने वाले पश्चिम तथा मध्यदेश के निवासी, पूर्वी-हिन्दी तथा बिहारी बोलने वाले पूर्वी प्रदेश के निवासियों को इसी शब्द से पुकारते हैं ।

प्राच्य भाषाओं के दो रूप हैं । पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वी प्राच्य के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं -

वर्णसम्बन्धी विशेषताएँ

१- 'र, के स्थान पर 'ल, बोला जाता है ।

२- 'र, से संयुक्त 'त, और 'द, मूर्धन्य हो जाते हैं ।

३- वैदिक 'व्य, 'त्य, आदि का स्वरभक्ति के नियमानुसार 'विय, तिय, हो जाता है ।

४- श, ष, स स्थान में केवल दन्त्य 'म, आता है ।

रूप सम्बन्धी विशेषताएँ

५- आकारान्त शब्दों का प्रथमा एकवचन, एकाकारान्त होता है जब कि पश्चिमी भाषाओं में 'ओकारान्त, होता है ।

६- अकारान्त पुलिग शब्दों के द्वितीया बहुवचन में 'आनि, प्रत्यय आता है ।

७- सप्तमी एक वचन में अस्सि, या 'आस्सि, प्रत्यय आता है ।

जो पूर्वी प्राच्य-पश्चिमी रूप को लेकर चली, स्थानीय प्रभाव के कारण उसमें और परिवर्तन हो गये । वहाँ केवल तालव्य 'श, ही पाया जाता है ।

प्राच्य-त्रैयाकरणों में पश्चिमी प्राच्य को अर्द्धमागधी कहा गया है और पूर्वी प्राच्य को मागधी । मध्य आर्यभारती के प्रारम्भिक काल में इन भाषाओं के जो रूप थे उन्हें क्रमशः प्राचीन अर्द्धमागधी और प्राचीन

मागधी कहा जा सकता है। बुद्ध की भाषा प्राचीन अर्द्ध-मागधी थी और कोशल में बोली जाती थी। पूर्वी आर्यों की वर्तमान भाषा इसी पर आधारित है। महावीर और बुद्ध ने इसी में उपदेश दिया। कालान्तर में यह मगध की राजभाषा बन गई। मध्यदेश और पूर्व में अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनकी भी यह भाषा है। ई. पू. चतुर्थ शताब्दि में प्राच्यों के विशाल साम्राज्य का प्रभाव यूनानी लेखों में भी मिलता है, आश्चर्य नहीं है कि कुछ काल के लिए उनकी भाषा को भी उच्च पद मिल गया हो और मध्यप्रदेश तथा दूसरे पश्चिम प्रदेशों की भाषाएँ तिरस्कृत हो गई हों। मौर्य-काल, विशेषतया अशोक के समय, यह प्राच्या समस्त भारत की राजभाषा थी। गिरनार, शाहवाजगढी और मानसेरा के शिलालेखों को देखने से यह निर्विवाद सिद्ध होता है। अशोक तक के ब्राह्मी शिलालेख, जो कि पिशावा, सोहगौरा और पूर्वी प्रदेशों में मिले हैं। तथा बौद्ध नाटकों के अग जो कि मध्य-एगिया में मिले हैं और प्राचीन कुषान काल से सवन्ध रखते हैं, इस भाषा के प्राचीनतम लेख हैं।

बुद्ध और महावीर के मौलिक उपदेश इसी प्राच्या में हुए। अशोक के पश्चात् बुद्ध के उपदेश पश्चिमी भाषा में अनुदित हुए। यह भाषा मध्यप्रदेश की शौरसेनी का प्राचीन रूप है। साधारणतया एक बोली का दूसरी बोली में रूपान्तर करते समय मौलिक बोली के बहुत से रूप अपना लिए जाते हैं। इसी प्रकार प्राच्या के भी अनेक रूप पश्चिमी रूपान्तर में अक्षुण्ण रहे और नवीन भाषा का आधार बन गये। बुद्ध के उपदेशों का जिस पश्चिमी भाषा में अनुवाद हुआ उसे 'पाली' कहा गया। जिसका अर्थ है पक्ति या मूलपाठ। पाली व्याकरण से पता लगता है कि इसका मूल आधार मध्यप्रदेश की भाषा थी। पाली बौद्धों के लिए देवी भाषा बन गई, क्योंकि बुद्ध ने मगध में जन्म लिया, वही उपदेश दिया। उनके उपदेशों की भाषा कुछ परिवर्तिज होने पर भी मागधी कही गई। सर्वप्रथम लकाद्वीप के बौद्धों ने इसे यह नाम दिया। इस नाम से पाली का मगध के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है। परिणाम स्वरूप पाली के मूल स्थान के विषय में पर्याप्त भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो गईं।

पाली की ध्वनिर्या तथा रूप मध्यकाल की योग्यता के साथ जिनने मिलते हैं उनके मागधी या अन्य भाषाओं के साथ नहीं मिलते। बौद्ध ग्रन्थों की भाषा से समानता रखने वाली एक बोली ई. पू. द्वितीय शताब्दि में स्थिर हो चुकी थी, यह नव्य खार्वेल के लोगों में सिद्ध होता है। साहित्यिक भाषा के रूप में पाली की प्रतिष्ठा मध्यआय भारत की काल (ई पू. २०० से २०० ई. में हुई। उन सक्रमण काल में मध्यदेश की जो बोली मस्कृत से प्रतिस्पर्धा रखती थी, वही पाली के रूप में वह साहित्यिक भाषा बन गई। जानकों के रूप में संग्रहित उत्तर-भारत की लोक कथाओं और बौद्ध धर्म एवं दर्शन ने उन भाषा को साहित्यिक भाषा का रूप दे दिया। उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी तथा मध्यभारत के बौद्ध विहारों में इसका अध्ययन होने लगा। सीरियों के पठन के साथ इसकी प्रतिद्वन्द्विनी पूर्वी अट्टमागधी का भी अन्त हो गया और उत्तर-भारत की यह एकमात्र बोली रह गई।

कनिष्क काल (१००-४०० ई.) में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त एवं गान्धार की बोलियाँ भी महत्वपूर्ण रही। इसके दो कारण थे। प्रथम यह कि वह शासकों की भाषा थी। दूसरा यह कि उन दिनों तक्षशिला विश्वविद्यालय मस्कृति और भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ समस्त भारत से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। स्वाभाविक रूप से स्नातकों पर स्थानीय बोली का प्रभाव पड़ता था और वे समस्त भारत के सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव डालते थे। उत्तर पश्चिमी बोलियाँ बोलने वाले भी पाली का प्रयोग करते थे। परिणाम स्वरूप इसमें उत्तर-पश्चिमी शब्द एवं रूप बड़ी संख्या में आ गये। उनमें दक्षिणानी और पिशाची भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अन्य आय बोलियों से भी शब्द एवं रूप लिये गये। उनमें गुजरात और मालवा का प्रभाव उल्लेखनीय है। उदाहरण के रूप में 'द्व' के स्थान में 'व' और 'हम' के स्थान में 'प्य' इमी का प्रभाव जान पड़ता है। पाली का विकास मिहल में भी हुआ। सम्भव है इसके निर्माण में सिंहली का प्रभाव भी रहा हो। उपर्युक्त

‘व’ और ‘व्’ को सिङ्ली प्रभाव भी कहा जा सकता है। लंका की आर्य-भाषा प्राचीन-मध्य आर्य भारती काल की गुजराती का ही एक रूप है। जब पाली साहित्यिक भाषा बन गई तो इस पर संस्कृत का प्रभाव भी पड़ा, वही इसके लिए नमूना बनी। पञ्चम शताब्दी के पश्चात् पाली भारत लंका, वर्मा और श्याम की एक कृत्रिम भाषा बन गई। इस रूप में इसकी तुलना संस्कृत के साथ की जा सकती है।

इस प्रकार मध्यदेश की बोलीने पाली का रूप लेकर बौद्ध-साहित्य से पश्चिमी प्राच्या अर्थात् अर्द्धमागधी को पृथक् कर दिया। किन्तु जैन-साहित्य में महावीर की अर्द्धमागधी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। प्राचीनतम जैन-आगम अर्द्धमागधी भाषा में है, जो आर्य भारती के मध्यकाल की द्वितीय अवस्था है। इसलिए पाली से अर्वाचीन है। इस पर भी पश्चिमी बोलियों का पर्याप्त प्रभाव है। ‘र’ का उच्चारण इसी का उदाहरण है। फिर भी स्थूल रूप में कहा जा सकता है कि वह कोसल की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है।

पूर्वी प्राच्या या मागधी का जन्म प्रतीत होता है प्राच्या से हुआ। इसकी एक विशेषता तालव्य ‘श’ है। यह प्राच्या पर स्थानीय बोली का प्रभाव है। यह परिवर्तन प्राचीन काल में ही हो चुका था, किन्तु इसका सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के समकालीन शतनुका के शिलालेख में मिलता है। किन्तु अशोक ने मगध के होने पर भी अपने शिलालेखों में इसका प्रयोग नहीं किया। सम्भवतया ‘श’ का उच्चारण ग्राम्य माना जाता था, इसलिए राजकीय लेखों में उसे स्थान नहीं मिला। संस्कृत नाटकों से भी यही प्रमाणित होता है। वहाँ ‘श’ का उच्चारण नीच पात्रों तक सीमित है। मध्य-एशिया से जो नाट्यांश मिले हैं, उनमें यह विशेषता पाई गई है। वे प्राचीन मागधी के प्राचीनतम उदाहरण हैं।

शतनुका शिलालेख छोटा नागपुर, सरगुजा के पास रामगढ़, पहाड़ियों

की जोगीमारा नामक गुफा में उपलब्ध हुआ है। यह वर्तमान मागधी का प्राचीनतम नमूना है। नीचे उसे उद्धृत किया जाता है।

सुतनुक नाम देवदशिक्षिय
त कामयिथ बलनशेये
देव दिने नम लुपदखे

सुतनुका नाम देव-दाशिक्षी, त कामयिस्था बालानशेये देवदिने लूपदखे।
संस्कृत-सुतनुका नाम देवदासिका, ता अकामयत् वाराणसेयो देवदत्तो
नाम रूपदक्षः।

हिन्दी-सुतनुका नाम की देवदासी थी। उसे वाराणसी का निवासी
रूप बनाने में चतुर देवदत्त, चाहता था।

उपर्युक्त शिलालेख ब्राह्मी-लिपि में है और ई. पू. तृतीय शताब्दी
की एक बोली को उपस्थित करता है। अशोक के शिलालेख भी सम्भवतः
उसी समय से सम्बन्ध रखते हैं। उन में तत्कालीन बोलियों के तीन
रूप मिलते हैं।

१. शाहवाज गढी कौर मानसेरा में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त की
बोली है। इस की ध्वनियाँ आर्य-भारती के प्राचीन काल से मिलती हैं।

२ गिरनार में दक्षिण-पश्चिमी अर्थात् गुजरात की बोली। इसमें
प्राचीन भाषा के लक्षण मिलते हैं।

३. पूर्वी बोली, कुछ परिवर्तन के साथ।

यह लेख तत्कालीन बोल-चाल की भाषा को पूर्ण रूप से उपस्थित
करता है। दूसरे शिलालेखों में राजकीय प्राच्या को अपनाया गया और
प्राचीन विशेषताओं को छोड़ दिया गया। इस प्रकार मागधी राजभाषा

के रूप में स्थिर होती गई । शुतनुका शिलालेख में मागधी बोली का एक रूप है—(कालसी, तोप्रा, मेरठ और वैराट् भाग्रा)

मध्यदेश में अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उनमें मध्यदेश की भाषा प्रतीत नहीं होती । उनकी भाषा मागधी का ही दूसरा रूप है । मालूम पड़ता है मागधी ने राजभाषा का रूप लेकर मध्यदेश की भाषा को उसी अपने क्षेत्र में भी देवा लिया । किन्तु राजकीय क्षेत्र से बाहर इसने अपना वैशिष्ट्य स्थिर रखा । 'र' प्रयोग प्रथमा एक वचन में 'ओ' बहुवचन में 'ए', आदि वैशिष्ट्य बोलचाल में बने रहे । धीरे-धीरे उसने प्राच्या को हरा दिया और पाली के रूप में आधिपत्य कर लिया । कालान्तर में मध्यदेश की भाषा ने इसका पूरा बदला ले लिया । सक्रमण काल और मध्य आर्य भारती के द्वितीय युग से लेकर शौरसेनी, अपभ्रंश, वज्रभाषा और वर्तमान हिन्दी पर इसी का आधिपत्य है । युक्त प्रान्त और विहार के पूर्वी प्रदेशों में इसी का प्रचार है ।

अशोक के उत्तरवर्ती जो शिलालेख मध्यदेश (मथुरा) मालवा (साची) तथा दक्षिण (नासिक और काले की गुफाएँ) में प्राप्त हुए हैं, ऐसी बोली को प्रकट करते हैं जो न्यूनाधिक रूप में प्राच्य भाषा के प्रभाव से मुक्त हैं । प्रतीत होता है स्थानीय बोलियों का प्रभाव फिर से आ गया । मध्य-देश में ऐसे शिलालेख भी मिलते हैं जिन पर उत्तर-पश्चिमी बोली का प्रभाव है । सम्भवतया राजनीतिक कारणों से ऐसा हुआ हो । सक्रमण काल के जो लेख मिले हैं वे कई कारणों से तत्कालीन बोलियों के परस्पर भेद को प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं । उस के कई कारण हैं । प्रथम कारण है लेखन में असावधानी । दूसरा पड़ोसी एव शासकीय बोलियों का प्रभाव । तीसरा मस्कृतीकरण की ओर झुकाव । इस दृष्टि से सक्रमण काल के शिलालेख अशोक के शिलालेखों से बहुत पीछे हैं । अशोक के शिलालेख न्यूनाधिक रूप में अपने समय की स्थिति को प्रामाणिक रूप में उपस्थित करते हैं, किन्तु सक्रमण काल के शिलालेख वास्तविक स्थिति को प्रकट नहीं करते ।

ईसा की प्रथम शताब्दि में आर्य भारत के सामाजिक जीवन में बोलियों के पारस्परिक भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगे। प्राचीन आर्य भारती के अन्तिम काल (ई. पू ८००-६००) में मध्य देश के लेख उदीच्यों की भाषा धुद्धि का उल्लेख करते हैं और पूर्व निवासी व्रात्यो की प्राकृत बोलियों को घृणा से देखते हैं। किन्तु ईसा के पश्चात् तथा कुछ पहले भी संस्कृत नाटककार अपनी रचनाओं में स्वाभाविकता लाने के लिए बोलियों के भेद को आवश्यक मानने लगे। तदनन्तर भारतीय नाटक में तत्कालीन एवं तत्तद्देशीय सामाजिक व्यवस्था चित्रित करने के लिए तत् तत् लोक-भाषा का प्रयोग होने लगा। इस दृष्टि से संस्कृत के पश्चात् हमरा स्थान शौरसेनी का है। जो लोग सभ्य एवं संस्कृत माने जाते थे किन्तु संस्कृत नहीं बोलते थे, वे प्रायः शौरसेनी बोलते हैं। दक्षिण की महाराष्ट्री प्राकृत में दो स्वरों के मध्यवर्ती स्पर्श व्यञ्जन का प्रायः लोप हो जाता है। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सगीतमय बन गई है। परिणामस्वरूप साधारण वार्तालाप में शौरसेनी का प्रयोग करने वाले भी पद्य में महाराष्ट्री का प्रयोग करते हैं। मागधी अपनी विशेषताओं के कारण आर्य-भारती से अपेक्षाकृत अधिक भिन्न थी। उस देश के निवासियों के प्रति ब्राह्मण परम्परा में स्वाभाविक घृणा रही है। अतः उसका नीच एवं असंस्कृत पात्रों में प्रयोग किया गया। वीद्ध-नाटको के उपलब्ध अंशों में अर्द्धमागधी का प्रयोग भी मिलता है किन्तु उत्तरकालीन नाटको में इसका स्थान शौरसेनी ने ले लिया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सक्रमण और मध्य आर्य-भारती के द्वितीय काल में शौरसेनी, महाराष्ट्री तथा मागधी ने नाटको में स्थान जमा लिया। उसके पश्चात् अन्य बोलियों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। नाटक में शौरसेनी आदि का प्रयोग का मुख्य ध्येय था, साधारण वर्ग के चित्रण में तदनुरूप वातावरण उपस्थित करना। कालान्तर में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि पात्र अपने प्रदेश की बोली का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। लक्षणिक ग्रन्थों के

अनुसार पात्र के अनुरूप बोली रूढ़ हो गई और उसने कृत्रिम रूप ले लिया। परिणाम स्वरूप नाटको के आधार पर किसी बोली के वास्तविक रूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता। सबसे पहला प्राकृत व्याकरण वररुचि (५०० ई.) का है। उसके सामने भी यही लक्ष है कि नाटक में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पैगाची कैसी होनी चाहिए। उसे इस बात का ध्यान नहीं है कि इन भाषाओं का वास्तविक रूप क्या था। उत्तर-कालीन वैयाकरण भी उन्ही सिद्धान्तों पर चलते हैं। और नाटककार व्याकरण में प्रतिपादित रूपों को ही आदर्श मानते हैं। उनके सामने और कोई आधार नहीं था।

अर्द्धमागधी और जैन-आगम

जैन-परम्परा में अर्द्धमागधी का मूर्धन्य स्थान है। वह मानती है कि भगवान महावीर ने अपना उपदेश इसी भाषा में दिया था। समस्त जैन-आगमों की यही भाषा कही जाती है। म्बय आगमों में इसका उल्लेख मिलता है। उदाहरण—

“ भगव च ण अद्धमागहीए भासाए वम्भमाइक्खइ ”

(समवाय-अगसूत्र पृ० ६०समिति)

प्रश्न—“ देवा ण भते कयराए भासाए भासंति ? कयरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सन्ति ? ”

उत्तर—गोयमा! देवा ण अद्धमागहाए भासाए भासति, सा वि य ण अद्धमागाही भाषा भासिज्जमाणि विसिस्सइ । ”

(भगवती-अगसूत्र शतक ५, उद्देश ४)

“ तए ण समणे भगव महावीरे कूणिअस्स वभसारपुत्तस्स अद्धमागाए भासाए भासति ।

(ओपपातिक उपाग-सूत्र पृ० ७७)

प्रश्न- से कि त भासरिया ?

उत्तर- भासारिया जे ण अद्धमागहाए भासाए भासेति।

(प्रजापना उपाग सूत्र पृ० ५६ समिति)

किन्तु हेमचन्द्र ने अर्द्धमागधी को स्वतंत्र स्थान नहीं दिया । इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ अपवादों को छोड़कर वह मागधी से मिलती है । केवल उन अपवादों के कारण जैन-शास्त्रों की भाषा को स्वतंत्र रूप देना हेमचन्द्र को उचित नहीं लगा । फिर भी उसने आर्य-प्राकृत के नाम से उसका उल्लेख किया है । वास्तव में देखा जाय तो तथाकथित अर्द्धमागधी में मागधी की एक ही विशेषता है, और वह है प्रथमा के एकवचन में एकारान्त रूप । जैसे-समणे, महावीरे, देवे, जीवे इत्यादि । जैन-आगमों में इसके अतिरिक्त मागधी का कोई चिह्न नहीं मिलता । अतः हेमचन्द्र ने उसे महाराष्ट्री में ही समाविष्ट कर लिया । और जहाँ भिन्नता थी उसे आर्य-प्राकृत के रूप में बता दिया । ‘ए’ का प्रयोग भी सर्वत्र नहीं मिलता । आचाराग प्राचीनतम आगम है । उसमें भी कई स्थानों पर ‘ओ’ का प्रयोग है । उत्तरवर्ती सूत्रों में तो इसीका बाहुल्य है ।

उदाहरण—

निक्खतो, उद्देसो, अप्पमावो, विरामगधो, उवरओ, उवेहमाणो
आलीणगुत्तो, सहिओ, नाणागमो, सथवो दोसो, हव्वहाओ, दुरुणुचरो, गगो
(आचारांग-सूत्र पृष्ठ-४१- १२४, १२७, १३०
१५५, १६८, १८३, १८४, १८५, १९०, १९२)

प्राचीन काल को मध्यकाल में परिवर्तित करने वाले दो मुख्य तत्त्व हैं । पहला स्वरमध्यवर्ती स्पर्शों का लोप और दूसरा महाप्राण

व्यञ्जनो का 'ह, के रूप में शिथिली भाव । इन दो परिवर्तनों के कारण भारतीय भाषाएँ उत्तरोत्तर बदलती गईं । यदि क, च, ट, त, प, का उच्चारण शिथिलता के साथ किया जाय तो वे ग, ज, ड, द और व के रूप में घोष बन जाएँगे, बशर्ते कि वे दो स्वरों के बीच हों । शौरसेनी भाषा इस स्थिति को प्रकट करती है । यदि शिथिलता और बढ़ जाय तो स्पर्श व्यञ्जन अस्पर्श अर्थात् ऊष्मा या अन्तःस्थ हो जाएँगे । परिणाम स्वरूप महाप्राण प्रायः 'ह, का रूप ले लेते हैं और अल्पप्राणों में नीचे लिखे परिवर्तन आ जाते हैं—

क, ग, च, ज, त, द, प	=	य
ट, ड	=	ल अथवा र
व	=	व

इस प्रकार आने वाले य और व लघुश्रुति माने जाते हैं, अर्थात् उनका उच्चारण करते समय वायु स्थान-विशेष को स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं करती और व्यञ्जन एक तरह से लुप्त हो जाते हैं ।

अवोष व्यञ्जनों के स्थान में घोष का प्रयोग इ० पू० तृतीय शताब्दी में अशोक के शिलालेखों में मिलता है— उदाहरण—

'अप, के स्थान में	'अद, (सहस्रभ्य शिलालेख)
'अचल, ,, ,, ,,	'अजल, (पीली ,,)
'लोक, ,, ,, ,,	'लोग, (जोगढ ,,)
'लिपि, ,, ,, ,,	'लिभि, (दिल्ली-तोप्रा ,,)
अन्तियोक (ग्रीक), ,, ,, ,,	अन्तियोग (कालसी)
रथितर ,, ,, ,,	रथिदर (कागडाघाटी)

स्वर मध्यवर्ती मूर्धन्य स्पर्शों का शिथिलीकरण 'ल, या 'र, के रूप में हुआ । मूर्धन्य उच्चारण में जीभ उपर थी और मुड़कर मुख की छत

को स्पर्श करती है। इसका अर्थ है एक बार ध्वनि अवश्य रुक जाती है, जबकि दूसरे व्यञ्जनो की ध्वनि खुली रहती है।

मक्रमण काल (ई० पू० २०० से २०० ई० तक) के गिलालेखों में घोषीकरण का यह तत्त्व और भी बढ़ गया है और लोप के उदाहरण भी मिलने लगे। मध्यकालीन आर्य-भाषा के द्वितीय युग में लोपो की समस्या और बढ़ गई। उदाहरण—

अनाथपिण्डक	--	अनाथपिण्डक	} बहुत २०० ई० पू०
मघादेविया	--	मखादेव	
अवयेसि, अवाओंएसि, अवादोसि	--	अवादयत्	

पढमे	--	प्रथमे	} खारवेल ई० पू० २००
चउत्थ	}	चतुर्थ	
चओउत्थ			
रध	--	रथ	
वितध	--	वितथ	
भारध	--	भारत	}
जावक	--	जापक	

छात्रव	क्षत्रप	} ई० प्रथम शताब्दी का प्रारम्भ
अन्तेपुर	अन्त पुर	
व्यूव	स्तूप	
नाकर अस्स	नागर कस्य	

यहाँ 'ग, के स्थान में 'क, ददीं 'या पैशाची का प्रभाव हैं।

आयरिय	आचार्य	} मथूरा
वेय उदिनो	वेगोदीर्ण	
वियय	विजय	

अप्रतिठविन	अप्रतिष्ठापिन	} तक्षशिला १०० ई०

कालें गुफा (२०० ई०) के शिलालेखों में अधोष स्पर्शों के स्थान में 'ह, पाया जाता है ।

संस्कृत के प्राचीन नाटकों की प्राकृतें १०० से ५०० ई० में बोली जाने वाली लोक-भाषाओं पर आश्रित हैं । उनमें अधोष स्पर्श घोष हो गये हैं और वे मौलिक घोषों के साथ विद्यमान हैं । मागधी तथा शौरसेनी में यह परिवर्तन नियम सा बन गया । उनमें 'क, और 'ग, का लोप हो जाता है और 'त, एव 'द, 'द, के रूप में पाये जाते हैं । किन्तु महाराष्ट्री में त, द एव च, ज का भी लोप हो जाता है । आधुनिक भाषाओं में हिन्दी और बंगाली क्रमशः शौरसेनी एवं मागधी से विकसित हुई हैं । प्राचीन आर्य भाषा के जो अधोष स्पर्श साहित्यिक प्राकृतों में घोष हो गये थे वे इन भाषाओं में कहीं लुप्त हो गये और कहीं घोष के रूप में पाये जाते हैं ।

उदाहरण—

प्रा. भा. भा. । मागधी । शौरसेनी । अपभ्रंश । हिन्दी । बंगाली

शतम्	शद	सद	सड	सौ	शड
पाद	पाद	पाद	—	पाव	पा
चलति	येलति	चलदि	—	चले	चाले

प्राकृत का प्राचीनतम व्याकरण वररुचि का प्राकृत-प्रकाश है । उसने मागधी तथा शौरसेनी की उस स्थिति को प्रकट नहीं किया जिसमें अल्पप्राण व्यञ्जनो का प्रायः लोप हो जाता है । उसने इतना ही बताया है कि शौरसेनी में भी 'त, और 'थ, का क्रमशः 'द, और 'ध, हो जाता है, और मागधी के लिए कहा है कि इस विषय में वह शौरसेनी का अनुसरण करती है । उत्तर-कालीन संस्कृत के लेखकों ने संस्कृत शब्दों का प्राकृत रूपान्तर करते समय वररुचि तथा सूत्रक-एव कालिदास के प्रयोगों का अनुसरण किया है । किन्तु शौरसेनी-अपभ्रंश में ऐसे प्रयोगों की विशाल संख्या है जिनमें इन व्यञ्जनो का लोप हो गया है । यह अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के साथ मध्य-कालीन भाषाओं की कड़ी जोड़ती है ।

मध्यवर्ती या अन्तिम व्यञ्जन का लोप तभी हो सकता है जब वह शिथिलता या आलस्य के साथ बोला जाय । इस प्रकार बोलने से जिह्वा का विभिन्न स्थानों के साथ स्पर्श नहीं हो पाता और व्यञ्जन के स्वर में विवृत स्वर का उच्चारण होने लगता है । वह अनुच्चारित रह जाता है । या शिथिल उच्चारण वाला व्यञ्जन बन जाता है । उत्तर भारत में परिवर्तन का क्रम नीचे लिखे अनुसार उपस्थित किया जा सकता है—

१ शिथिल उच्चारण के कारण स्पर्श, घोष हो गए ।

२ आलस्यपूर्ण उच्चारण के कारण घोष विवृत या अस्पर्श घोष हो गए ।

३ अन्त में उनका सर्वथा लोप हो गया ।

जैन अर्द्धमागधी में ऐसे स्थानोंपर लघुश्रुति 'य' आता है । यह स्थिति लोप तथा अस्पर्श घोष के बीच की मालूम पड़ती है । सिल्वनलेवी ने वहुंत के शिलालेखों (ई पू २००) में इस तथ्य का उल्लेख किया है । उदाहरण—सं. अवादयत् । शौ अवादेसि । शिला. अवायेसि ।

सक्रमण कालीन लेख भी इस तथ्य को प्रकट करते हैं । जैन-अर्द्ध-मागधी में य श्रुति की परम्परा बोली के इतिहास की वास्तविक स्थिति को प्रकट करती है । प्रतीत होता है साधारण बोलचाल में 'य' श्रुति रही होगी । इस का अर्थ है कि मध्य आर्य भारती के द्वितीय युग में वररुचि तथा प्राचीन नाटककारों ने अघोष के स्थान में जो ग, द, व, एव घ, ध, अ का प्रयोग किया है, वह शिथिलीकरण का ही एक रूप है ।

प्रत्यय एव रूपों की समानता तथा ध्वनि एव वाक्य-रचना के सादृश्य से प्रतीत होता है कि बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा बिहार की बोलियाँ आर्यभारती के किसी एक ही प्राचीन रूप से प्रस्फुटित हुई हैं । यह रूप उत्तर भारत के पूर्वी भाग में प्रचलित होगा । इस रूप को मागधी नाम दिया गया है । प्राचीन आर्य भारती का मध्य आर्य भारती में मागधी और

उसकी पडोमिन अर्द्धमागधी ने मिलकर प्राच्या भाषा-समूह का निर्माण किया। मागधी की कुछ प्राचीनतम ध्वनियां उससे उद्बुद्ध भाषाओं में अभी तक विद्यमान हैं। उदाहरण के रूप में श, ष, और स के स्थान में 'श' तथा र के स्थान में 'ल'। कुछ ध्वनियां मागधी के भोजपुरिया, मैथिली, मगधी, उडिया तथा आसामी-बंगाली में विभाजन से पहले तक चलती रही और उसके पश्चात् प्रादेशिक प्रभाव के अनुसार बदल गई, फिर भी अपने वैशिष्ट्य को प्रकट करती रही। पद निर्माण और वाक्य निर्माण में भी मागधी की अपनी विशेषता है। उदाहरण के रूप में:-

१ षष्ठी के लिए कम, केर या कर का प्रयोग।

२ कर्मवाच्य कृदन्त के लिए इल्ल, ऐल्ल, या अल्ल का प्रयोग।

३ भविष्यत् कृदन्त बनाने के लिए एब्ब या अब्ब।

४ भूत काल में कर्तृप्रधान वाक्य रचना।

उपर्युक्त विशेषताएँ आर्य-भारती के इतिहास में बिल्कुल नई थी, किन्तु पूर्व की वर्तमान भाषाओं में भी मिलती हैं। मागधी का यह उत्तर-कालीन रूप जिसमें उपर्युक्त विषयताएँ प्रविष्ट हुई, अपभ्रंश-मागधी कहा जा सकता है। इस उत्तरकालीन मागधी के आधारभूत लेख नहीं मिलते। फिर भी प्राचीन बंगाली, उडिया एवं मैथिली आदि पूर्वी भाषाओं की शौरसेनी एवं पश्चिमी अपभ्रंश वोलियों के साथ तुलना करने पर उसकी कल्पना की जा सकती है। पश्चिम में अर्धभारती के जो रूप मिलते हैं उनसे प्राच्या (मागधी और अर्द्धमागधी) की ध्वनियों में पर्याप्त भेद है। रूप-निर्माण में भी कहीं-कहीं भेद हैं।

पैशाची भाषा कश्मीर के पास हिमालय की तलहटी में बोली जाती थी। गुणाढ्य ने अपनी बृहद् कथा इसी में रची थी। नाटको तथा अन्य साहित्य से पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले क्रूर तथा बलिष्ठ होते थे। स्वाभाविक रूप से उनकी प्रकृति मृदु को कठोर बनाने की रहती थी। इसी कारण मृदु

मध्यवर्ती या अन्तिम व्यञ्जन का लोप तभी हो सकता है जब वह शिथिलता या आलस्य के साथ बोला जाय । इस प्रकार बोलने से जिह्वा का विभिन्न स्थानों के साथ स्पर्श नहीं हो पाता और व्यञ्जन के स्वर में विवृत स्वर का उच्चारण होने लगता है । वह अनुच्चारित रह जाता है । या शिथिल उच्चारण वाला व्यञ्जन बन जाता है । उत्तर भारत में परिवर्तन का क्रम नीचे लिखे अनुसार उपस्थित किया जा सकता है—

१ शिथिल उच्चारण के कारण स्पर्श, घोष हो गए ।

२ आलस्यपूर्ण उच्चारण के कारण घोष विवृत या अस्पर्श घोष हो गए ।

३ अन्त में उनका सर्वथा लोप हो गया ।

जैन अर्द्धमागधी में ऐसे स्थानोंपर लघुश्रुति 'य' आता है । यह स्थिति लोप तथा अस्पर्श घोष के बीच की मालूम पड़ती है । सिल्वनलेवी ने बर्हुत के शिलालेखों (ई पू २००) में इस तथ्य का उल्लेख किया है । उदाहरण—सं. अवादयत् । शौ अवादेसि । शिला. अवायेसि ।

सक्रमण कालीन लेख भी इस तथ्य को प्रकट करते हैं । जैन-अर्द्ध-मागधी में य श्रुति की परम्परा बोली के इतिहास की वास्तविक स्थिति को प्रकट करती है । प्रतीत होता है साधारण बोलचाल में 'य' श्रुति रही होगी । इस का अर्थ है कि मध्य आर्य भारती के द्वितीय युग में वररुचि तथा प्राचीन नाटककारों ने अधोष के स्थान में जो ग, द, ब, एव घ, ध, अ का प्रयोग किया है, वह शिथिलीकरण का ही एक रूप है ।

प्रत्यय एवं रूपों की समानता तथा ध्वनि एव वाक्य-रचना के सादृश्य से प्रतीत होता है कि बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा बिहार की बोलियाँ आर्यभारती के किसी एक ही प्राचीन रूप से प्रस्फुटित हुई हैं । यह रूप उत्तर भारत के पूर्वी भाग में प्रचलित होगा । इस रूप को मागधी नाम दिया गया है । प्राचीन आर्य भारती का मध्य आर्य भारती में मागधी और

उसकी पड़ोमिन अर्द्धमागधी ने मिलकर प्राच्या भाषा-समूह का निर्माण किया। मागधी की कुछ प्राचीनतम ध्वनियाँ उससे उद्बुद्ध भाषाओं में अभी तक विद्यमान हैं। उदाहरण के रूप में श, ष, और स के स्थान में 'श' तथा र के स्थान में 'ल'। कुछ ध्वनियाँ मागधी के भोजपुरिया, मैथिली, मगधी, उडिया तथा आसामी-बंगाली में विभाजन से पहले तक चलती रही और उसके पश्चात् प्रादेशिक प्रभाव के अनुसार बदल गई, फिर भी अपने वैशिष्ट्य को प्रकट करती रही। पद निर्माण और वाक्य निर्माण में भी मागधी की अपनी विशेषता है। उदाहरण के रूप में —

१ षष्ठी के लिए कम, केर या कर का प्रयोग ।

२ कर्मवाच्य कृदन्त के लिए इल्ल, ऐल्ल, या अल्ल का प्रयोग ।

३ भविष्यत् कृदन्त बनाने के लिए एव्व या अव्व ।

४ भूत काल में कर्तृप्रधान वाक्य रचना ।

उपर्युक्त विशेषताएँ आर्य-भारती के इतिहास में बिल्कुल नई थी, किन्तु पूर्व की वर्तमान भाषाओं में भी मिलती है। मागधी का यह उत्तर-कालीन रूप जिसमें उपर्युक्त विषयताएँ प्रविष्ट हुई, अपभ्रंश-मागधी कहा जा सकता है। इस उत्तरकालीन मागधी के आधारभूत लेख नहीं मिलते। फिर भी प्राचीन बंगाली, उडिया एवं मैथिली आदि पूर्वी भाषाओं की शौरसेनी एवं पश्चिमी अपभ्रंश वोलियों के साथ तुलना करने पर उसकी कल्पना की जा सकती है। पश्चिम में अर्द्धभारती के जो रूप मिलते हैं उनसे प्राच्या (मागधी और अर्द्धमागधी) की ध्वनियों में पर्याप्त भेद है। रूप-निर्माण में भी कहीं-कहीं भेद हैं।

पैशाची भाषा कश्मीर के पास हिमालय की तलहटी में बोली जाती थी। गुणाढ्य ने अपनी वृहद् कथा इसी में रची थी। नाटको तथा अन्य साहित्य से पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले क्रूर तथा वलिष्ठ होते थे। स्वाभाविक रूप से उनकी प्रकृति मृदु को कठोर बनाने की रहती थी। इसी कारण मृदु

व्यञ्जन को कठोर बना देते थे। अर्थात् तृतीय को प्रथम या द्वितीय में बदल देते थे। वही पर खरोष्ठी का जन्म हुआ जिसका अर्थ है वह भाषा जिसके उच्चारण के लिए ओंठों को कठोर बनाना पड़ता हो। अपभ्रंश का कोई स्वतंत्र रूप नहीं है। जो परिवर्तन व्याकरण के नियमों में आवद्ध नहीं हुए वे सभी अपभ्रंश में सम्मिलित हो गये। पतञ्जलि के समय जो अपभ्रंश थी उसने वररूचि एवं उतरवर्ती व्याकरणों के समय साहित्यिक प्राकृत का रूप ले लिया। उनके समय जो अपभ्रंश थी, वह भी कालान्तर में साहित्यिक भाषा बन गई। दूसरे शब्दों में यो कहा जायेगा कि अपभ्रंश का इतिहास भाषा के स्वतन्त्र प्रवाह को प्रकट करता है।

जब हिंदी, गुजराती, पञ्जाबी आदि नवीन आर्यभाषाओं की प्राचीन आर्यभाषाओं के साथ तुलना की जाती है तो वे एकदम भिन्न प्रकार की पतीत होती हैं। वैदिक संस्कृत तथा प्राकृतों में प्रकृति और प्रत्यय मिलकर एक पद बन जाते हैं। किन्तु आधुनिक भाषाओं में विभक्ति को प्रकट करने के लिए पृथक् शब्द रहता है। इसी प्रकार कालको प्रकट करने वाले शब्द धातु से पृथक् अस्तित्व रखते हैं। संस्कृत में 'रामम्' 'रामेण, या 'रामाय', एक पद है। किन्तु हिन्दी में इनके स्थान पर 'रामको, 'रामके द्वारा या 'रामके लिए, बोला जाता है और दो या अधिक पदों का प्रयोग होता है। इस प्रकार भाषा का रूप ही बदल गया। इसके दो कारण हैं—पहला कारण है मध्यकालीन भाषाओं के प्रथम व द्वितीय अर्थात् सक्रमण काल में किए गये परिवर्तन। दूसरा कारण है मध्यकालीन आर्य भाषाओं में उत्तरोत्तर प्रत्ययों की न्यूनता। नवीन भाषाओं में प्राचीन आर्य भाषाओं के प्रत्यय अत्यल्प संख्या में बचे हैं।

प्राकृत के उत्तर कालीन भेद

व्याकरण की दृष्टि से प्राकृत शब्दों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है।

(१) तत्सम— जिन शब्दों का उच्चारण संस्कृत के ही समान होता है।

(२) तद्भव- जिन शब्दों का निर्माण सस्कृत शब्दों में परिवर्तन के द्वारा किया जाता है।

(३) देश्य- वे शब्द जिनका सस्कृत के साथ संबध नहीं है। वे आर्यो तर जातियों की भाषा को प्रकट करते हैं।

निम्नलिखित श्लोक प्रथम प्रकार के उदाहरण हैं :-

“ चारुसमीरण रमणे हरिणकलककिरणावलीव- विलास ।
आवद्ध राम मोहा वेलमूलं विभावरी परिहीणा ”॥

देश्य के उदाहरण इस प्रकार हैं:-

“ रेखेआलुअ खोसल इमाण खोट्टीन मज्झभावडीओ ।
छुट्टिस्ससि कह व तुमं अकुटिओ टक्कराहि फुड ”॥

(देशीनाममाला)

प्राकृत व्याकरण का संबध द्वितीय प्रकार के साथ है। प्रथम प्रकार सस्कृत के अन्तर्गत हो जाता है। तृतीय प्रकार के शब्दों का निर्माण प्राकृत भाषा के नियमों में नहीं आता क्योंकि वे अपना स्वतंत्र आस्तित्व रखते हैं। किन्तु उनके रूप विभिन्न 'प्राकृतों' के समान ही चलते हैं।

हेमचन्द्र ने छ. प्राकृतों का वर्णन किया है-

महाराष्ट्री, गौरसेनी, मागधी, पैंशाची, चूलिका-पैंशाची, और अपभ्रंश। किन्तु प्राकृतों की सख्या इससे अधिक रही होगी।

विश्वनाथ ने नीचे-लिखे भेद गिनाये हैं-

गौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्द्धमागधी, प्राच्या, अवन्तिका दाक्षिणात्य, शाकारि, वाल्हिकी, द्राविडी, आभीरी, और चाण्डाली।

इनमें शाकारि और चाण्डाली का पात्र-विशेष के साथ सम्बन्ध है। सस्कृत नाटकों में 'शाकार' एक पात्र को कहा जाता है। वह राजा की किसी रखैल का भाई होता है और इसी आधार पर मनमानी करता रहता है। बात-बात में 'बहनोंई जी को कह दूंगा' की धमकियाँ देता है।

उसकी भाषा में 'श' का अधिक प्रयोग होता है। इसलिए उसे 'शकार', कहा जाता है। इसी प्रकार जिस भाषा को चण्डाल का अभिनय करने वाला बोलना है उसे चाण्डाली कहा गया। द्राविडी प्राकृत नाटक में द्रविड तत्वों के सम्मिकरण को प्रकट करती है। यह भी सम्भव है कि दक्षिण के नाटककारों ने लोकिक भाषाओं में उत्तर के स्थान पर दक्षिण का पुट दिया हो। प्रस्तुत गणना में महाराष्ट्री और दाक्षिणात्या को अलग-अलग गिनाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्री दक्षिण की भाषा न होकर राज-परिवार की भाषा मानी जाती होगी। अर्थात् अन्तपुर में रहने वाली स्त्रियाँ विभिन्न प्रान्तों से आने पर भी इसी में परस्पर व्यवहार करती होगी। गीत भी इसी में गाये जाते होंगे।

लकेश्वर ने अपने 'प्राकृत कामधेनु' में नीचे लिखी भाषाएँ गिनाई हैं— उदीचि, महाराष्ट्री, मागधी, मिश्र-अर्द्धमागधी, शाकाभिरी, श्रावस्ती, द्राविडी, ओडरिया, पाश्चात्या, प्राच्या, वाल्हीका, रन्तिका, दाक्षिणात्या, पैशाची, आवन्ती और शीरसेनी।

प्राकृत चन्द्रिका में महाराष्ट्री, आवन्ती, शीरसेनी, अर्द्धमागधी, वाल्हीकी, मागधी, दाक्षिणात्यजा और अपभ्रंश के अतिरिक्त अपभ्रंश के २७ भेद भी दिये हैं—(१) ब्राचडा (२) लोटा (३) वैदर्भी (४) उपनागरा (५) नागर (६) वारवर (६) आवन्त्या (८) पाञ्चला (९) टक्क (१०) मालव (११) कैकय (१२) गोड (१५) औड्र (१६) दैव (हैव और हैमवत?) (१७) पाञ्चात्या (१८) पाड्य (१९) कुन्तल (२०) सैम्हल (२१) कार्लिंग (२२) प्राच्या (२३) कर्णाटक (२४) काच्य (२५) द्राविड (६२) गूरज (२७) आभीर (२८) मध्यदेशीय और वैडाल।

इस गणना में कुछ भेद प्रादेशिक विशेषता को प्रकट करते हैं और कुछ जातीय विशेषता को। बहुत से भेदों का सम्बन्ध दक्षिणी भाषाओं के साथ है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन सबका

साहित्य में प्रयोग होता था अथवा ग्रन्थकारों के सामने स्पष्ट चित्रण था। भेदों को बढ़ाते जाना भारतीय आचार्यों की स्वाभाविक मनोवृत्ति रही है। अलंकार, नायिका-भेद तथा अन्य बातों में यह स्पष्ट दिखाई देती है। सम्भवतया इसी मनोवृत्ति को लेकर भाषाओं के भेद भी बढ़ते चले गये। किन्तु इससे तत्कालीन जाति-भेदों और प्रादेशिक भेदों को जानने में अवश्य सहायता मिलती है।

लक्ष्मीधर ने पैंशाची का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में बताया है—पाढ़या, केकय, वाल्हीक, सह्य, नेपाल, कुन्तल, सुदेश, भोट, गान्धार, हैव (हेमवत?) और कन्नौजन (कम्बोज अथवा कन्नौज)।

प्रस्तुत गणना में सम्मिलित प्रदेशों का कोई भौगोलिक अथवा जातीय सम्बन्ध नहीं है। बहुतों की गणना केवल पर्वतीय होने के कारण कर दी गई। इन गणनाओं में कहीं-कहीं परस्पर विरोध भी है। इससे जान पड़ता है कि इनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं रहा, केवल जनश्रुतियों के आधार पर गणना कर दी गई। बहुत से वैयाकरण यह भी नहीं बता सके कि इन बोलियों में परस्पर क्या भेद है और इस बातको सूक्ष्म भेद-कहकर टाल दिया गया।

कुछ आचार्यों ने दाक्षिणी भाषाओं को भी प्राकृत अथवा अपभ्रंश में गिना है।

एक बात और है। वैयाकरणों ने शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री प्राकृत के जो लक्षण दिये हैं वे स्थानीय-शिलालेखों से नहीं मिलते। इससे ज्ञात होता है कि वैयाकरणों के समय इन भाषाओं ने कृत्रिम रूप ले लिया था, और वे केवल साहित्य तक सीमित हो गई थी। नाटकों और प्रहसनों में उनका प्रयोग हास्य-रस के लिए होता था। भाषा की ऐतिहासिकता के साथ उनका कोई संबंध नहीं था।

प्राकृत व्याकरणों का मुख्य लक्ष नाट्य-साहित्य रहा है। संस्कृत नाटकों में राजा, राज-पुरोहित, मंत्री आदि उत्तम पात्र संस्कृत बोलते हैं।

और मध्यम तथा जघन्य कोटी के पात्र विभिन्न प्रकार की प्राकृत बोलते हैं अधिकतर प्राकृत व्याकरण उन्हीं के ज्ञान के लिए रचे गये। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन प्राकृतों का मूल-बोलियों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं था। बौद्धों और जैनो का आगम-साहित्य पाली एवं अर्द्धमागधी में है। किन्तु ब्राह्मण विद्वानों ने प्राकृत व्याकरण लिखते समय उनका पर्यालोचन नहीं किया। वे केवल नाटको तक ही सीमित रहे। बहुते से नियम जनश्रुतियों के आधार पर भी बनाये गये।

प्राकृत व्याकरणों का परिचय

दो शाखाएँ— विद्वानों ने प्राकृत की दो शाखाएँ मानी हैं— पश्चिमी और पूर्वी। प्रथम को वाल्मीकी और द्वितीय को वररुचि की परम्परा कहा जाता है। पश्चिमी परम्परा का प्रतिनिधि त्रिविक्रम (१३०० ई०) कृत प्राकृत व्याकरण है। कहा जाता है कि इसे महाकवि वाल्मीकि ने रचा था। किन्तु इस अनुभूति का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। लक्ष्मीधर कृत 'पङ्भापाचन्द्रिका' तथा सिंहराज कृत 'प्राकृत रूपावतार' भी इसी शाखा में आते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पश्चिमी परम्परा का प्रथम व्याकरण हेमचन्द्र की रचना है। इसका परिचय आगे दिया जायेगा।

पूर्वी शाखा का प्रथम व्याकरण वररुचिकृत 'प्राकृत प्रकाश' है। इस पर प्रथम टीका कात्यायन (६००-७०० ई०) की 'प्राकृत-मञ्जरी' है। दूसरी 'मनोरमा' नामक टीका काश्मिरी विद्वान् भामह (७००-८०० ई०) की है। वररुचि विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त ३७६-४१४) के नवरत्नों में गिने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कात्यायन वररुचि का ही

दूसरा नाम था। प्रस्तुत व्याकरण की रचना उन्ही दिनो हुई जब कालिदास (४००-५०० ई०) के नाटक मंच पर खेले जा रहे थे। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका मुख्य आधार वे नाटक ही रहे होंगे। इस शाखा के दूसरे व्याकरण निम्नलिखित हैं-

- १) प्राकृत कामधेनु-इस पर लकेश्वर कृत 'प्राकृत लकेश्वर, नामक टीका है।
- २) क्रमदीश्वर कृत 'सक्षिप्त सार' का अंतिम अध्याय। ३) वसन्तराज कृत 'प्राकृत सजीवनी, ४) पुरोषतम (१२वीं शदी) कृत 'प्राकृत अनुशासन, ५) रामशर्मा (१७वीं शदी) कृत 'प्राकृत-कल्पतरु' ६) मार्कण्डेय (१७- शदी) कृत 'प्राकृत-सर्वस्व', ७) मार्कण्डेय ने शाकल्य, भरत, कोहल, वररुचि, भामह, वसन्तराज आदि आचार्यों का उल्लेख किया है।

प्रस्तुत दो शाखाओं में मुख्य भेद नीचे लिखे अनुसार है-

- १) दोनों शाखाओं के गण एक दूसरे से भिन्न हैं।
- २) दोनों ने पैशाची का जो स्वरूप बताया है वह एक दूसरे से नहीं मिलता।

पश्चिमी शाखा में पैशाची के अनेक भेद हैं। वहाँ पूर्वी-पैशाची का निरूपण चूलिका-पैशाची के रूप में आया है और उसे कोई महत्व नहीं दिया गया।

पूर्वी शाखा में पैशाची के ७ भेद हैं और किसी का पश्चिमी शाखा के साथ सादृश्य नहीं है।

कुछ अन्य व्याकरण निचे लिखे अनुसार हैं-

चण्ड कृत	प्राकृत-लक्षण
हृषीकेश कृत	प्राकृत-व्याकरण
दुर्गाचार्य कृत	षड्भाषा रूपमालिका
शेषकृष्ण कृत	प्राकृत चन्द्रिका
अप्पयदीक्षित कृत	प्राकृत-मणि-दीप
तथा कथित, पाणिनि कृत	प्राकृत-लक्षण

षड्भाषा मञ्जरी, षड्भाषाविचार, षड्भाषा-सुवन्तादर्श आदि।

भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कुछ प्राकृतों का वर्णन किया है किन्तु खंडित होने के कारण इस आधार पर कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। वररुचि के समय प्राकृत जीवित भाषा थी। अतः उसके व्याकरण का विशेष महत्व है। उत्तरवर्ती व्याकरण प्राकृत में रचे गये साहित्य के आधार पर लिखे गये।

वररुचिकृत प्राचीन 'प्राकृत-प्रकाश, में ९ अध्याय हैं। उनमें एक ही प्रकारका प्राकृत वर्णन है। वररुचि तथा कात्यायन ने प्रादेनिक भेदों के आधार पर प्राकृत के भेद स्वीकार नहीं किये। उत्तरकालीन वैयाकरणों ने इस प्राकृत को महाराष्ट्री कहा है। प्रतीत होता है वर्तमान हिंदी के समान इसे उत्तर भारत के सभी नागरिक समझने थे। छन्दोवद्ध रचनाएँ इसी में होती थी। 'प्राकृत-प्रकाश, का दशवाँ अध्याय पैशाची और ग्यारहवाँ मागधी के साथ सम्बद्ध है। किन्तु ये दोनों वररुचि की रचना नहीं है। प्रतीत होता है उन्हें भामह अथवा वररुचि के पश्चात्तवर्ती किसी अन्य आचार्य ने रचा। इसका ग्यारहवाँ अध्याय शीरसेनी से सम्बद्ध है किन्तु भामह ने उस पर टीका नहीं लिखी। प्रतीत होता है वह उसके भी पश्चात् जोड़ा गया।

हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण

अब हम प्रस्तुत प्राकृत व्याकरण की कुछ चर्चा करेंगे। हेमचन्द्र ने 'हेम गण्डानुशासन' नाम से व्याकरण की रचना की। इस में आठ अध्याय हैं। प्रथम सात अध्यायों का सम्बन्ध संस्कृत के साथ है और अष्टम का प्राकृत के साथ। इनपर हेमचन्द्र ने स्वयं व्याख्या भी लिखी है।

अष्टम अध्याय का प्रथम सूत्र, - 'अथ प्राकृतम्, है। इसकी व्याख्या में हेमचन्द्र ने लिखा है, 'प्रकृति हि संस्कृतं नन आगतं प्राकृतम्,। अर्थात् संस्कृत 'प्रकृति, है और उसने आयी हुई भाषा का नाम 'प्राकृत, है।

समं प्राकृत भाषा का मूल संस्कृत को बताया गया है। हम ऊपर बता चुके हैं कि वेदों की भाषा के पश्चात् पाली एवं प्राकृत का स्वतंत्र विकास हुआ। वह संस्कृत का परिवर्तन नहीं है। हेमचन्द्र का उपर्युक्त कथन इस बातको प्रकट करता है कि उनके समय में प्राकृत बोलचाल की भाषा न रहकर साहित्यिक भाषा बन गई थी। जिस प्रकार संस्कृत ने बोलचाल की भाषा न रहने पर भी साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया और ब्राह्मण वर्ग उसके अध्ययन एवं लेखन में लगा रहा उसी प्रकार जैन-परम्परा में भी प्राकृत साहित्य की भाषा बन गई। जैन विद्वान एक ओर अपने धर्मग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए उसका पठन-पाठन आवश्यक मानते थे, दूसरी ओर संस्कृत की प्रतिस्पर्धा में लौकिक साहित्य की रचना भी करते थे। इतना ही नहीं जन-सम्पर्क की दृष्टि से भी प्राकृत संस्कृत की तुलना में अधिक व्यापक होती जा रही थी। फिर भी अध्ययन का प्रारम्भ संस्कृत से ही होता था। ब्राह्मण वर्ग लौकिक संस्कृत के पश्चात्, वैदिक संस्कृत पढ़ता था और जैन-साधु संस्कृत का ज्ञान हो जाने के पश्चात् प्राकृत एवं आगमों का अध्ययन करते थे। अध्ययन की सुविधा को लक्ष में रखकर ही हेमचन्द्र ने संस्कृत को प्राकृत का मूल बताया।

प्रस्तुत प्राकृत व्याकरण में छ प्राकृतों का निरूपण है—१) महाराष्ट्री २) शौरसेनी ३) पेशाची ४) चूलिका--पेशाची ५) मागधी और ६) अपभ्रंश। सर्व प्रथम महाराष्ट्री का निरूपण है और उसके पश्चात् अन्य प्राकृतों की विशेषताएँ बतलाई गई हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उचित होगा कि एक ही नियमका पर्यालोचन समस्त प्राकृतों की दृष्टि से कर लिया जाये। इससे यह पता चल जायेगा कि क्रमिक विकास की दृष्टि से किस प्राकृत का स्थान पहले है और किसका पीछे। कुछ प्राकृते क्रमिक विकास के स्थान पर स्थानीय भेद को प्रकट करती हैं। इस दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रतिनिष्ठित रूप है। मागधी, शौरसेनी आदि का स्थान उससे पहले है। इस बात को नीचे लिखे उदाहरण द्वारा जाना जा सकता है—

महाराष्ट्री में स्वर मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, प 'व, य और व का प्रायः

लोप हो जाता है। शौरसेनी में 'त, का 'द, होता है, मागधी में 'ज, का 'य पैशाची में 'द, का 'त, और अपभ्रंश में 'क, का 'ग, ।

भाषा-विज्ञान के अनुसार हमारे उच्चारण में उत्तरोत्तर शिथिलता आते जाती है। इस दृष्टि से कठोर व्यञ्जन, मृदु हो जाते हैं और अन्त में स्पर्श अस्पर्शों में बदल जाते हैं। इस क्रम से 'क' की द्वितीय अवस्था ग, है, तृतीय 'य, (लघुश्रुति) और 'अ, । मागधी में 'स, के स्थान में 'श, और 'र, के स्थान में 'ल, आ जाता है। यह बात वहाँ की स्थानीय विशेषता को प्रकट करती है। मगध में अब भी 'मन्दिर, को 'मन्दिल, कहते हैं और प्रायः 'स, का तालव्य उच्चारण करते हैं। महाराष्ट्री में प्रथमा का एकवचन 'देवो' होता है, मागधी में इसके स्थान पर 'देवे, आता है। यह भी तालूकरण, का ही एक प्रमाण है।

हेमचन्द्र ने संस्कृत शब्दों के प्राकृत में जो आदेश किये हैं वे भाषा विज्ञान से मेल नहीं खाते। उदाहरण स्वरूप 'गम, धातु का 'हिण्ड, या 'भम्म, नहीं बन सकता। हेमचन्द्र ने केवल अर्थ का ध्यान रखा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन करने के लिये उचित होगा कि मूल धातुओं की खोज की जाय। पाणिनि के धातु-पाठ में 'हिण्डिगती, स्वतन्त्र धातु है। जिसके रूप— 'हिण्डनि, इत्यादि चलते हैं। इसी प्रकार 'भ्रम, धातु भी स्वतन्त्र है। यदि इस प्रकार भी सदृश्य धातुओं का ध्यान रखा जाय। तो अध्ययन अधिक वैज्ञानिक हो सकेगा।

卐卐

प्राकृत व्याकरणों की सूची

व्याकरण का नाम	रचयिता
१ प्राकृत प्रकाश	वररुचि
२ प्राकृत लक्षण	चण्ड
३ प्राकृत व्याकरण	हेमचन्द्र

४ प्राकृत संजीवनी

चसिहंराजे

इसका उल्लेख मार्कण्डेय कृत
'प्राकृत सर्वस्व में है ।

५ प्राकृत कामधेनु

लकेश्वर

६ प्राकृत-व्याकरण

समतभद्र

७ प्राकृत व्याकरण वृत्ति

त्रिविक्रम देव

८ प्राकृत प्रक्रियावृत्ति (दुष्टिका)

उदय सौभाग्य

९ प्राकृत बोध

नरचन्द्र

१० प्राकृत कल्पतरु

रामतर्कवोगोश

११ प्राकृत-चन्द्रिका

कृष्णपण्डित (शेषकृष्ण)

१२ प्राकृत चन्द्रिका

वामनाचार्य

१३ प्राकृत मनोरमा

भामह, इसका उल्लेख भामह के
प्राकृत-सर्वस्व में है ।

१४ प्राकृतरूपावतार

सिंहंराज

१५ प्राकृत-दीपिका

चंडीवर शर्मा

१६ प्राकृत-मञ्जरी

कोट्यायन

१७ प्राकृत सर्वस्व

मार्कण्डेय

१८ प्राकृतानन्द

रघुनाथ शर्मा

१९ प्राकृत प्रदीपिका

नरसिंह

२० प्राकृत मणि दीपिका

चिन्मयोस्मभूपाल

२१ प्राकृत मणिदीप

बैष्णवज्जन

२२ पड्भाषा मञ्जरी

२३ पड्भाषा वार्तिका

२४ पड्भाषा चन्द्रिका

लक्ष्मीधर

२५ पड्भाषा चन्द्रिका

भामकवि

२६ पड्भाषा सुवतादर्श

२७ पड्भाषा रूपमालिका

दुर्गणाचार्य

२८ संक्षिप्तसार प्राकृत पाद

क्रमदीश्वर

२९ प्राकृत व्याकरण

शुभचन्द्र

ग- आचार्य हेमचन्द्र

(१०८९-११७३ ई०)

जैन-साहित्य में हेमचन्द्र का मूर्धन्य स्थान है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को समृद्ध किया। व्याकरण, कोश, काव्य, अलंकार, दर्शन, योग आदि कोई विषय ऐसा नहीं है जिन पर उनका महत्वपूर्ण ग्रन्थ न हो। सस्कृत तथा प्राकृत पर उनका एक-सा आधिपत्य था। इस व्यापक ज्ञान के कारण उन्हें 'कलिकालसर्वज्ञ' कहा जाता है।

गुजरात में अणहिलपुर (पाटन) नाम का नगर है जो - - (?) ई० में सोलकी वंश की राजधानी थी - - (?) ई० में वहाँ जयसिंह सिद्धराज एव कुमारपाल नामक प्रतापी राजा हुए। हेमचन्द्र उन्हीं के समकालीन थे। सिद्धराज ने हेमचन्द्र का निर्माण किया और कुमारपाल ने उनकी प्रतिभा के सर्वतोमुखी विस्तार में योगदान दिया। 'प्रभावकचरित', के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि जयसिंह सिद्धराज के पितामह भीमदेव (प्रथम) (ई० १०२१-६४) के समय पाटन अन्तर्देशीय व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसका महत्व कम नहीं था। शैवाचार्य, ज्ञानदेव, पुरोहित, सोमेश्वर, सुराचार्य, मध्यदेश के ब्राह्मण-पंडित श्रीधर और श्रीपति, जयराशिभट्ट के 'तत्त्वोपप्लव', की 'युक्तियों के बल से पाटन की सभा में वाद करने वाला भृगुकच्छ का कौलकवि, जैना-चार्य शातिसूरि आदि इसी समय हुए। कर्ण मुन्दरी नाटिका के रचयिता काश्मिरी पंडित विल्हड ने और नवागगीरीकाकार अभयदेवसूरि ने कर्ण-देव के राज्य में पाटन को सुशोभित किया था।

आचार्य हेमचन्द्र के जीवन-परिचय का मुख्य आधार 'कुमारपाल-प्रतिबोध' नामक ग्रन्थ है। प्रभावक चरित में हेमचन्द्राचार्य का जन्म वि० स० ११४५ (ई० स० १०८९) है। उनका जन्म वैश्य जाति के मोढ वंश में हुआ था। पिता का नाम चच्च (अथवा चाचिग), और

माता का नाम चाहिणी (अथवा पाहिणी) था। निवासस्थान घन्शुका नामक ग्राम था। बाल्यावस्था में उनका नाम 'चगदेव' था। प्राचीन समय में यह सामान्य परिपाटी थी कि किसी महापुरुष के गर्भ में आने पर उसकी माता द्वारा अद्भुत स्वप्न दर्शन का वर्णन किया जाता था। सोम-प्रभसूरि ने भी हेमचन्द्र की माता द्वारा स्वप्नदर्शन का वर्णन किया है। उन्होंने उनकी मृत्यु के १२ वर्ष पश्चात् प्रभावक चरित की रचना की। इससे पता चलता है कि मृत्यु के कुछ ही वर्ष पश्चात् हेमचन्द्र की गणना चमत्कारी पुरुषों में होने लगी थी।

प्रभावक चरित के अनुसार चगदेव ५ वर्ष की अवस्था (१०८४ ई.) में ही श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गये थे। जिनमंडनकृत 'कुमारपाल' प्रबन्ध के अनुसार वे ९ वर्ष (१०८९ ई.) में तथा प्रबंध-चिन्तामणि, पुरातन प्रबन्ध सांगर और प्रबन्ध-कोष में आठ वर्ष की आयु में दीक्षित हुए थे। कुछ ही समय पश्चात् श्री देवचन्द्र सूरि ने उन्हें गणधर पद दे दिया और उनका नाम 'हेमचन्द्र' रखा प्रतीत होता है। चच्च, माहेश्वरी थे। पीठ के ग्रंथों में उन्हें मिथ्यात्वी बताया गया है, किन्तु चाहिनी जैन प्रतीत होती है। अंतिम जीवन में वह दीक्षित हो गई थी। सोमचन्द्र को २१ वर्ष की आयु (१११० ई.) में सूरिपद मिला। उस समय से वे हेमचन्द्र के नाम से विख्यात हुए। 'कुमारपाल-प्रतिबोध' के अनुसार यह महोत्सव नागौर (मारवाड़) में हुआ था। हेमचन्द्र के गुरु देवचन्द्र लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् थे। 'स्थानाग सूत्र' पर उनकी टीका है। सम्भवतया हेमचन्द्र ने उन्हीं से विद्या ग्रहण की। 'त्रिपिंडिशलाकापुरुष' में हेमचन्द्र का कथन है—

“तत्प्रसादादधिगतज्ञानसम्पन्नहोदय ।” प्रभावक चरित में हेमचन्द्र के जीवन के साथ बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएँ वर्णित हैं। कहा जाता है उन्होंने ब्राह्मी अर्थात् सरस्वती की आराधना करने के लिए काश्मीर जाने का निश्चय किया किन्तु खभात से बाहर निकलते ही रैवत विहार में उनका साक्षात्कार हो गया। सम्भवतया उन्होंने काश्मीरी ब्राह्मणों

वीर चरित, के अतिश्रुत प्रभाचन्द्रसूरिकृत प्रभावक चरित, (वि० सं० १३३४, ई० स० १२७८), मेरुसुगकृत 'प्रबन्ध चिन्तामणि, (दि० सं० १३६१ = १३०५ ई०), राजशेखर कृत 'प्रबन्ध-कोश, और जिनमण्डन उपाध्याय कृत 'कुमारपाल प्रबन्ध, का साधन के रूप में उपयोग किया था । आज हमें इनके अलावा सोमप्रभसूरि कृत 'कुमारपाल प्रतिबोध, और 'शतार्थ काव्य, यश.पाल कृत 'मोहराज पराजय, (वि० सं० १२२९-३२), और अज्ञात-कर्तृक 'पुरातन प्रबन्ध सग्रह, उपलब्ध हैं । इनमें से सोमप्रभसूरि तथा यशःपाल, आचार्य हेमचन्द्र के लघुवयस्क समकालीन थे ।

इस सामग्री में से 'कुमारपाल प्रतिबोध, (वि० सं० १२४१) को आचार्य की जीवन-कथा के लिए मुख्य आधार ग्रथ मानना चाहिए और दूसरे ग्रंथों को पूरक मानना चाहिए । सोमप्रभसूरि के कथनानुसार उनके पास ज्ञेय सामग्री खूब थी, पर उस सामग्री में से उन्होंने अपने रस के विषय के अनुसार ही उपयोग किया है । इसलिए हम जिसे जानना चाहे ऐसा बहुत सा वृत्तान्त गूढ़ ही रहता है ।

डा० बूलर का कथन है कि सर्वदर्शन-सग्रह के रूप में हेमचन्द्र की यह चतुराई थी, किन्तु अनेक आचार्यों ने अनेकान्त का प्रतिपादन सर्व-दर्शन-सग्रह के रूप में किया है । हेमचन्द्र की दृष्टि भी इसी प्रकार की रही है । ऐसी दृष्टि में उसे केवल चतुराई कहना उचित नहीं जान पड़ता । स० ११९१ से लेकर जयसिंह की मृत्यु अर्थात् ११९९ वि० सं० के प्रारम्भ तक हेमचन्द्र का जयसिंह के साथ सतत सम्पर्क रहा । उस समय उनकी आयु ५४ वर्ष की थी ।

उसके पश्चात् हेमचन्द्र का परिचय कुमारपाल के साथ हुआ । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रारम्भ कब हुआ । विद्वानों की यह धारणा है कि कुमारपाल, शासन पर बैठने के पश्चात् कुछ समय तक युद्धों में व्याप्त रहा । यह परिचय उसके पश्चात् ही प्राप्त हुआ होगा । जयसिंह के साथ उनका परिचय समवयस्क सहयोगी के समान था । किन्तु

कुमारपाल के साथ वह गुरु-शिष्य का हो गया। कुमारपाल का अंतिम जीवन व्रतधारी श्रावक के समान हो गया था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुल-क्रमगत शिव-पूजा छोड़ दी थी। हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपाल ने अपने राज्य में बहुत से सुधार किये। द्यूत तथा मद्य-पान पर रोक लगाई। उन दिनों जो व्यक्ति निस्सतान मर जाता था उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था। कुमारपाल ने इस प्रथा को भी बन्द कर दिया। इसी प्रकार यज्ञ-यागादि में होने वाली पशु हिंसा बन्द कर दी गई। विशेष पर्वों पर 'अमारि' घोषणा हो गई थी। कहा जाता है कुमारपाल ने बहुत से जैन-मन्दिर भी बनवाये थे।

उदयन और वाग्भट्ट सिद्धराज के मंत्री थे। हेमचन्द्र का उनके साथ घनिष्ठ सवध था। कहा जाता है कि कुमारपाल का कोई पुत्र न था। फलस्वरूप उसके सामने उत्तराधिकारी का प्रश्न आया और वह हेमचन्द्र के पाम गया, आचार्य ने उन्हें अपने दौहित्र प्रतापमल्लको उत्तराधिकारी बनाने का परामर्श दिया। उस समय 'वसाह' नामक जैन महाजन भी उपस्थित था। उसने यह परामर्श दिया कि कुछ भी हो निजी वंशज को ही गद्दी देनी चाहिए। अन्य कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिलता जो हेमचन्द्र की राज्यकार्य में रुचि बताता हो।

प्रभावकचरित के अनुसार हेमचन्द्र ८४ वर्ष की आयु (११७९ ई०) में दिवगत हुए।

हेमचन्द्र का व्यक्तित्व

प्रभाव की दृष्टि से हेमचन्द्र का व्यक्तित्व दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम क्षेत्र उनके पांडित्य एवं साहित्य-साधना का है। संस्कृत-साहित्य के इतिहास में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक विषय में उनकी मौलिक रचनाएँ अपनी विप्रेयता रखती हैं। द्वितीय क्षेत्र धर्मगुरु एवं समाज-निर्माता का है। दो प्रभावशाली राजाओं के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण उन्होंने बहुत से सामाजिक सुधार किए। उनका उल्लेख ऊपर आ चुका है। इस विषय में भी उनका क्षेत्र जैन-परम्परा

विद्याध्ययन किया था। इसी बात को दैवी रूप दे दिया गया। गुजरात में काश्मीरी पंडितों का आगमन विल्हड के जीवन-वृत्तान्त से सिद्ध होता है। 'मुद्रितकुमुदचन्द्र' नामक नाटक में भी जयसिंह की सभा में उत्साहनामक विद्वान् का अस्तित्व बताया गया है। व्याकरण लिखने से पूर्व हेमचन्द्र को अन्य व्याकरणों की आवश्यकता हुई थी, इसके लिए उत्साह पंडित काश्मीर गये और वहाँ से आठ व्याकरण लाये। 'सिद्धहेम' पूरा होने पर उत्साह पंडित को शारदा देश भेजा गया। 'काव्यानुशासन' में हेमचन्द्र ने अभिनव गुप्त का बहुमानपूर्वक उल्लेख किया है। ये बातें उनका काश्मीरी विद्वानों के साथ सम्पर्क सिद्ध करती हैं। उस समय प्रसिद्ध विद्वानों के साथ 'पद-वाक्य-प्रमाण-पारामर्श' विशेषण जोड़ा जाता था। इसमें तीन विद्यार्थों का उल्लेख है, पद अर्थात् व्याकरण शास्त्र। वाक्य अर्थात् काव्य शास्त्र और प्रमाण अर्थात् तर्क शास्त्र। राज-दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तीनों पर आधिपत्य आवश्यक माना जाता था। हेमचन्द्र की रचनाओं से ज्ञात होता है कि वे भी तीनों में लब्ध-प्रतिष्ठ थे।

राजस्थान में भ्रमण करने पर भी हेमचन्द्र का मुख्य ध्येय गुजरात ही रहा है। ऊपर बताया जा चुका है कि अणहिल्लपुर अर्थात् पाटण उन दिनों महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र था। इसी दृष्टि से हेमचन्द्र ने भी उसी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया होगा। 'प्रभावक-चरित और प्रबंध-चिन्ता-मणि' के अनुसार कुमुदचन्द्र के साथ, वादिदेवसूरि का जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें हेमचन्द्र भी उपस्थित थे। उस समय उनकी आयु ३१ वर्ष की थी और आचार्य पद को १० वर्ष हो चुके थे।

हेमचन्द्र और जयसिंह का प्रथम-मिलन अणहिल्लपुर के किसी संकुचित ग्राम में हुआ था। एक ओर से जयसिंह अपने हाथी पर जा रहे थे। और दूसरी ओर से वे आ रहे थे। जयसिंह को कुछ सकोच हुआ और उसने अपना हाथी रोक दिया। हेमचन्द्र ने विशिष्ट पदों में जयसिंह का अभिनन्दन किया और निःशंक होकर हाथी ले जाने के लिए कहा। किन्तु

यह बताता कि कठिन है कि प्रस्तुत घटना कहाँ तक ऐतिहासिक है। जब सिद्धराज जयसिंह मालवा पर विजय प्राप्त करके लौटे तो विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के आचार्य उन्हें आशीर्वाद देने गये। उनमें हेमचन्द्र भी थे। उन्होंने नीचे लिखे श्लोक द्वारा आशीर्वाद दिया था।

भूमि कामगवि। स्वर्गोमयरसैरासिञ्च रत्नाकरा

मुक्तास्वस्तिकमातनुध्वमुडुप त्व पूर्णकुभी भव ।

धृत्वा कल्पतरोदंलानि सरलैर्दिग्दारणास्तोरणान्या-

घतस्वकरैर्विजित्य जगती नन्वेति सिद्धाधिप ।

यह घटना ई० स० ११३६ (वि० सं० ११९१-९२) की है।

जयसिंह और हेमचन्द्र के परस्पर सवध का परिचय 'कुमारपालप्रतिबोध' से मिलता है। जयसिंह कट्टर शैव था। फिर भी हेमचन्द्र के प्रति अनुराग उसके विद्याप्रेम को प्रकट करता है। दूसरी ओर हेमचन्द्र ने अपनी रचनाओं में स्थान-स्थान पर उसका स्मरण किया है। प्राकृत 'द्वयाश्रय, काव्य का तो कथानायक ही वह है। धर्म के मत-भेद होने पर भी इन दोनों का मिलन विद्यानुराग के उज्ज्वल आदर्श को उपस्थित करता है। प्रबन्धचिन्तामणि में सर्वदर्शनमान्यतानामक प्रकरण है। उसमें सिद्धराज विभिन्न दार्शनिकों में देवत्व और पात्रत्व के सवध में जिज्ञासा करता है। सभी अपने अपने मत का समर्थन और दूसरे का खंडन करते हैं, किन्तु हेमचन्द्र ने सभी के समन्वय पर बल दिया। सम्भवतया उनकी इसी बात ने सिद्धराज को प्रभावित किया होगा। अपने मत का समर्थन करने के लिए उन्होंने पुराणों से एक कथानक भी उद्धृत किया है।

डा० व्यूलर ने १८८१ ई० में आचार्य हेमचन्द्र पर गवेषणापूर्णक निबन्ध लिखा था। उसमें उन्होंने आचार्य हेमचन्द्र के अपने ग्रंथ 'द्वयाश्रय' 'सिद्धहेम की प्रशस्ति' और 'त्रिषष्ठीशलाका पुरुषचरित' में

वीर चरित, के अतिशक्ति प्रभाचन्द्रसूरिकृत प्रभावक चरित, (वि० सं० १३३४, ई० सं० १२७८), मेरुतुगकृत 'प्रबन्ध चिन्तामणि, (दि० सं० १३६१ = १३०५ ई०), राजशेखर कृत 'प्रबन्ध-कोश, और जिनमण्डन उपाध्याय कृत 'कुमारपाल प्रबन्ध, का साधन के रूप में उपयोग किया था। आज हमें इनके अलावा सोमप्रभसूरि कृत 'कुमारपाल प्रतिबोध, और 'गतार्थ काव्य, यश.पाल कृत 'मोहराज पराजय, (वि० सं० १२२९-३२), और अज्ञात-कर्तृक 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह, उपलब्ध हैं। इनमें से सोमप्रभसूरि तथा यश.पाल, आचार्य हेमचन्द्र के लघुवयस्क समकालीन थे।

इस सामग्री में से 'कुमारपाल प्रतिबोध, (वि० सं० १२४१) को आचार्य की जीवन-कथा के लिए मुख्य आधार ग्रन्थ मानना चाहिए और दूसरे ग्रन्थों को पूरक मानना चाहिए। सोमप्रभसूरि के कथनानुसार उनके पास ज्ञेय सामग्री खूब थी, पर उस सामग्री में से उन्होंने अपने रस के विषय के अनुसार ही उपयोग किया है। इसलिए हम जिसे जानना चाहे ऐसा बहुत सा वृत्तान्त गूढ़ ही रहता है।

डा० वूलर का कथन है कि सर्वदर्शन-संग्रह के रूप में हेमचन्द्र की यह चतुराई थी, किन्तु अनेक आचार्यों ने अनेकान्त का प्रतिपादन सर्व-दर्शन-संग्रह के रूप में किया है। हेमचन्द्र की दृष्टि भी इसी प्रकार की रही है। ऐसी दृष्टि में उसे केवल चतुराई कहना उचित नहीं जान पड़ता। स० ११९१ से लेकर जयसिंह की मृत्यु अर्थात् ११९९ वि० सं० के प्रारम्भ तक हेमचन्द्र का जयसिंह के साथ सतत सम्पर्क रहा। उस समय उनकी आयु ५४ वर्ष की थी।

उसके पश्चात् हेमचन्द्र का परिचय कुमारपाल के साथ हुआ। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनका प्रारम्भ कब हुआ। विद्वानों की यह धारणा है कि कुमारपाल, शामन पर बैठने के पश्चात् कुछ समय तक युद्धों में व्याप्त रहा। यह परिचय उसके पश्चात् ही प्राप्त हुआ होगा। जयसिंह के नाथ उनका परिचय समवयस्क महयोगी के समान था। किन्तु

कुमारपाल के साथ वह गुरु-शिष्य का हो गया । कुमारपाल का अंतिम जीवन व्रतधारी श्रावक के समान हो गया था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुल-क्रमागत शिव-पूजा छोड़ दी थी । हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपाल ने अपने राज्य में बहुत से सुधार किये । द्यूत तथा मद्य-पान पर रोक लगाई । उन दिनों जो व्यक्ति निस्सतान मर जाता था उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था । कुमारपाल ने इस प्रथा को भी वन्द कर दिया । इसी प्रकार यज्ञ-यागादि में होने वाली पशु हिंसा वन्द कर दी गई । विशेष पर्वों पर 'अमारि' घोषणा हो गई थी । कहा जाता है कुमारपाल ने बहुत से जैन-मन्दिर भी बनवाये थे ।

उदयन और वाग्भट्ट सिद्धराज के मंत्री थे । हेमचन्द्र का उनके साथ घनिष्ठ सवध था । कहा जाता है कि कुमारपाल का कोई पुत्र न था । फलस्वरूप उसके सामने उत्तराधिकारी का प्रश्न आया और वह हेमचन्द्र के पाम गया, आचार्य ने उन्हें अपने दौहित्र प्रतापमल्लको उत्तराधिकारी बनाने का परामर्श दिया । उस समय 'वसाह' नामक जैन महाजन भी उपस्थित था । उसने यह परामर्श दिया कि कुछ भी हो निजी वंशज को ही गद्दी देनी चाहिए । अन्य कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिलता जो हेमचन्द्र की राज्यकार्य में रुचि बताता हो ।

प्रभावकचरित के अनुसार हेमचन्द्र ८४ वर्ष की आयु (११७९ ई०) में दिवगत हुए ।

हेमचन्द्र का व्यक्तित्व

प्रभाव की दृष्टि से हेमचन्द्र का व्यक्तित्व दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम क्षेत्र उनके पांडित्य एवं साहित्य-साधना का है । संस्कृत-साहित्य के इतिहास में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रत्येक विषय में उनकी मौलिक रचनाएँ अपनी विप्रेषता रखती हैं । द्वितीय क्षेत्र धर्मगुरु एवं समाज-निर्माता का है । दो प्रभावशाली राजाओं के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण उन्होंने बहुत से सामाजिक सुधार किए । उनका उल्लेख ऊपर आ चुका है । इस विषय में भी उनका क्षेत्र जैन-परम्परा

मूल-सूत्राणि

प्राकृत व्याकरणस्य प्रथमः पादः

१ अथ प्राकृतम् । २ बहुलम् । ३ आर्षम् । ४ दीर्घ-हरस्वौ मिथो-
वृत्तौ । ५ पदयो. सधिवर्वा । ६ न युवर्णस्यास्वे । ७ एदोतो स्वरे । ८
स्वरस्योद्वृत्ते । ९ त्यादे. । १० लुक् । ११ अन्त्यव्यञ्जनस्य । १२ न श्रुदो ।
१३ निर्दुरोर्वा । १४ स्वरेन्तरश्च । १५ स्त्रियामादविद्युत् । १६ रो रा ।
१७ क्षुधो हा । १८ शरदादेरत् । १९ दिक्-प्रावृपो सः । २० आयुरप्सर-
सोर्वा । २१ ककुभो ह । २२ धनुषो वा । २३ मोनुस्वारः । २४ वा स्वरे
मश्च । २५ ङ-ञ-ण-नो व्यञ्जने । २६ वक्रादावन्त । २७ क्त्वा-स्यादेर्ण-
स्वोर्वा । २८ विशत्यादेर्लूक् । २९ मासादेर्वा । ३० वर्गेन्त्यो वा । ३१ प्रावृ-
ट्शरत्तरणय पुसि । ३२ स्नमदाम-शिरो-नभ । ३३ वाक्ष्यर्थ-वचनाद्याः ।
३४ गुणाद्या क्लीवे वा । ३५ वेमाञ्जल्याद्या स्त्रियाम् । ३६ बाहोरात् ।
३७ अतो ङो विसर्गस्य । ३८ निष्प्रती ओत्परी माल्य-स्थोर्वा । ३९ आदे. ।
४० त्यदाद्यव्ययात् तत्स्वरस्य लुक् । ४१ पदादपेर्वा । ४२ इतेः स्वरात्
तश्च द्विः । ४३ लुप्त य-र-व-श-ष-सा-श-ष-सा दीर्घ । ४४ अत समृद्ध्यादौ
वा । ४५ दक्षिणे हे । ४६ इ. स्वप्नादौ । ४७ पक्काङ्गार-ललाटे वा । ४८
मध्यम-कतमे द्वितीयस्य । ४९ सप्तपर्णे वा । ५० मयट्चइर्वा । ५१ ईर्हरे
वा । ५२ ध्वनि-विष्वचोरु । ५३ वन्द्र-खण्डिते णा वा । ५४ गवये वः ।
५५ प्रथमे प-थोर्वा । ५६ ज्ञो णत्वे-भिज्ञादौ । ५७ एच्छय्यादौ । ५८ वल्ल्यु-
त्कर-पर्यन्ताश्चर्ये वा । ५९ ब्रह्मचर्ये च । ६० तोन्तरि । ६१ ओत्पन्ने ।
६२ नमस्कार-परस्परे द्वितीयस्य । ६३ वार्षो । ६४ स्वपावुच्च । ६५
नात्पुनर्यादाई वा । ६६ वालावरण्ये लुक् । ६७ वाव्ययोत्खातादावदात् ।
६८ घञ् वृद्धेर्वा । ६९ महाराष्ट्रे । ७० मासादिष्वनुस्वारे । ७१ शामाके मः ।
७२ इः सदादौ वा । ७३ आचार्ये चोच्च । ७४ ई स्त्यान-खल्वाटे । ७५
उ. सास्ना-स्तावके । ७६ उद्वासारे । ७७ आर्यायां र्य. श्वश्वाम् । ७८ एद्-

ग्राह्ये । ७९ द्वारे वा । ८० पारापते रोवा । ८१ मात्रटि वा । ८२ उदोद्वाद्दे ।
 ८३ ओदाल्या पंक्ती । ८४ ह्रस्व. सयोगे । ८५ इत एद्वा । ८६ किङ्गुके वा ।
 ८७ मिरायाम् । ८८ पयिपृथिवी-प्रतिश्रुन्मूपिक-हरिद्रा-विभीतकेष्वत् । ८९
 शिथिलेङ्गुदे वा । ९० तित्तिरी र. । ९१ इतीतो वाक्यादौ । ९२ ईजिह्वा-
 सिंह-त्रिशद्विशती त्या । ९३ लुकिनिर. । ९४ द्विन्योरुत् । ९५ प्रवासीक्षौ । ९६
 युधिष्ठिरे वा । ९७ ओच्च द्विधाकृग. । ९८ वा निर्जरे ना । ९९ हरीतक्यामी-
 तोत् । १०० आत्कम्मीरे । १०१ पानीयादिष्वत् । १०२ उज्जीर्णे । १०३ ऊर्हीन-
 विहीने वा । १०४ तीर्थे हे । १०५ एत्पीयूपापीड-विभीतक-कीदृशेद्वगे । १०६
 नीड-पीठे वा । १०७ उतोमुकुलादिष्वत् । १०८ वोपरौ । १०९ गुरौ के
 वा । ११० इभ्रुकुटौ । १११ पुरुषे रो. । ११२ ई क्षुते । ११३ उत्तुभग-
 मुसले वा । ११४ अनुत्साहोत्सन्ने त्सच्छे । ११५ लुकिदुरो वा । ११६
 ओत्सयोगे । ११७ कुतूहले वा ह्रस्वश्च । ११८ अद्वत. सूटमे वा । ११९
 दुकूले वा लञ्च द्वि । १२० ईर्वोद्विचूदे । १२१ उभ्रू-हनुमत्कण्डूयवातूले ।
 १२२ मधूके वा । १२३ इदेती नूपुरे वा । १२४ ओत्कूष्माण्डी-तूणीर-कूर्पर-स्थूल-
 ताम्बूल गुडूचीमूल्ये । १२५ स्थूणा-तूणे वा । १२६ ऋतोत् । १२७ आत्कृणा-
 मृदुक-मृदुत्वे वा । १२८ इत्कृणादौ । १२९ पृष्ठे वानुत्तरपदे । १३० मसृण-
 मृगाङ्क-मृत्यु-गृङ्ग-धृष्टे वा । १३१ उद्वत्वादौ । १३२ निवृत्त-वृन्दारके वा ।
 १३३ वृषभे वा । १३४ गौणान्त्यस्य । १३५ मातुरिद्वा । १३६ उद्वदो-
 न्मृपि । १३७ इदुती वृष्ट-वृष्टि-पृथङ्-मृदग-नप्तृके । १३८ वा वृहस्पती ।
 १३९ इदेदोद्वृन्ते । १४० रि केवलस्य । १४१ ऋणर्ज्वपभर्त्तुपी वा ।
 १४२ दृग्वि क्विप्-टक्सक. । १४३ आहते द्वि । १४४ अरिहंप्ते । १४५
 लृत इलि. वलृप्तवलृन्ने । १४६ एत इद्वावेदना-चपेटा-देव-केमरे । १४७ ऊन्तेन
 वा । १४८ ऐत एत् । १४९ उत्सेन्धव-गर्नश्चरे । १५० सैन्ये वा । १५१
 अइर्देत्यादौ च । १५२ वैरादौ वा । १५३ एच्च दैवे । १५४ उच्चैर्नीच-
 स्यैव. । १५५ ईर्द्वैर्वे । १५६ ओतोद्वान्योन्य-प्रकोष्ठातोद्य-गिरोवेदना-
 मनोहर-सरोरुहे वतोश्च व. । १५७ ऊत्सोच्छवाने । १५८ गव्यउ-आअः
 १५९ ओत ओत् । १६० उत्सोन्दर्यादौ । १६१ कोक्षेयके वा । १६२ अजः

पौरादौ च । १६३ आच्च गौरवे । १६४ नाव्यावः । १६५ एत्वयोदशादौ
 स्वरस्य सस्वरव्यञ्जनेन । १६६ स्थविर-विचकिलायस्कारे । १६७ वा कदले ।
 १६८ वेत. कर्गिकारे । १६९ अयौ वैत् । १७० ओत्पूतर-बदर-नवमालिका-
 नवफलिका-पूगफले । १७१ न वा मयूत्र-लवण-चतुर्गुण चतुर्थ-चतुर्दश-
 चतुर्वारि-सुकुमार-कुतूहलोदूखलोलूखले । १७२ अवापोते । १७३ ऊच्चोपे ।
 १७४ उमो निपण्णे । १७५ प्रावरणे अङ्गवाऊ । १७६ स्वरादसयुक्तस्या-
 नादे । १७७ क-ग-च-ज त-द-य-य-वा प्रायो लुक् । १७८ यमुना-चामुण्डा-
 कामुकातिमुक्तके मोनुनासिकश्च । १७९ नावर्णत्पि । १८० अत्रर्णो यश्रुति ।
 १८१ कुब्ज-कर्पर-कीले क खोपुष्पे । १८२ मरकत-मदकले ग कन्दुके त्वा-
 दे । १८३ किराते च । १८४ शोकरे भ-ह्री वा । १८५ चन्द्रिकाया मः ।
 १८६ निकष-स्फटिक-चिकुरे ह । १८७ ख-घ-थ-ध-भाम् । १८८ पृथकि
 घो वा । १८९ शृङ्खले ख क । १९० पुन्नाग-भागिन्योर्गो मः । १९१ छागो
 ल । १९२ ऊर्ते दुर्भग-मुभगे व । १९३ खचित्त-पिशाचयोश्च. स-ल्लो वा ।
 १९४ जटिले जो झो वा । १९५ टो ड । १९६ सटा-शकट-कैटभे ढ । १९७
 स्फटिके ल । १९८ चपेटा-पाटो वा । १९९ ठो ढ । २०० अङ्कोठे ल्ल ।
 २०१ पिठरे हो वा रश्च ङ । २०२ डो ल । २०३ वेणो णो वा । २०४
 तुच्छे तश्च छौ वा । २०५ तगर-त्रसर-तूवरे ट । २०६ प्रत्यादौ ढ । २०७
 इत्वे वेत्तसे । २०८ गर्मितातिमुक्तके ण । २०९ रुदते दिना णः । २१०
 सप्ततौ र । २११ अजसी-सातवाहने ल । २१२ पलिते वा । २१३ पीते
 वो ले वा । २१४ वितस्ति-वसति-भरत-कातर-मातुलिङ्गे ह । २१५ मेथि-
 शिथिर-शिथिल-प्रथमे थस्य ढ । २१६ निशीथ-पृथिव्योर्वा । २१७ दशन-
 दण्ट-दग्ध- दोला-दण्ड-दर-दाह-दम्भ दर्भ-कदन दोहदे दो वा ङ । २१८
 दश-दहो २१९ सख्या-गद्गदे र । २२० कदल्यामद्गमे । २२१ प्रदीपि-दोहदे
 ल । २२२ कदम्बे वा । २२३ दीपौ धो वा । २२४ कदर्थिते व । २२५
 ककुदे ह । २२६ निषघे धो ढः । २२७ वीषघे । २२८ नो ण । २२९ वादौ
 २३० निम्ब-नापिते-ऊ-ण्ह वा । २३१ पो व । २३२ पाटि-पुरुष-परिघ-
 परिखा-पनस-पारिभद्रे फ । २३३ प्रभूते वः । २३४ नीपापीडे मो वा ।

२३५ पापद्धौ र । २३६ फो भहौ । २३७ वो व । २३८ विसिन्या भ ।
 २३९ कवन्धे म यौ । २४० कौटम्भे भो व । २४१ विपमे मो ढो वा । २४२
 मन्मथे वः । २४३ वाभिमन्यौ । २४४ अमरे सो वा । २४५ आदेर्यो जः ।
 २४६ युष्मद्यर्थपरे त । २४७ यष्टया ल । २४८ वोत्तरीयानोय-तीय-कृद्ये
 ज्ज । २४९ छायाया हो कान्तौ वा । २५० डाह-वौ कतिपये । २५१
 किन्-भेरे रो ड । २५२ पर्याणे डा वा । २५३ करवीरे ण । २५४
 हरिद्रादौ ल । २५५ स्थूले लो र । २५६ लाहल-लाङ्गल-लाङ्गूले
 वादेर्ण । २५७ ललाटे च । २५८ शबरे वो म । २५९ स्वप्न निव्योर्वा ।
 २६० ज-षो स । २६१ स्नुपाया ण्हो न वा । २६२ दश-पाषाणे हः ।
 २६३ दिवसे स । २६४ हो धोनुस्वारात् । २६५ षट्-शमी-शाव-सुधा-
 सप्तपर्णेष्वदेष्टु । २६६ शिराया वा । २६७ लुग् भाजन-दनुज-राजकुले
 ज संस्वरस्य न वा । २६८ व्याकरण-प्राकारागते कगो । २६९ किसलय-
 कालायस-हृदये य । २७० दुर्गादेव्युदुम्बर-पादपतन-पादगीठेन्तर्द । २७१
 यावत्ताज्जीवितावर्तमानावट-प्रावारक-देवकुलैवमेवे व ।

प्राकृत व्याकरणस्य द्वितीय. पादः

१ संयुक्तस्य । २ शक्त-मुक्त-दण्ड-रुग्ण-मुदुत्वे को वा । ३ क्षः ख
 क्वचित्तु छ-झी । ४ ष्कस्कयोर्नाम्नि । ५ शुष्क स्कन्दे वा । ६ क्ष्वेटकादौ ।
 ७ स्थाणावहरे । ८ स्तम्भे स्तो वा । ९ थ-ठावस्पन्दे । १० रक्ते गो वा ।
 ११ गुल्के ड्गो वा । १२ कृत्ति-चत्तरे च । १३ त्योञ्चैत्ये । १४ प्रत्यूपेषूश्च
 हो वा । १५ त्व-य्व-द्ध-ध्वा च-छ-ज-ज्ञा क्वचित् । १६ वृश्चिके श्वेञ्चूर्वा ।
 १७ छोऽक्ष्यादौ । १८ क्षमाया कौ । १९ ऋक्षे वा । २० क्षणे उत्सवे । २१
 हरस्वात् थ्य-श्च-त्स-प्सामनिश्चले । २२ सामर्थ्योत्सुकोत्सवे वा । २३ स्पृहा-
 याम् । २४ द्य-य्य-र्या ज । २५ अभिमन्यौ ज-ञ्जी वा । २६ साध्वस-ध्य-
 ह्या झ । २७ ध्वजे वा । २८ इन्वी झा । २९ वृत्त-प्रवृत्त-मृत्तिका-पत्तन-
 कदयिते ट । ३० तस्याघूर्तादी । ३१ वृन्ते ण्ट । ३२ ठोस्थि-विसंस्थुले ।
 ३३ म्रगान-चतुर्थार्थे वा । ३४ ष्टस्यानुष्टुप्ष्टा-सदष्टे । ३५ गर्ते ड । ३६

मर्द-वितदि-विच्छर्द-च्छदि-कपर्द-मर्दितेर्दस्य । ३७ गर्दभे वा । ३८ कन्द-
 रिका-भिन्दिपाले ण्ड । ३९ स्तब्धे ठ-ढौ । ४० दग्ध-विदग्ध-वृद्धि-वृद्धे ढ ।
 ४१ बद्धद्धि-मूर्धाधन्ते वा । ४२ मन्त्रोर्ण । ४३ पञ्चाशत्पञ्चदश-दत्ते ।
 ४४ मन्यौ न्तो वा । ४५ स्तस्य थोऽ समस्तस्तम्बे । ४६ स्तवे वा । ४७
 पर्यस्ते थ-टौ । ४८ वोत्साहे थो हृश्च रः । ४९ आञ्जिण्टे ल-धौ । ५० चिह्ने-
 न्धो वा । ५१ भस्मात्मनो पो वा । ५२ ड्म-क्मो । ५३ ण-स्थयो फः ।
 ५४ भीष्मे ण्म । ५५ श्लेष्मणि वा । ५६ ताम्राभ्रे म्ब । ५७ ह्वो भो वा ।
 ५८ वा विह्वले वौ वञ्च । ५९ वोर्ध्वे । ६० कश्मीरे म्भो वा । ६१ न्मो म ।
 ६२ ग्मो वा । ६३ ब्रह्मचर्य-तुर्य-सौन्दर्य शौण्डीर्ये यौर । ६४ धैर्ये वा । ६५
 एत. पर्यन्ते । ६६ आश्चर्ये । ६७ अतो रिआर-रिज्जरीअ । ६८ पर्यस्त-
 पर्याण-सौकुमार्ये -ल्ल. । ६९ वृहस्पति-वनस्पत्यो सो वा । ७० वाष्पे होऽ
 श्रुणि । ७१ कार्पापणे । ७२ दुख-दक्षिण-तीर्थे वा । ७३ कूष्माण्ड्या ण्मो
 लस्तु ण्डो वा । ७४ पक्ष्म-श्म-ष्म-स्म-ह्या म्ह । ७५ सूक्ष्म-श्न-ण्न-ह्न-हरण-
 क्ष्णा ण्ह । ७६ ह्लो ल्ह । ७७ क-ग-ट-ड-त-द-प-श-ष-स- — क- — पामूर्ध्व
 लुक् । ७८ अधो म-न-याम् । ७९ सर्वत्र लवरागवन्द्रे । ८० द्रोरो न वा ।
 ८१ घात्र्याम् । ८२ तीक्ष्णे ण । ८३ ज्ञो ज्ञ । ८४ मध्याह्ने ह । ८५
 दशार्हे । ८६ आदेः श्मश्रु-श्मशाने । ८७ श्चो हरिश्चन्द्रे । ८८ रात्रौ वा ।
 ८९ अनादौ शेषादेशयोर्द्वित्वम् । ९० द्वितीयतुर्ययोरुपरि पूर्वं । ९१ दीर्घे
 वा । ९२ न दीर्घानुस्वारात् । ९३ र-हो । ९४ धृष्टद्युम्ने ण । ९५ कर्णि-
 कारे वा । ९६ दृप्ते । ९७ समासे वा । ९८ तैलादौ । ९९ सेवादौ वा ।
 १०० शाङ्गोडात्पूर्वात् । १०१ क्षमा श्लाघा-रत्नेन्त्यव्यञ्जनात् । १०२ स्नेहा-
 ग्न्योर्वा । १०३ प्लक्षे लात् । १०४ हं-श्री-ह्री-कृत्स्न-क्रिया-दिष्टयास्वित् ।
 १०५ शं-र्ष-तप्त वजरे वा । १०६ लात् । १०७ स्याद् भव्य-चैत्य-चौर्यसमेषु
 यात् । १०८ स्वप्ने नात् । १०९ स्निग्धे वादितौ । ११० कृष्णे वर्णे वा ।
 १११ उच्चार्यन्ति । ११२ पद्म-छद्म-मूर्ख-द्वारे वा । ११३ तन्वातुल्येषु । ११४
 एकस्वरे-ञ्व-स्वे । ११५ ज्यायानीत् । ११६ करेणू-वाराणस्यो र-णोर्व्यत्ययः
 ११७ आलाने लनो । ११८ अचलपुरे च-लो । ११९ महाराष्ट्रे ह-रोः

१२० हरदे ह दो । १२१ हरिताले र-लोर्न वा । १२२ लघुके ल-होः ।
 १२३ ललाटे ल-डो । १२४ ह्यो ह्यो । १२५ स्तोकस्य थोक्क-थोव-थेवा । १२६
 दुहितृ-भगिन्योर्धूआ-बहिण्यौ । १२७ वृक्ष-क्षिप्तयो रुक्ख-छूढी । १२८
 वनिताया विलया । १२९ गौणस्येपत् कूरः । १३० स्त्रिया इत्थी । १३१
 धृतेदिहि । १३२ मार्जारस्य मञ्जर-वञ्जरौ । १३३ वैडूर्यस्य वेरुलिअं
 १३४ एण्हि एत्ताहे इदानीम । १३५ पूर्वस्य पुरिम । १३६ त्रस्तस्य हि-
 त्य-तट्ठी । १३७ बृहस्पतौ बहो भय । १३८ मलिनोभय-शक्ति-छुप्ता-
 रब्ध-पदातेर्म-इलावह-सिप्पि-छिक्काढत्त-पाइक्कं । १३९ दष्ट्राया दाढा ।
 १४० बहिंसो बाहिबाहिरो । १४१ अघसो हेट्ठ । १४२ मातृ-पितुः स्वसुः
 सिआ-छौ । १४३ तिर्यचस्तिरिच्छि । १४४ गृहस्य घरोऽपतौ । १४५
 शीलाद्यर्थस्येर । १४६ क्वन्तुमत्तूणतुआणाः । १४७ इदमर्थस्य केरः ।
 १४८ पर-राजभ्या क्क-डिक्कौ च । १४९ युष्मदस्मदोज्ज एच्चय । १५०
 वर्तव्वः । १५१ सर्वांगादीनस्येक । १५२ पथो णास्येकट् । १५३ ईय-
 स्यात्मनो णय । १५४ त्वस्य डिमा-त्तणी वा । १५५ अनङ्कोठात्तैलस्य
 डेल्लः । १५६ यत्तदेतदोतोरित्तिअ एतल्लुक् च । १५७ इदकिमश्च डेत्तिअ-
 डेत्तिल-डेद्दहा । १५८ कृत्वसो हुत्त । १५९ आत्विल्लोल्लालवन्त मन्ते
 त्तेर-मणा मतो । १६० त्तो दो तसो वा । १६१ त्रपो हि-ह-त्थाः । १६२
 वैकाह् सि सिअ इआ । १६३ डिल्ल-डुल्ली भवे । १६४ स्वार्थे कश्च वा ।
 १६५ ल्लो नर्वकाद्वा । १६६ उपरे सव्याने । १६७ भ्रु वो मया डमया ।
 १६८ शनैसो डिअम् । १६९ मनाको न वा डय च । १७० मिश्राह्डा-
 लिअ । १७१ रो दीर्घात् । १७२ त्वादे. सः । १७३ विद्युत्पत्र-पीता-
 न्घाल्ल । १७४ गोणादय । १७५ अव्ययम् । १७६ त वाक्योपन्यासे ।
 १७७ आम अभ्युपगमे । १७८ णवि वैपरीत्ये । १७९ पुणरुत्तं कृतकरणे ।
 १८० हन्दि विषाद-विकल्प-पश्चात्ताप-निश्चय-सत्ये । १८१ हन्द च गृहा-
 णार्थे । १८२ मिव पिव विव न्व व विअ इवार्थे वा । १८३ जेण तेण
 रुक्षणे । १८४ णइ चेअ चिअ च्च अवधारणे । १८५ बले निर्धारण-

अजाते पुस । ३३ किं यत्तदोऽस्यमामि । ३४ छाया-हरिद्रयो । ३५
 स्वस्त्रादेर्डा । ३६ ह्रस्वोमि । ३७ नामन्त्यात्सौ मः । ३८ डो दीर्घो वा ।
 ३९ ऋतोद्वा । ४० नाम्न्यर वा । ४१ वाप ए । ४२ ईदूतोद्हरस्वः । ४३
 क्विपः । ४४ ऋतामुदस्यमीसु वा । ४५ आर. स्यादौ । ४६ आ अरा
 मातु । ४७ नाम्न्यर । ४८ आसी न वा । ४९ राज्ञः । ५० जस-शस्-
 डंसि-डसा णो । ५१ टो णा । ५२ इर्जस्य णो-णा-डौ । ५३ इणममामा ।
 ५४ ईद्विस्भ्यसाम्सुपि । ५५ आजस्यटा-डसि-डस्सु सणाणोव्वण् । ५६
 पुस्यन आणो राजवच्च । ५७ आत्मनण्टो णिभा णइओ । ५८ अत सर्वा-
 देर्जेसः । ५९ डे स्सि म्मि-त्था । ६० न वानि-दमेतदो हि । ६१ आमो
 डेसि । ६२ कित्झया-डाम । ६३ कियत्तझयो डस । ६४ ईद्वय. स्सासे ।
 ६५ डेर्डाहि डाला इआ काले । ६६ डसेर्हा । ६७ तदो डो । ६८ किमो
 डिणो डीसो । ६९ इदमेतत्कि-यत्तझयण्टो डिणा । ७० तदो ण स्यादौ
 क्वचित् । ७१ किम. कस्त्रतसोश्च । ७२ इदम इम । ७३ पु-स्त्रियोर्न
 वायमि-मिआ सो । ७४ स्सिस्सयोरत् । ७५ डेर्मेनह । ७६ न त्य । ७७
 णोम्-शस्ता-भिसि । ७८ अमेणम् । ७९ क्लीवेत्यमेदमिणमो च । ८०
 किम कि । ८१ वेद तदेतदो डसाम्भ्या से-सिमो । ८२ वैतदो डसेस्तो
 ताहे । ८३ त्थे च तस्य लुक् । ८४ एरदीतौ म्मो वा । ८५ वैमेणमिणमो-
 सिना । ८६ तदश्च तं सोक्लीवे । ८७ वादसो दस्य होनोदाम । ८८ मु-
 स्यादौ । ८९ म्मावयेओ वा । ९० युष्मदस्त तु तुव तुह तुम सिना । ९१
 भे तुव्भे तुज्झ तुम्ह तुय्हे उय्हे-जसा । ९२ त तु तुम तुव तुह तुमे तुए
 अमा । ९३ वो तुज्झ तुव्भे तुय्हे उय्हे भे शसा । ९४ भे दि दे ते तइ तए
 तुम तुमइ तुमए तुमे तुमाइ टा । ९५ भे तुव्भेहि उज्जेहि उम्हेहि तुय्हेहि
 उय्हेहि भिसा । ९६ तइ-तुव-तुम-तुह-तुव्भा डसी । ९७ तुय्य तुव्भ तहिन्तो
 डसिना । ९८ तुव्भ-तुय्होय्होम्हा भ्यसि । ९९ तइ-तु-ते-तुम्ह-तुह-तुह-तुव
 तुम-तुमे-त्तमो-तुमाइ-दि-दे-इ-ए-तुव्भोव्भोय्हा डसा । १०० तु वो भे तुव्भ
 तुव्भं तुव्भाण तुवाण तुमाण तुहाण उम्हाण आमा । १०१ तुमे तुमए तुमाइ

तइ तए डिना । १०२ तु-तुव-तुम-तुह-तुम्हा डो । १०३ सुपि । १०४ व्भो
 म्ह-ज्झो वा । १०५ अस्मदो म्मि अम्मि अम्हि ह अह अह्य सिना । १०६
 अम्ह अम्हे अम्हो मो वय भे जसा । १०७ णे ण मि अम्मि अम्ह मम्ह मं
 मम मिमं अहं अमा । १०८ अम्हे अम्हो अम्ह णे शसा । १०९ मि मे ममं
 ममए ममाइ मइ मए मयाइ णे टा । ११० अम्हेहि अम्हाहि अम्ह अम्हे णे
 भिसा । १११ मइ-मम-मह-मज्झा डसो । ११२ ममाम्हो भ्यसि । ११३
 मे मइ मम मह मह मज्झ मज्झ अम्ह अम्ह डसा । ११४ णे णो मज्झ
 अम्ह अम्हं अम्हे-अम्हो अम्हाण ममाण महाण मज्झाण आमा । ११५ मि
 मइ ममाइ मए मे डिना । ११६ अम्ह-मम-मह-मज्झा डो । ११७ सुपि ।
 ११८ त्रेस्ती तृतीयादो । ११९ द्वेदो वे । १२० दुवे दोणि वेणि च जस्-
 शसा । १२१ त्रेस्तिणि । १२२ चतुरश्चत्तारो चउरो चत्तारि । १२३
 सव्याया आमो ण्ह ण्हं । १२४ शोपे दन्तवत् । १२५ न दीर्घो णो । १२६
 डसेलुक् । १२७ भ्यसश्च हि । १२८ डेडो । १२९ एत् । १३० द्विवच-
 नस्य बहुवचनम् । १३१ चतुर्थ्यो पष्ठी । १३२ तादर्थ्यडेवा । १३३
 वर्धाड्ढाश्च वा । १३४ क्वचिद् द्वितीयादे । १३५ द्वितीया-तृतीययोः
 सप्तमी । १३६ पञ्चम्योस्तृतीया च । १३७ सप्तम्या द्वितीया । १३८
 क्यडोर्यलुक् । १३९ त्यादीनामाद्यत्रयस्याद्यस्येचेचो । १४० द्वितीयस्य सि
 से । १४१ तृतीयस्य मि । १४२ बहुष्वदस्य न्ति न्ते हरे । १४३ मध्यम
 स्येत्या-ह्रौ । १४४ तृतीयस्य मो-मु-मा । १४५ अत एवै च् से । १४६
 सिनास्ते सि । १४७ मि-मो-मैम्हि-म्हो-म्हा वा । १४८ अतिथस्त्यादिना ।
 १४९ णेरदेदावावे । १५० गुर्वदिरविर्वा । १५१ भग्नेराडो वा । १५२
 लुगावी क्त-भाव-कर्मसु । १५३ अदेल्लक्यादेरत आ । १५४ मो वा ।
 १५५ इच्च मो-मु-मे वा । १५६ क्ते । १५७ एच्च क्त्वा-तुम्-तव्य-भवि-
 प्यत्सु । १५८ वर्तमाना-पञ्चमी-शतृषु वा । १५९ ज्जा-ज्जे । १६० ईअ-
 इज्जीक्यस्य । १६१ इशि-वचेर्डीस-डुच्च । १६२ सी ही हीअ भूतार्थस्य ।
 १६३ व्यञ्जनादीअ । १६४ तेनास्ते-रास्यहेसी । १६५ ज्जात्सप्तम्या इर्वा ।

तइ तए डिना । १०२ तु-तुव-तुम-तुह-तुव्भा डौ । १०३ सुपि । १०४ बभो
 म्ह-ज्झो वा । १०५ अस्मदो म्मि अम्मि अम्हि ह अह अहय सिना । १०६
 अम्ह अम्हे अम्हो मो वय भे जसा । १०७ णे ण मि अम्मि अम्ह मम्ह म
 मम मिमं अह अमा । १०८ अम्हे अम्हो अम्ह णे शसा । १०९ मि मे ममं
 ममए ममाइ मइ मए मयाइ णे टा । ११० अम्हेहि अम्हाहि अम्ह अम्हे णे
 भिसा । १११ मइ-मम-मह-मज्झा डसो । ११२ ममाम्ही भ्यसि । ११३
 मे मइ मम मह मह मज्झ मज्झ अम्ह अम्ह डसा । ११४ णे णो मज्झ
 अम्ह अम्हं अम्हे-अम्हो अम्हाण ममाण महण मज्झाण आमा । ११५ मि
 मइ ममाइ मए मे डिना । ११६ अम्ह-मम-मह-मज्झा डौ । ११७ सुपि ।
 ११८ त्रेस्ती तृतीयादौ । ११९ द्वेदो वे । १२० दुवे दोणिण वेणिण च जस्-
 शसा । १२१ त्रेस्तिणिण । १२२ चतुरश्चत्तारो चउरो चत्तारि । १२३
 सख्याया आमो ण्ह ण्हं । १२४ शोपे दन्तवत् । १२५ न दीर्घो णो । १२६
 डसेलुक् । १२७ भ्यसश्च हि । १२८ डेडो । १२९ एत् । १३० द्विवच-
 नस्य बहुवचनम् । १३१ चतुर्थ्यो षष्ठी । १३२ तादर्थ्यङेर्वा । १३३
 वधाङ्गाइश्च वा । १३४ क्वचिद् द्वितीयादे । १३५ द्वितीया-तृतीययो-
 सप्तमी । १३६ पञ्चम्योस्तृतीया च । १३७ सप्तम्या द्वितीया । १३८
 क्यडोर्यलुक् । १३९ त्यादीनामाद्यत्रयस्याद्यस्मेचेचौ । १४० द्वितीयस्य सि
 से । १४१ तृतीयस्य मि । १४२ बहुवचस्य न्ति न्ते हरे । १४३ मध्यम
 स्येत्या-हचौ । १४४ तृतीयस्य मो-मु-मा । १४५ अत एव च से । १४६
 सिनास्ते सि । १४७ मि-मो-मैम्हि-म्हो-म्हा वा । १४८ अत्यिस्त्यादिना ।
 १४९ णेरदेदावावे । १५० गुवदिरविर्वा । १५१ भग्नेराडो वा । १५२
 लुगावी क्त-भाव-कर्मसु । १५३ अदेल्क्यादेरत आ । १५४ मौ वा ।
 १५५ इच्च मो-मु-मे वा । १५६ क्ते । १५७ एच्च क्त्वा-तुम्-तव्य-भवि-
 प्यत्सु । १५८ वर्तमाना-पञ्चमी-शतृषु वा । १५९ ज्जा-ज्जे । १६० ईअ-
 इज्जीक्यस्य । १६१ हशि-वचेडोसि-डुच्च । १६२ सी ही झीअ भूतार्थस्य ।
 १६३ व्यञ्जनादीअ । १६४ तेनास्ते-रास्यहेसी । १६५ ज्जात्सप्तम्या इर्वा ।

१६६ भविष्यति हिरादि । १६७ मि-मो-मु-मे स्सा हा न वा । १६८ मो-
 मु-माना हिस्सा हित्था । १६९ मे- स्स । १७० कृ-दो ह । १७१ श्रु-गमि-
 रुदि-विदि-दृशि-मुचि-वचि-छिदि-भिदि-भुजा सोच्छं गच्छं रोच्छ वेच्छ दच्छ
 मोच्छ वोच्छ छेच्छ भेच्छं भोच्छ । १७२ सोच्छादय इजादिषु हिलुक् च
 वा । १७३ दु सु मु विध्यादिष्वेकस्मिन्स्त्रयाणाम् । १७४ सोर्हिर्वा । १७५
 अत इज्जस्विज्जहिज्जे-लुको वा । १७६ बहुणु न्तु ह मो । १७७ वर्तमाना-
 भविष्यन्त्योश्च ज्ज ज्जा वा । १७८ मध्ये च स्वरान्ताद्वा । १७९ क्रिया-
 तिपत्ते । १८० न्त माणी । १८१ शत्रानश । १८२ ई च स्त्रियाम् ।

प्राकृत व्याकरणस्य चतुर्थः पादः

१ इदितो वा । २ कथेज्जजर-पज्जरोप्पाल-पिसुण-सघ-बोल्ल चव
 जम्प-सीस-साहाः । ३ दु खे-णिव्वर । ४ जुगुप्सेज्जुण दुगुक्क दुगुञ्छा । ५
 वुभुक्षि-वीज्योणीन्नि-वोज्जौ । ६ ध्या गोर्झा-नौ । ७ ज्ञो जाण-मुणौ । ८
 उदो ध्मो धुमा । ९ श्रदो धो दह । १० पिवे पिज्ज-डल्ल-पट्ट-घोद्दाः ।
 ११ उद्वातेरोरुम्मा वसुआ । १२ निद्रातेरोहीरोड्घी । १३ आघ्रेराइग्घ ।
 १४ स्तातेरुम्भुत्त । १५ सम. स्तय खा । १६ स्थण्ठा थक्क चिट्ठ निरप्पाः ।
 १७ उदण्ठ कुक्कुरौ । १८ म्लेर्वा पव्वायौ । १९ निर्मो-निमाण-निम्मवौ ।
 २० क्षेणिज्जरौ वा । २१ छदेण्णुम-नूम सन्नुम-ढक्कौम्वाल पव्वाला । २२
 निन्नि-पत्योणिहोड । २३ दूडो दूम । २४ धवलेर्दुम । २५ तुलेरोहामः ।
 २६ विरिचेरोलुण्डोल्लुण्डपल्हत्था । २७ तडेरहोड-विहोडौ । २८ मिश्रेर्वी-
 साल मेलवौ । २९ उद्धलेर्गुण्ठः । ३० भ्रमेस्तालिअण्ट-त्तमाडौ । ३१ नशे-
 विउड-नासव-हाख-विप्पगाल-पलावा । ३२ दृशेर्दाव-दंस-दक्खवा । ३३
 उद्धटेरुग्ग । ३४ स्पूह सिह । ३५ संभावैरासघः । ३६ उन्नमेरुत्थघो-
 ल्लाल-गुलुगुञ्छोप्पेल्ला । ३७ प्रस्थापेः पट्टव-पेण्डवौ । ३८ विज्जपेर्वोक्का-
 वुक्कौ । ३९ अप्पेरल्लिववचच्चुप्प-पणामा । ४० यापेर्जव । ४१ प्लावेरो-
 म्वाल-पव्वाली । ४२ विकोशे । पक्खोडः । ४३ रोमन्थेरोग्गाल-वग्गोलौ ।

४४ कमेणिह्वः । ४५ प्रकाशेर्णुवः । ४६ कम्पेर्विच्छोल । ४७ आरोप-
 वलः । ४८ दो ले-रङ्खोलः । ४९ रञ्जे राव । ५० घटे परिवाडः । ५१
 वेष्टे परिआल । ५२ क्रिय किणो वेस्तु क्के च । ५३ भियो भा-वीही ।
 ५४ आली डोल्ली । ५५ निलीडेणिली अणिलक्क-णिरिग्घ-लुक्क-लिवक्क-ल्ह-
 क्का । ५६ विलोडेविरा । ५७ खते रुञ्ज-रुण्टी । ५८ श्रुटेर्हणः । ५९
 धूगेधुवः । ६० भुवेर्हो-हुव-ह्वाः । ६१ अविति हु । ६२ पृथक् स्पष्टे
 णिव्वडः । ६३ प्रभौ हुप्पो वा । ६४ क्ते ह । ६५ कृगेः कुणः । ६६ काणे-
 क्षिते णिआर । ६७ निष्टम्भावण्टम्भे निट्ठुह-सदाण । ६८ श्रमे वावम्फः ।
 ६९ मन्युनौष्ठमालिन्ये णिव्वोलः । ७० गैथित्य-लम्बने-पयल्ल । ७१ निष्पा-
 ताच्छोटे णीलुञ्छः । ७२ क्षुरे कम्म । ७३ चाटो गुलल । ७४ स्मरेर्झर-
 क्षूर-भर भल-लढ-विम्हर-सुमार-पयर-पम्हुहा । ७५ विस्मु पम्हुस-विम्हर-
 वीसरा । ७६ व्याहरगे कोक्क पोक्की । ७७ प्रसरेः पयल्लोवेल्लो । ७८
 महमहो गन्धे । ७९ निस्सरेर्णीहर-नील-धाडवरहाडाः । ८० जाप्पेर्ज्जंग ।
 ८१ व्याप्पेराभङ्गः । ८२ संवृगे साहर-साहट्टी । ८३ आहडे सत्तामः । ८४
 प्रहरगे सार । ८५ अवतरेरोह-ओरसी । ८६ शकेश्चय-तर-तीर-पारा ।
 ८७ फक्कस्थक्क । ८८ श्लाघ. सलह । ८९ खचेर्वेअडः । ९० पचेः सोल्ल
 पडली । ९१ मुचेच्छङ्गावहेड-मेल्लोस्सिक्क-रेअव-णिल्लुञ्छ-घसाडा । ९२
 दु खे णिव्वल । ९३ वञ्चेर्वहव-वेलव-जूरवोमच्छा । ९४ रचेरुग-हावह-
 विडविड्डा । ९५ समारचेरुवहत्य-सारव-समार-केला या । ९६ सिचेः
 सिञ्च-मिम्पौ । ९७ प्रच्छ पुच्छ । ९८ गर्जेर्वुक्क । ९९ वृषे दिक्क ।
 १०० राजेरग्घ-छज्ज-सह-रीर रेहा । १०१ मस्जेराउड्ड-णिउड्ड-वुड्ड-वुप्पाः ।
 १०२ पुज्जेरारोल-वमाली । १०३ लस्जेर्जीह । १०४ तिजेरोसुक्क । १०५
 मृजेरुग्घुस-लुञ्छ-पुञ्छ-पुस-फुस-पुस-लुह-हुल- रोसाणा । १०६ भञ्जेर्वेमय-
 मुसुमूर-मूर-सूर-सूड-विर-पविरञ्ज-करञ्ज-नीरञ्जा । १०७ अनुव्रजे पडि-
 अग । १०८ अर्जेविडव । १०९ युजो-जुञ्ज-जुञ्ज-जुप्पाः । ११० भुजो-
 भुञ्ज-जिम-जेम-कम्माण्ह-चमड-समण-चहुा । १११ वोपेन कम्मवः

११२ घटेर्गढ । ११३ समो गल । ११४ हासेन स्फुटेर्मु । ११५ गण्डो-
 शिचच्च-चिञ्चअ-चिञ्चिल्ल-रीड टिविडिका । ११६ तुडेस्तोड-तुट्ट-खुट्ट-
 खुडोक्खुडो-ल्लूक्क-णिल्लुक्क-लूक्कोल्लूरा । ११७ घूर्णो-घुल-घोल-घुम्म-
 पहल्ला । ११८ विवृते-ईस । ११९ क्वथेरट्ट । १२० ग्रन्थेर्गण्ठ । १२१
 मन्येर्घुसल-विरोली । १२२ ह्लादेव्वअच्छ । १२३ ने. सदो मज्ज । १२४
 छिदेर्दुहाव-णिच्छल्ल-णिज्झोड-णिक्खर-णिल्लूर-लूग । १२५ आडा ओअ-
 न्दोद्दाली । १२६ मूदो-मल-मढ-परिहट्ट-खड्ड-चड्ड-मड्ड-पन्नाडा । १२७ स्प-
 देश्चुलुचुल । १२८ निर पदेव्वल । १२९ विसवदेर्विअट्ट-विलोट्ट-फसा ।
 १३० शदो-झड-पक्खोटो । १३१ आकन्देर्णोहर । १३२ छिदेर्जूर विसूरी ।
 १३३ रुधेरुत्थङ्घः । १३४ निपेघेर्हक्क । १३५ कुत्रेर्जुरः । १३६ जनो-
 जा-जम्मी । १३७ तनेस्तड-तड्ड-तड्डव-विरल्ला । १३७ तृपथिप्प । १३९
 उपसर्परल्लिअ । १४० सत्तपेर्झङ्ख । १४१ व्यापेरोअग । १४२ समापेः
 समाण । १४३ क्षिरेर्गलत्थाडुक्ख-सोल्ल-पेट्ल-णोल्ल-छुह-हुक्क-परी-घत्ता ।
 १४४ उत्तिपेर्गुल्लगुञ्छोत्थघाल्लत्थोव्वभुत्तो-स्सिक्क-हक्खुवा । १४५ माक्षिपे-
 र्णोर्व । १४६ स्वपे कमवम-लिम-लोट्टा । १४७ वेपेरायम्वायज्झी ।
 १४८ विलपेर्झङ्ख-वडवडो । १४९ लिपो-लिप्प । १५० गुण्येर्विर-णडो ।
 १५१ कपोवहोणि । १५२ प्रदीपेस्तेअव-सन्दुम-सन्धुक्कावभुत्ता । १५३
 लुभे. सभाव । १५४ लुभे खउर-पड्डुही । १५५ आडो-रधे-रम्म-ढवी ।
 १५६ उपालम्भेर्झङ्ग-पच्चार-वेलवा । १५७ अवेर्जुम्भो जम्भा । १५८
 भाराकान्ते नमेर्णिमुढ । १५९ विथमेर्णिव्वा । १६० आक्रमेरोहा-वोत्था-
 रच्छन्दाः । १६१ भ्रमेष्टिरिटिल्ल-हुण्डुल्ल-ढण्डल्ल-क्कक्कम्म-भम्मड-भमड-
 भमाड-तल-अण्ट-झण्ट-झम्प-भुम-गुम-फुम-फुस-डुम-हुम-परी-परा । १६२
 गमेरई-अडच्छाणुवज्जावज्जपोक्कुमोक्कुस-पच्चड्ड-पच्छन्द-णिग्गाह-णी-णीण-
 णी नृक्क-पदअ-रम्म-परिअल्ल-वोल-परिअल-णिरिणाम-णिवहावसेहावहरा
 १६३ आडा अहिपच्चुअ । १६४ समा अविमड । १६५ अम्माडोम्मत्थ ।
 १६६ प्रत्याडा, पलोट्ट । १६७ शमे. पडिसा-परिसामी । १६८ रमे. सखुट्ट

खेड्ढोवभाव-किलिकिञ्च-कोट्टम-मोट्टाय-णीसर-वेल्लाः । १६९ पूरेरग्धा-
 डाग्धवोड्डुमाड्डुमाहिरेमाः । १७० त्वरस्तुवर-जउडो । १७१ त्यादिशत्रो-
 स्तूरः । १७२ तुरोत्यादौ । १७३ क्षरः खिर-क्षर-पज्जर-पच्चड-णिच्चल-
 णिट्टूआः । १७४ उच्छल-उयल्ल । १७५ विगलेस्सिप्प-णिट्टूहो । १७६
 दलि-वल्थोविसट्टवम्फो । १७७ भ्रंशो फिड-फिट्ट-फुड-फुट्ट-चुक्क-भुल्लाः ।
 १७८ नशेणिरणास-णिवहावसेह-पडिसा-सेहावहराः । १७९ अवात्काशो
 वास । १८० सदिशेरप्पाहः । १८१ दृशो निमच्छापेच्छा-वयच्छावयज्जा
 वज्ज-सन्वव-देक्खो-अक्खावक्खावअक्ख-पुलोअ-पुलअ-निआवआस-पासाः ।
 १८२ स्पृश फास-रूप-फरिस-छिन्न-छिहालुड्डालिहा । १८३ प्रविशेरिअ ।
 १८४ प्रान्मृग-मुपोम्हुस । १८५ पिपेणिवह-णिरिणास-णिरिणज्ज-रोञ्चचड्डाः
 । १८६ भपेभुक्कः । १८७ कृपेः कड्ड-सामड्डाञ्चाणच्छायञ्छाइञ्छाः ।
 १८८ असावक्कोड । १८९ गवेपेड्डुण्डुल्ल-डण्डोल-गमेस-घत्ता । १९०
 श्लिपे. सामगावयास-परिअन्ता । १९१ अक्षेश्चोप्पड । १९२ काक्ष्ण-
 राहाहिलड्डाहिलड्डा-वच्च-वम्फ-मह-सिह-विलुम्पा । १९३ प्रतीक्षेः सामय-
 विहीर-विरमाला । १९४ तक्षेस्तच्छ-वच्छ-रम्प-रम्फा । १९५ विकसेः
 कोआस-वोसट्टो । १९६ हसेगुञ्ज । १९७ संसेल्हस-डिम्भो । १९८ व्रसे-
 ईर-वोञ्ज-वज्जा । १९९ न्यसो णिम-णुमो । २०० पर्यस पलोट्ट-पल्लट्ट-
 पल्लट्या । २०१ नि.व्वसेर्झड्डा । २०२ उल्लसेरुसलोमुम्भ-णिल्लस-पुल-
 आअ-गुञ्जोल्लारोआ । २०३ भासेमिसः । २०४ ग्रसेधिस । २०५ अवा-
 द्गाहेर्वाहः । २०६ आरुहेश्चड-वलगी । २०७ मुहेगुम्भ-गुम्भोडो । २०८
 दहेरहिल्लालुड्डा । २०९ ग्रहो-वल-गेण्ह-हर-पड्डग-निरुवारारहिप्पचुआ ।
 २१० क्त्वा-तुम्-तव्येपुघेत् । २११ वचो वोत् । २१२ रुद-भुज-मुचातो-
 न्यस्य । २१३ दृशस्तेन ट्ट । २१४ आ कृगो भूत-भविष्यतोश्च । २१५
 गमिष्यमासा छ । २१६ छिदि-भिदो न्द । २१७ युध-नुध-गृध-कुध-सिध-
 मुहा ज्ज । २१८ रुघोन्ध-म्भो-च । २१९ सद-पतोर्ड । २२० क्वथ-
 वधदि । २२१ वेण्ठ । २२२ समो ल्ल । २२३ वोद । २२४ स्विदा
 ज्ज । २२५ व्रज-नृत-मदा च्च । २२६ रुद-नमोर्व । २२७ उद्विज ।
 २२८ खाद-धावोर्लुक् । २२९ सृजो र । २३० शकादीना द्वित्वम् । २३१

स्फुटि-चलेः । २३२ प्रादेर्मीलेः । २३३ उवर्णस्यावः । २३४ ऋवर्णस्यावः ।
 २३५ वृपादीनामरिः । २३६ रुपादीना दीर्व । २३७ युवर्णस्य गुणः ।
 २३८ स्वराणां स्वराः । २३९ व्यञ्जनादन्ते । २४० स्वरादनतो वाः ।
 २४१ चि-जि-श्रु-हु-स्तु-लू-पू-धूगा णो ह्रस्वश्च । २४२ नवा कर्म-भावे
 व्वः क्यस्य च लुक् । २४३ स्मश्चे । २४४ हन्वनोन्त्यस्य । २४५ ष्मो
 दुह-लिह-वह-रुधामुच्चात । २४६ दङो ज्ञ । २४७ वन्धो न्वः । २४८
 समनूपाद्बुधेः । २४९ गमादीना द्वित्वम् । २५० हृ कृ तृ जामीर । २५१
 अर्जेर्विहृष्य । २५२ ज्ञो णव्व-णज्जो । २५३ व्याहृरगेर्वाहिष्यः । २५४
 आरभेराहृष्यः । २५५ स्निह-सिचो सिष्यः । २५६ ग्रहेर्वेष्य । २५७ स्पृशे-
 ण्विहृष्यः । २५८ क्तेनाप्फुण्णादय । २५९ घातवोर्यन्तिरेपि । २६० तो
 दोनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य । २६१ अघ. क्वचित् । २६२ वादेस्तावति ।
 २६३ आ आमन्त्र्ये सौवेनो वः । २६४ मो वा । २६५ भवद्भगवतोः ।
 २६६ न वा र्यो य्य । २६७ थो घः । २६८ इह-हचोर्हस्य । २६९ भुवो
 भः । २७० पूर्वस्य पुरवः । २७१ क्त्व इय दूणी । २७२ कृ गमो डडुमः ।
 २७३ दिरिचेचोः । २७४ अतो देश्च । २७५ भविष्यति स्ति । २७६
 अतो डसेडादो-डाडू । २७७ इदानीमो दाणि । २७८ तस्मात्ता. । २७९
 मोन्त्याणो वेदेतो । २८० एवार्थे व्येव । २८१ हञ्जे चेट्याह्वाने ।
 २८२ हीमाणहे विस्मय निर्वेदे । २८३ णं नन्वर्थे । २८४ अम्महे हर्पे ।
 २८५ हीही विदूषकस्य । २८६ जेपं प्राकृतवत् । २८७ अत एत्सो पुसि
 मागध्याम् । २८८ र-सोर्ल-शौ । २८९ स णो सयोगे सोग्रीष्मे । २९०
 हु-ष्ठयोस्त । २९१ स्थ र्थयोस्त । २९२ ज-द्य या य । २९३ न्य-ण्य-ज्ञ-
 ज्ञा-ञ्ज. । २९४ व्रजो ज । २९५ छस्य ञ्चोनादौ । २९६ क्षस्य ञ्क ।
 २९७ स्क. प्रेक्षा-चक्षो । २९८ तिष्ठश्चिष्ठ. । २९९ अवर्णाद्वा डसो डाह ।
 ३०० आमो डाहँ वा । ३०१ अह वयमोर्हगे । ३०२ शेष शौरसेनीवत् ।
 ३०३ ज्ञो ज्ञा. पैशाच्चाम् । ३०४ राज्ञो वा चिञ् । ३०५ न्य-ण्योञ्ज् ।
 ३०६ णो नः । ३०७ तदोस्त । ३०८ लो ल. । ३०९ श-षो सः । ३१०
 हृदये यस्य पः । ३११ टोस्तुर्वा । ३१२ क्त्वस्तूनः । ३१३ दून-त्यूनी ण्वः ।

३१४ यं-स्त-ष्ठां-रिय-सिन-सटा क्वचित् । ३१५ क्यस्येय्य । ३१६ कृगो
 ङीर । ३१७ यादृशादेर्दुस्ति । ३१८ इचेच । ३१९ आत्तेश्च । ३२०
 भविष्यत्येय्य एव । ३२१ अतोडसेर्डातो-डात् । ३२२ तदिदमोष्ठा नेन
 स्त्रियां तुनाए । ३२३ शेप गौरसेनीवत् । ३२४ न क-ग-च-जादि-षट्श-
 म्यन्त-सूत्रोक्तम् । ३२५ चूलिका-गैशाचिके तृतीय-तुर्ययोराद्य-द्वितीयौ ।
 ३२६ रस्य लो वा । ३२७ नादि-युज्योरन्येषाम् । ३२८ शेप प्राग्वत् ।
 ३२९ स्वराणां स्वराः प्रायोपभ्रशे । ३३० स्वादी दीर्घ-ह्रस्वौ । ३३१
 स्यमोरस्योत् । ३३२ सौ पुंस्योद्वा । ३३३ एट्टि । ३३४ डिनेच्च । ३३५
 भिस्येद्वा । ३३६ डसेर्हे-ह्र । ३३७ भ्यसो हु । ३३८ डस सु-हो-स्सव ।
 ३३९ आमो हं । ३४० हु चेदुद्भयाम् । ३४१ डसि-भ्यस्डीनां हे-हु-हयः ।
 ३४२ आट्टो णानुस्वारौ । ३४३ ए चेदुत् । ३४४ स्यम्-जस्-शसा लुक् ।
 ३४५ षष्ठ्या । ३४६ आमन्त्ये जसो हो । ३४७ भिस्सुपेहि । ३४८
 स्त्रिया जस्-शसोरुदोत् । ३४९ ट ए । ३५० डस्-डस्योर्हेः । ३५१ भ्यसा-
 मोहुं । ३५२ डेहि । ३५३ क्लीवे जस्-शसोरि । ३५४ कान्तस्याउस्यमोः ।
 ३५५ सवदिर्दसेर्ही । ३५६ किमो डिहे वा । ३५७ डेहि । ३५८ यत्तात्कि-
 भ्यो डसो डासुर्न वा । ३५९ स्त्रिया डहे । ३६० यत्तद स्यमोर्ध्रुं व ।
 ३६१ इदम इमुः क्लीवे । ३६२ एतदा स्त्रो-पुक्लिबे एह एहो एहु । ३६३
 एइर्जस्-शसोः । ३६४ अदस ओइ । ३६५ इदम आयः । ३६६ सर्वस्य
 साहो वा । ३६७ किम काइ-क्वणौ वा । ३६८ युष्मद सौ तुहु । ३६९
 जस्-शसोस्तुम्हे तुम्हइं । ३७० टा-डयमा पइ तइ । ३७१ भिसा तुम्हेहि ।
 ३७२ डसि-डस्भ्या तउ तुज्ज तुध । ३७३ भ्यसाम्भ्यां तुम्हह । ३७४
 तुम्हासु सुपा । ३७५ सावस्मदो हउ । ३७६ जस् शसोरुम्हे अम्हइ । ३७७
 टा-डयमा गइ । ३७८ अम्हेहि भिसा । ३७९ महु मज्जु डसि-डस्भ्याम् ।
 ३८० अम्हहं भ्यसाम्भ्याम् । ३८१ सुपा अम्हामु । ३८२ त्यादेराद्य-त्रयस्य
 सवन्धिनो हि न वा । ३८३ मध्य-त्रयस्याद्यस्य हि । ३८४ बहुत्वे हु ।
 ३८५ अन्त्य-त्रयस्याद्यस्य उ । ३८६ बहुत्वे हु । ३८७ हि-स्वयोरिदुदेत् ।
 ३८८ वत्स्यंति-म्यस्य सः । ३८९ कियेः कीसु । ३९० भुवः पर्याप्ती हुच्चः ।

३९१ ब्रूगो ब्रूवो वा । ३९२ ब्रजेर्बुञ्ज । ३९३ ह्रजोः प्रस्सः । ३९४ ग्रहे-
 र्गृह्ण । ३९५ तक्ष्यादीना छोल्लादय । ३९६ अनादो स्वरादसंयुक्ताना
 क-ख-त-थ-प-फा-म-घ-द-ध-व-भा । ३९७ मोनूनामिको वो वा । ३९८
 वाघा रो लुक् । ३९९ अमूनोपि क्वचित् । ४०० आपद्विपत्तमपदा द इ ।
 ४०१ कय-यथा-तथा-यादेरेमेहेधाडितः । ४०२ यादृक्तादृक्कीदृगीदृशा
 दादेर्देह । ४०३ अता डइमः । ४०४ यत्र-तत्र-योस्त्रस्य डिदेत्यवत् । ४०५
 एत्यकुत्रात्रे । ४०६ यावत्तावतोर्वादे मंड मंहि । ४०७ वा यत्तदोतोर्देवडः ।
 ४०८ वेद-किमोर्वादि । ४०९ परस्परस्यादिर । ४१० कादि-म्यदोतो-
 रुच्चार-लाघवम् ४११ पदान्ते उ-हु-हि-हकाराणाम् । ४१२ म्हो म्भो वा ।
 ४१३ अन्यादृशोन्नाइभावराइसी । ४१४ प्रायस प्राउ-प्राइव-प्राइम्ब-
 'पग्गिम्बा । ४१५ वान्यथोनुः । ४१६ कुतसः कउ कहन्तिहु । ४१७ ततस्त-
 दोस्तो । ४१८ एव-पर-सम-ध्रुव-मा-मनाक-एम्ब पर समाणु ध्र वु म
 मणाउ । ४१९ किलाथवा-दिवा-सह नेह किराहवइ दिवे सह नाहि ।
 ४२० पञ्चादेवमेवैवेदानी-प्रत्युतेतस पच्छइ एम्बड जि एम्बाहि पच्चलिउ
 एत्तहे । ४२१ विपणोक्त-वर्त्मनो वृत्त-वृत्त-यिच्च । ४२२ शीघ्रादीना वहि-
 ल्लादय । ४२३ हुहुरु-घुग्गादय शब्द-चेष्ठानुकरणयो । ४२४ षडमादयो-
 नर्थका । ४२५ तादर्थ्ये केहि-तेहि-रेनि-रेमि-तणेणा । ४२६ पुर्वविन-
 स्यार्थेडु । ४२७ अवश्यमोडे-डो । ४२८ एकशमो डि । ४२९ अ-डड-हुल्ला
 स्वार्थि-क-लुक् च । ४३० योगजाश्चैपाम् । ४३१ स्त्रिया तदन्ताडु । ४३२
 आन्नान्ताडु । ४३३ अप्परे । ४३४ युष्मदादेरीयस्य डार । ४३५ अतो-
 डेतुल । ४३६ त्रस्य डेतुह । ४३७ त्व त्वलो प्पण । ४३८ तव्यस्य इए-
 व्वउ एव्वउ एवा । ४३९ कत ड-इउ-इवि-अवग । ४४० एप्पयेप्पिण्वेव्य-
 विणवः । ४४१ नुम एव मणाणहमणहि च । ४४२ गमेरेटिण्वे-प्पोरेलुग्
 वा । ४४३ तृनोणअ । ४४४ इवार्थे न-नड-न-इ-न वइ-जणि-जणव । ४४५
 लिङ्गमतन्त्रम् । ४४६ गौरसेनीवत् । ४४७ व्यत्ययश्च । ४४८ शेष सम्कृ-
 तवत्सिद्धम् ।

अहम्

श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचितम्

प्राकृत व्याकरणम्

अथ प्राकृतम् ॥१॥ ॥१॥ अथशब्द आनन्तर्यार्थोऽधिकारा-
र्थश्च । प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत् आगतं वा प्राकृतं । संस्कृतानन्तरं
प्राकृतम् अधिक्रियते । संस्कृताऽनन्तरं प्राकृतस्यानुशासनं सिद्धसाध्य-
मानभेदसंस्कृतयोरेव तस्य लक्षणं न देश्यस्य इति ज्ञापनार्थं । संस्कृतसमं
तु संस्कृतलक्षणेनैव गतार्थं ॥ प्राकृते च प्रकृतिप्रत्ययलिङ्गकारकसमास-
संज्ञादयः संस्कृतवद् वेदितव्याः । लोकाद् इति च वर्तते, तेन अ ऋ
लृ ए औ ऋ ऋ ष श ष विसर्जनीयप्लुतवर्ज्यो वर्णसमाम्नायो लोकाद्
अवगन्तव्यः ॥ ङ-स्यौ स्ववर्ग्यसंयुक्तौ भवत एव । ऐदौतौ च कैषां-
चित् । कैतवम् । कैयव । सौन्दर्यम् । सौश्रियं । कौरवाः । कौरवा ।
तथा 'अस्वर' 'व्यञ्जन' 'द्विवचन' 'चतुर्थीबहुवचन' च न भवति ॥

बहुलम् ॥ १ ॥ २ ॥ बहुलम् इति 'अधिकृतं वेदितव्यम्'
आशास्त्रपरिसमाप्तेः । ततश्च "क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः
क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव 'भवति' तच्च यथास्थानं दर्शयिष्यामः"

५ अर्षम् ॥ १ ॥ ३ ॥ ऋषीणाम् इदम् 'आर्षम्' आर्षं प्राकृतं
बहुलं भवति । तदपि यथास्थानम् दर्शयिष्यामः । आर्षे हि सर्वे विधयो
विकल्प्यन्ते ॥

अथ स्वरसन्धिः ।

लुक् ॥ १ ॥ १० ॥ पूर्वस्वरस्य 'बहुलं लुक् स्यात् स्वरे परे'

त्रिदशेशः । तिअसीसो । निःश्वासीच्छ्वासौ । नीसासूसासो ।

आदेः ॥ १ ॥ ३६ ॥ आदेरित्यधिकारः कगचजेत्यादिसूत्रात्

प्राग् अविशेषेण वेदितव्यः ।

त्यदाद्यव्ययात् तत्स्वरस्य लुक् ॥ १ ॥ ४० ॥ त्यदादेरव्य-

याच्च परस्य तयोरेव त्यदाद्यव्यययोः आदिस्वरस्य बहुलं लुक् भवति ।

अयम् अत्र । अम्हे एत्थ । अम्हेत्थ । यदि इयम् । जइ इमा । जइमा ।
यदि अहम् । जइ अहं । जइहं ।

पदादपे-र्वा ॥ १ ॥ ४१ ॥ पदात् परस्य अपेरादिस्वरस्य लुक्

वा भवति ॥ तद् अपि । तं पि । तमपि । किम् अपि । किं पि । 'किमपि'
केन अपि । 'केणापि' केणापि । कथम् अपि । कहपि । कहमपि ॥

इतेः स्वरात् तश्च द्विः ॥ १ ॥ ४२ ॥ पदात्परस्य इतेरादि-

स्वरस्य लुक् भवति स्वरात्परश्च तकारो द्विर्भवति ॥ किमिति । किति ।

यद् इति । जति । दृष्टम् इति । दिदृष्टं ति । न युक्तम् इति । न जुक्तं ति ॥

स्वरात् । तथा इति । तद्वत्ति । भग्नं इति । भक्ति । प्रियं इति । पित्रो न्ति ।

पुरुष इति । पुरिसो न्ति ॥ पदादित्येव । इति विन्ध्यगुहा निलयाया ।

इअविभक्त-गुहानिलयाए ।

लुप्त-यरव-शषसां 'शषसां' दीर्घः ॥ १ ॥ ४३ ॥ प्राकृतल-

क्षणवशात् लुप्ताः आद्या उपर्यधोवा । यरवशषसा येषां शपसां । तेषाम्

आदिस्वरस्य दीर्घो भवति ॥ पश्यति । इति स्थिते ।

अथो मनयाम् ॥ २ ॥ ७८ ॥ सयोगान्ते वर्त्तमानानां मनयां

लुक् भवति (म) युग्मं । जुग्मं । रश्मिः । रस्सी । स्मरः । सरो ।

स्मेरं । सेरं । (न)नग्नः । नग्गो । लंग्नः । लंग्गो(य)कुड्यं । कुड्डं । बाह्यः ।

वाहो ॥ इति यकारस्य लुकि पूर्वेण दीर्घः । पासइ ॥ कश्यपः । कासवो ॥
आवश्यकं । आवासयं ॥ रलोपे । विश्राम इति स्थिते ।

सर्वत्र लवराम् अवन्द्रे ॥ २ ॥ ७६ ॥ बन्द्रशब्दादन्यत्र संयु-

क्तस्योर्ध्वम् अधश्च सर्वत्र स्थितानां लवरां लुक् भवति ॥ ऊर्ध्व । ल ।
उल्का । उक्का ॥ वल्कलं ॥ वक्कलं ॥ (ब) शब्दः । सहो ॥ अब्दः ।
अहो । लुब्धकः । लोद्धश्चो । (र) अर्कः । अक्को । वर्गः । वग्गो । (अधः) ।
श्लक्ष्णं । सण्हं । विक्लवः । विक्कवो । पक्वम् । पक्कं । पिक्कं ।
ध्वस्तः । धत्थो । चक्रं । चक्कं । ग्रहः । गहो । रात्रिः । रत्ती ॥ इत्यनेन
रलोपः । विश्रामः । वीसामो । मिश्रं । मीसं । संस्पर्शः । संफासो ।
'वलोपे' । अश्वः । आसो । विश्वसिति । वीससइ । विश्वासः ।
वीसासो । 'शलोपे' दुश्शासनः । दूसासणो । मनश्शिला । मणासिला
'पस्य यलोपे' शिष्यः । सीसो । पुष्यः । पूसो । मनुष्यः । मणूसो
'रलोपे' कर्षकः । कासश्चो । वर्षा । वासा । वर्ष । वासो 'वलोपे'
विष्वाणः । वीसाणो । विष्वक् । वीसु 'वलोपे' निषिष्वक्तः । नीसित्तो
'सस्य यलोपे' सस्यं । सासं । कस्यञ्चित् । कासइ । 'रलोपे' उस्त्रः ।
ऊसो । विस्रंभः । वीसंभो । 'वलोपे' विकस्वरः । विकासरो । निस्वः ।
नीसो । 'सलोपे' निस्सहः । नीसहो ॥ न दीर्घानुस्वारात् । २।६२। इति
प्रतिषेधात् । सर्वत्र अनादौ शेषादेशयोर्द्वित्वमिति आप्तस्य द्वित्वस्या-
भावः ॥

अतः समृद्ध्यादौ वा ॥ १ ॥ ४४ ॥ समृद्धयोर्दिशब्देषु आदेर-
कारस्य दीर्घो वा भवति । समृद्धिः । सामिद्धी-समिद्धी । प्रसिद्धिः ।
पासिद्धी पसिद्धी । प्रकटं । प्रायडं-पयडं । प्रतिपत् । पाडिवआ-पडि-
वआ । प्रसुप्तः । पासुत्तो पसुत्तो । प्रतिसिद्धिः । पाडिसिद्धी-पडिसिद्धी ।
सट्ठं । सारिच्छो-सरिच्छो । मनस्विन् । माणंसी-माणंसी । मन-
स्विनी । माणंसिणी-माणंसिणी । अभियाति । आहिआइ-अहिआइ ।
प्ररोहः । पारोहो-परोहो । प्रवासिन् । पावासू-पवासू । 'प्रवासीजौ' इति

इकारस्य उत्त्वम्) । प्रतिस्पर्द्धिन् । पाडिप्फद्धी-पडिप्फद्धी । आकृति-
गणोऽयम् । तेन अस्पर्शः । आफसो । परकीयं । पारकेरं-पारक्कं ।
प्रवचनम् । पावयणं । चतुरन्तम् चाउरंत इत्यादयोऽपि भवन्ति ।

दुःखदक्षिणतीर्थे वा ॥ २ ॥ ७२ ॥ एषु संयुक्तस्य हो वा
भवति । इति तस्य हः ॥

दक्षिणे हे ॥ १ ॥ ४५ ॥ दक्षिणशब्दे आदेरस्य हे परे दीर्घो
भवति । दक्षिणः । दाहिणो । हे इति किं । दक्खिणो ॥

स्वप्ने नात् ॥ २ ॥ १०८ ॥ स्वप्नशब्दे नकारात् पूर्वम् इद्
आगमो भवति । स्वपिन इति जाते ॥

इः स्वप्नादौ ॥ १ ॥ ४६ ॥ स्वप्नादिशब्देषु आदेरस्य इत्त्वं*
भवति ॥ स्वप्नः । सिमिणो । सिमिणो । स्वप्ननीव्योर्वा । इति पस्य म) ।
आर्वे उकारोऽपि सुमिणो । ईषद् । ईसि । वेतसो । वेडिसो । व्यलीकं ।
विलिअं । मृदङ्गो । मुद्गं । व्यजनं-वियणं । कूपणः । किविणो ।
उत्तमः । उत्तिमो । मरिचः । मिरिअं । दत्तं-दिण्णं । बहुलाधिकारात्
णत्वाभावे न भवति । दत्तं । देवदत्तं । इत्यादि ॥

पक्वाङ्गारललाटे वा ॥ १ ॥ ४७ ॥ एषु आदेरत्त इत्त्वं वा
भवति । पक्वम् । पिक्कं-पक्कं । अङ्गारः । इङ्गालो-अङ्गारो ।

ललाटे च ॥ १ ॥ २५७ ॥ ललाटे च आदेर्लस्य णो भवति,
चकार आदेरनुवृत्त्यर्थः । इति आदिलकारस्य णः । ललाट इति जाते ।

*अत्र च बहुषु पुस्तकेषु एक एव तकारो दृश्यते, तदशुद्धमिति, न परिभाष-
नीयं, तत्र भाव्यमानः सवर्णान् न गृह्णातीति अभिप्रायेण केवलं इशब्दात्
त्वप्रत्ययः ॥ अत्र तु भाव्यमानोऽपि सवर्णान् गृह्णातीति तपरत्वविशिष्टात् इत्
शब्दात् त्वप्रत्ययः, तथा च तकारद्वयश्रुतिः, यत्र तु अत्रापि एक एव तकारस्तत्र
केवलेभ्य-इकारादिभ्यः स्त्वप्रत्ययो शास्यः ।

ललाटे लङोः ॥२॥ १२३ ॥ ललाटशब्दे लकारङकारयोर्व्य-
त्ययो भवति वा । गिङालं-गलाङं । गलाङं गङालं ॥

मध्यमकतमे द्वितीयस्य ॥ १ ॥ ४८ ॥ मध्यमशब्दे कतम-
शब्दे च द्वितीयस्य अत इत्त्वं भवति ॥ मध्यमः । मङ्गिमो । साध्वसध्यह्यां
'म्' इति ध्यस्य मः ॥ कतमः । कङ्मो ॥

सप्तपर्णे वा ॥ १ ॥ ४९ ॥ सप्तपर्णे द्वितीयस्य अत इत्त्वं वा
भवति ॥

षट्शमीशावसुधासप्तपर्णेष्वादेशश्चः ॥१॥ २६५ ॥ एषु आदे-
र्वर्णस्य छो भवति । षष्ठः । छटो । षष्ठी । छट्टी । षट्पदः । छप्पत्रो ।
षण्मुखः । छंमुहो । शमी । छमी । शावः । छावो । सुधा । छुहा ।
सप्तपर्णः । छत्तिषरणो । छत्तवरणो ।

मयट्प्रत्यये आदेरतः स्थाने अइ
र्वा भवति । विषमयः । विसमइओ । विसमओ ॥

ईहरे वा ॥ १ ॥ ५१ ॥ हरशब्दे आदेरत ईर्वा भवति ।
हरः । हीरो । हरो ॥

ध्वनिविष्वचोरुः ॥ १ ॥ ५२ ॥ अनयोरादेरस्य उत्त्वं भवति ॥
ध्वनिः । भ्रुणी । विष्वक् । वीसुं । कथं सुणओ इति चेद् । शुनक इति
प्रकृत्यन्तरस्य, श्वन्शब्दस्य तु सा साणो इति प्रयोगौ भवतः ॥

चण्डखण्डिते णा वा ॥१॥५३॥ अनयोरादेरस्य णकारेण
सहितस्य उत्त्वं वा भवति ॥ चण्डं । चुडं । चंडं । खंडितः । खुडिओ ।
खंडिओ ॥

गवये वः ॥ १ ॥ ५४ ॥ गवयशब्दे वकाराकारस्य उत्त्वं
भवति । गवयः । गवओ । गव्वा ॥

प्रथमे पथोर्वा ॥ १ ॥ ५५ ॥ प्रथमशब्दे पकारथकारयोरका
रस्य युगपद् क्रमेण च उकारो वा भवति ॥ प्रथमम् । पुढुमं । पढुमं ।
पुढमं । पढमं । मेथिशिरेत्यादिना थस्य ढः ॥

ज्ञो-णत्वेऽभिज्ञादौ ॥ १ ॥ ५६ ॥ अभिज्ञादिषु ज्ञस्य णत्वे
कृते ज्ञस्यैव अत उत्त्वं भवति ॥ अभिज्ञः ॥ अहिण्णः । ज्ञान्नोर्न इति
ज्ञस्य नत्वं ॥ सर्वज्ञः । सव्वण्णः । कृतज्ञः । कयण्णः । आगमज्ञः ।
आगमण्णः । णत्वे इति किं । अहिज्जो । सव्वज्जो । अभिज्ञादौ इति
किं । प्राज्ञः । पण्णो । येषां ज्ञस्य णत्वे उत्त्वं दृश्यते तेऽभिज्ञादयः ।

एच् छय्यादौ ॥ १ ॥ ५७ ॥ शय्यादिशब्देषु आदेरस्य एत्वं
भवति । शय्या । सेज्जा । चर्यय्यां ज इति य्यस्य जत्वम् ॥ सुन्दरम् ।
सुन्देरं । कन्दुकं । गेन्दुअं । अत्र । एत्थ । अत्र आर्षे पुरेकमं ॥

वल्त्युत्करपर्यन्ताश्चर्ये वा ॥ १ ॥ ५८ ॥ एषु आदेरस्य
एत्वं वा भवति ॥ वल्ली । वेल्ली । उत्करः । उक्केरो । उक्करो ॥

एतः पर्य्यन्ते ॥ २ ॥ ६५ ॥ पर्यन्ते एकारात्परस्य र्यस्य रो
भवति ॥ पर्य्यन्तः । पेरंतो 'पज्जंतो' ।

आश्चर्ये ॥ २ ॥ ६६ ॥ आश्चर्ये एतः परस्य र्यस्य रो भवति ।
आश्चर्यम् । 'अच्छरं' ॥

अतो रिआर-रिज्ज-रीअं ॥ २ ॥ ६७ ॥ आश्चर्येऽकारात्परस्य
र्यस्य रिअ अर रिज्ज रीअं एते आदेशा भवन्ति । अच्छरियं अच्छअरं
अच्छरिज्जं अच्छरीअं ॥ अतः किम् । अच्छेरं ॥

ब्रह्मचर्ये च ॥ १ ॥ ५९ ॥ ब्रह्मचर्ये शब्दे चस्य अत एत्वं
भवति । ब्रह्मचर्यं । ब्रह्मचर्येत्यादिना र्यस्य रः । वम्हचेरं ।

तोऽन्तरि ॥ १ ॥ ६० ॥ अन्तःशब्दे तस्य अत एत्त्वं भवति ।
 'अन्तःपुरम् । अन्तेउरं' । 'अन्तश्चारी । अन्तेआरी' क्वचिन्न भवति ।
 अन्तर्गतम् । अन्तर्गतम् । अन्तर्विश्रम्भनिवेसितानाम् । अन्तोवीसंभनि-
 वेसिआणं ॥

ओत् पद्मे ॥ १ ॥ ६१ ॥ पद्मशब्दे आदेरत ओत्त्वं भवति ॥
 'पद्म' । 'पेम्म' पद्म छद्म इति विश्लेषे न भवति 'पउमं' ॥

नमस्कारपरस्परे द्वितीयस्य ॥ १ ॥ ६२ ॥ अनयोर्द्वितीयस्य-
 अत ओत्त्वं भवति । नमस्कारः । नमोक्कारो । परस्परं । परोप्परं ॥

वापौ ॥ १ ॥ ६३ ॥ अर्पयतौ धातौ आदेरस्य ओत्त्वं वा
 भवति । अर्पयति । ओप्पेइ अप्पेइ । अर्पितम् । ओप्पिअं अप्पिअं ॥

स्वपावुच्च ॥ १ ॥ ६४ ॥ स्वपितौ धातौ आदेरस्य ओत् उत्
 च भवति । स्वपिति । सोवइ सुवइ ।

नात् पुनरादाई वा ॥ १ ॥ ६५ ॥ नन्वः परे पुनःशब्दे आदे-
 रस्य आद् आइ इत्यादेशौ वा भवतः ॥ न पुनः । नउणा नउणाइ ।
 पन्ने नउण नउणो । केवलस्याऽपि दृश्यते पुणाइ ॥

वाऽलाव्वरणये लुक् ॥ १ ॥ ६६ ॥ अलाव्वरणयशब्दयोः
 आदेरतो लुक् वा भवति । अलावु । अलाउं लाउं लाऊ अलाऊ ।
 अरणयं । रणणं अरणणं । अत इत्येव । आरणयकुब्जर इव वलयन् ।
 आरणय 'कुंजरो' इव वेल्लंतो ॥

वाऽव्ययोत्खातादावदातः ॥ १ ॥ ६७ ॥ अव्ययेषु उत्खाता-
 दिषु च शब्देषु आदेराकारस्य अद् वा भवति ॥ अव्यये । यथा । जह
 जहा । तथा । तह तहा । अथवा । अहव अहवा । व वा । ह हा इत्यादि ।
 उत्खातादिषु । उत्खातम् । उक्खयं उक्खायं । चामरः । चमरो चामरो ।

कालकः । कलत्रो, कालत्रो । स्थापितः । ठवित्रो, ठावित्रो । प्रतिस्था-
पितः । परिट्टवित्रो, परिट्टावित्रो । संस्थापितः । संठवित्रो, संठावित्रो ।
प्राकृतम् । पययं, पायय । तालवृत्तम् । तलविण्टं, तालविण्टं, तल-
वोण्टं, तालवोण्ट । हालिकः । हलित्रो, हालित्रो । नाराचः । नरात्रो,
नारात्रो । बलाका । बलया, बलाया । कुमारः । कुमरो, कुमारो ।
खादिरम् । खहरं, खाहरं इत्यादि । केचिद् ब्राह्मणपूर्वाह्नयोरपि इच्छन्ति ।
वम्हणो वाम्हणो । पुव्वण्हो पुव्वाण्हो । अत एव ज्ञापकात् ह्रस्वः संयोगे
इति ह्रस्वोऽपि न भवति ॥ दावाग्निः । दवग्गी दावग्गी । चाटुः । चट्ट
चाट्ट । इति तु शब्दभेदात् सिद्धम् ॥

घञ् वृद्धेर्वा ॥ १ ॥ ६८ ॥ घञ् निमित्तो यो वृद्धिरूप आका-
रस्तस्यादिभूतस्य अद् वा भवति ॥ प्रवाहः । पवहो पवाहो । प्रहारः ।
पहरो पहारो । प्रचारः । प्रकारो वा । पयरो पयारो । प्रस्तावः ।
पस्थवो पस्थवो । क्वचिन्न भवति । रागः । रात्रो ॥

महाराष्ट्रे ॥ १ ॥ ६९ ॥ महाराष्ट्रशब्दे आदेराकारस्य अद्
भवति ॥

महाराष्ट्रे हरोः ॥ २ ॥ ११६ ॥ महाराष्ट्रशब्दे हरोर्व्यत्ययो
भवति ॥ मरहट्ठं मरहट्टो ॥

मांसादिष्वनुस्वारे ॥ १ ॥ ७० ॥ मांसादिषु अनुस्वारे सति
आदे-रात् अद् भवति ॥ मांसम् । मंसं । पांसु । पंसू । पांसनः ।
पंसणो । कांस्यम् । कंसं । कांसिकः । कंसित्रो । वांशिकः । वंसित्रो ।
पांडवः पंडवो । सांसिद्धिकः । संसिद्धित्रो । सांयात्रिकः । संयत्तित्रो ।
इत्यादि । अनुस्वार इति किम् । मास । पासू ।

श्यामाके मः ॥ १ ॥ ७१ ॥ श्यामाके मस्य आत् अद्
भवति ॥ श्यामाकः । शामाक इति स्थिते ॥

शषोः सः ॥ १ ॥ २६० ॥ शकारषकारयोः सो भवति ॥

सामश्च ॥ शब्दः । सहो । कुशः । कुषो । नृशंसः । निसंसो । वंशः ।
वंसो । श्यामा । सामा । शुद्धं । सुद्धं । दश । दस । शोभते । सोहइ ।
विशति । विसइ । (ष) षण्डः । सण्डो । निषधः । निसहो । कषायः ।
कषाओ । घोषयति । घोसइ । उभयोरपि । शेषः । सेसो । विशेषः ।
विसेसो ।

इः सदादौ वा ॥ १ ॥ ७२ ॥ सदादिशब्देषु आत इत्त्वं वा
भवति । सदा । सइ सया । निशाकरः । निसिअरो । निसाअरो ।
कूर्पासः । कुप्पिसो कुप्पासो ॥

आचार्ये चोऽञ्च ॥ १ ॥ ७३ ॥ आचार्यशब्दे चस्य आत
इत्त्वं अत्त्वं च भवति ॥ आचार्यः । आइरिओ आयरिओ । स्याद्
भव्यचैत्यचैर्यसमेत्यादिना इदागमः ॥

ईः स्त्यानखल्वाटे ॥ १ ॥ ७४ ॥ स्त्यानखल्वाटयोरशदे - रात
ईर्भवति ॥ खल्वाटः । खल्लीडो ॥

स्त्यानचतुर्थार्थे वा ॥ २ ॥ ३३ ॥ एषु संयुक्तस्य ठो वा
भवति ॥ स्त्यानम् । ठीणं थीणं । चतुर्थः । चउट्ठो चउत्थो । अर्थः ।
अट्ठो प्रयोजनम् । अत्थो धनम् ॥

उः सास्नास्तावके ॥ १ ॥ ७५ ॥ अनयोरादेरात उत्त्वं
भवति ॥ सास्ना ! सुण्हा । सूद्धमस्तश्नेत्यादिना स्तस्य एह आदेशः ॥

स्तस्य थोऽसमस्तस्तम्बे ॥ २ ॥ ४५ ॥ समस्तस्तम्बवर्जिते
स्तस्य थो भवति ॥ स्तावकः । थुवओ । हस्तः । हत्थो । स्तुतिः । थुई ।
स्तोत्रम् । थोत्तं । स्तोत्रम् । थोअं । प्रस्तरः । पत्थरो । प्रशस्तः ।
पसत्थो । अस्ति । अत्थि । स्वस्ति । सत्थि । असमस्तस्तम्बे इति
किं । समत्तो । तम्बो ॥

ऊद् वासरे ॥ १ ॥ ७६ ॥ आसारशब्दे आदेरात् ऊद् वा भवति । आसारः । ऊसारो आसारो ।

आर्यायां र्यः श्वश्र्वाम् ॥ १ ॥ ७७ ॥ आर्याशब्दे श्वश्र्वाम् वाच्यायां र्यस्य अत ऊर्भवति ॥ आर्या । अञ्जू । द्यर्यग्रेत्यादिना र्यस्य जः । श्वश्र्वामिति किम् । अञ्जा ॥

एद् ग्राह्ये ॥ १ ॥ ७८ ॥ ग्राह्ये शब्दे आदेरात् एद् भवति । ग्राह्यम् । गेष्मं ॥

द्वारे वा ॥ १ ॥ ७९ ॥ द्वारशब्दे आत् एद् वा भवति । द्वारम् । देरं । पक्षे ।

पद्मच्छद्ममूर्खद्वारे वा ॥ २ ॥ ११२ ॥ एषु संयुक्तस्यान्त्यव्यञ्जनात् पूर्वम् उदागमो वा भवति । दुआरं दारं वारं । पद्म । पद्मं पोम्मं । छद्म । छड्मं छम्मं । मूर्खः । मुरुक्खो । अत्र पूर्वं ह्रस्वः, तत उदागम । मुक्खो । कथं तर्हि 'नैरइओ नारइओ' नैरयिक नारकिकशब्दयोर्भावयति । आर्पे अन्यत्रापि पश्चात्कर्म । पच्छेक्कम्मं । असहाय्यः । असहेज्ज देवासुरी ।

पारापते रो वा ॥ १ ॥ ८० ॥ पारापतशब्दे रस्थस्य आत् एद् वा भवति ॥ पारापतः । पारेवओ, पारावओ ॥

मात्रटि वा ॥ १ ॥ ८१ ॥ मात्रट् प्रत्यये आत् एद् वा भवति ॥ एतावन्मात्रम् । एत्तिअमेत्तं एत्तिअमत्तं । बहुलाधिकारात् क्वचिन् मात्रशब्देऽपि भोजनमात्रम् । भोयणमेत्तं ॥

उदोद् वार्दे ॥ १ ॥ ८२ ॥ आर्द्रशब्दे आदेरात् उद् ओच्च वा भवति । आर्द्रम् । उल्ल पक्षे अल्लं । झरिद्रादौ लः इति रस्य ल ॥ अद् । वाष्पसलिलप्रवाहेण आर्द्रयति । वाह सलिल प्रवाहेण उल्लेइ ॥

ओद् आल्यां पंक्तौ ॥ १ ॥ ८३ ॥ आलीशब्दे पंक्तिवाचिनि
आत ओत्वं भवति । आली । ओली । पंक्ताविति किम् । आली सखी ॥

ह्रस्वः संयोगे ॥ १ ॥ ८४ ॥ दीर्घस्य संयोगे परे यथा दर्शनं
ह्रस्वो भवति ॥

ताम्राम्रं म्वः ॥ २ ॥ ५६ ॥ अनयोः संयुक्तस्य मयुक्तो बो
भवति । आम्रं । 'अम्वं' । 'ताम्रं' । 'तम्बं' । 'विरहाम्निः' । 'विरहग्गी' । 'आस्यं' ।
अस्सं । "ईत् । 'मुनीन्द्रः' । 'मुणिदो' । 'तीर्थं' । 'तित्थं' । 'ऊत्' ।
'गुरुल्लापः' । 'गुरुल्लावो' । 'चूर्णं' । 'चुण्णो' । 'एत्' । 'नरेन्द्रः' । 'नरिन्दो' ।
'म्लेच्छः' । 'मिलिच्छो' । 'लाद्' इत्यनेन 'लात्' पूर्वम् इदागमः
'दृष्टैकस्तनपृष्ठ' । 'दिट्टिकत्यणवट्ट' । 'ओत्' । 'अधरौष्ठ' । 'अहरुट्ट' ।
'नीलोत्पलं' ॥ 'नीलुप्पलं' । संयोगे इति किम् । 'आयासं' । 'ईसरो' । 'उसवो' ।

इत् एद्वा ॥ १ ॥ ८५ ॥ संयोग इति वर्तते । संयोगे पर
आदेरिकारस्य एकारो वा भवति । पिण्डम् । पेण्डं पिण्ड । धम्मिल्लम् ।
धम्मेल्लं धम्मिल्लं । सिदूरम् । सेन्दूरं सिन्दूरं । विष्णु । वेणू । विणू ।
पिण्डम् । पेड्डं पिड्डं । विल्वम् । वेल्लं विल्लं । क्वचिन्न भवति । चिन्ता ।

किंशुके वा ॥ १ ॥ ८६ ॥ किंशुकशब्दे आदेरित एकारो वा
भवति । किंशुकम् । केसुअं किंसुयं । मांसादेरिति वा अनुस्वार लोपः ॥

मिरायाम् ॥ १ ॥ ८७ ॥ मिराशब्दे इत् एकारो भवति ।
मेरा ॥

पथि पृथिवी प्रतिश्रुमूषिक-हरिद्राविभीतकेष्वत् ॥ १ ॥ ८८ ॥
एषु आदेरितो अकारो भवति । पथि । पटो ॥

निशीथपृथिव्योर्वा ॥ १ ॥ २१६ ॥ अनयोः यस्य ठो वा
भवति । निशीथः । निसीढो निसीहो । पृथिवी । पुढवी पुहई । प्रतिश्रुत् ।
पञ्चसुश । वक्रादावतः इति अनुस्वारस्य आगमः । मूषिकः । मूसओ

हरिद्रा । हलदी हलहा । विभीतकः । वहेडओ । एत् पीपूष-केति ईकारस्य
एकारः । पथं किर देसित्ते ति तु पथिशब्दसमानार्थस्य पन्थशब्दस्य भवि-
ष्यति । हरिद्रायां विकल्प इत्यन्ये । हलिही हलिहा ।

शिथिलेंगुदे वा ॥ १ ॥ ८६ ॥ अनयोरादेरितो अत् वा
भषति । शिथिलं, प्रशिथिलम् । सढिलं पसढिलं । सिढिलं पसिढिलं ।
इंगुदम् । अंगुअं इंगुअं । निर्मितशब्दे तु वा आत्वं न विधेयं
निर्मातन्निर्मितशब्दाभ्यामेव सिद्धेः ॥

तित्तिरौ रः ॥ १ ॥ ८७ ॥ तित्तिरिशब्दे रस्येतो अद् भवति ।
तित्तिरिः । तित्तिरो ।

इतौ तौ वाक्यादौ ॥ १ ॥ ८८ ॥ वाक्यादिभूते इतिशब्दे
यस्तस्तत्सम्बन्धिन-इकारस्य अकारो भवति । इति कथितावसाने । इअ
जंपियावसाणे । इति बिकसित-कुसुमसर । इअ विअसिअ-कुसुमसरो ।
वाक्यादावितिकिम् । प्रियः इति । पियो त्ति । पुरुषः इति । पुरिसो त्ति ।

ईजिह्वा सिंह त्रिंशद् विंशतौ त्या ॥ १ ॥ ८९ ॥ जिह्वादिषु
इकारस्य तिशब्देन सह ईर्भवति । जिह्वा । जीहा । सिंहः । सीहो । त्रिंशद् ।
तीसा । विंशतिः । वीसा । 'बहुलाधिकारात् क्वचिन्न भवति' सिंहदत्तो
सिंहराओ ॥

लुंकि निरः ॥ १ ॥ ९० ॥ निरुपसर्गस्य रेफलोपे सति इत्
ईकारो भवति । निः सरकि । नीसरइ । निःश्वासः । नीसासो । लुंकेति
किं । निर्णयः । निरणओ । निस्सहानि-अंगानि । निस्सहाइं अंगाइं ।

दिन्योरुत् ॥ १ ॥ ९१ ॥ द्वि शब्दे नावुपसर्गे च इत् उद्
भवति (द्वि) द्विमात्रं । दुमत्तो । द्विजातिः । दुआई । द्विविधं । दुविहो ।
द्विरेफो । दुरेहो । द्विवचनं । दुबयणं । बहुलाधिकारात् क्वचित् विकल्पः ।
द्विगुणो । दुङ्गो विङ्गो । द्वितीयः दुइओ । विइओ । क्वचिन्न भवति ।

द्विज. । दिओ । द्विरद. । द्विरओ । क्वचिद् ओत्वमपि । दोवयण (नि)
निमज्जति गुमज्जइ । निमओ गुमओ । क्वचिन्न भवति । निपतति
निवडइ ॥

प्रवासीनौ ॥ १ ॥ ६५ ॥ अनयोरादेरित उत्व भवति ।

प्रवासिकः पावासुओ । इलुः । उच्छू ॥

युधिष्ठिरे वा ॥ १ ॥ ६६ ॥ युधिष्ठिरशब्दे आदेरित उत्वं वा
भवति । युधिष्ठिरः । जहुडिलो । जहिडिल्लो 'हरिद्रादौ ल' इति रस्य
लत्वम् ॥

ओच्च द्विधा'कृगः ॥ १ ॥ ६७ ॥ द्विधाशब्दे कृग्वातोः प्रयोगे
इत ओत्वं चकाराद् उत्वं च भवति । द्विधा क्रियते । 'दोहा किज्जइ'
दुहा किज्जइ । द्विधा कृतम् । दोहा इअं 'दुहा इअं' । कृग इति किं । द्विधा
गतम् । दिहा गयं । क्वचित् केवलस्यापि । द्विधापि स सुरवधूसार्थः ।
दुहावि सो सुरवहूसत्थो' ।

वा निर्भरे ना ॥ १ ॥ ६८ ॥ निर्भरशब्दे नकारेण सह इत
ओकारो वा भवति । निर्भरः । ओज्भरो निज्भरो ॥

हरीतक्यामीतोऽत् ॥ १ ॥ ६९ ॥ हरीतकीशब्दे आदेरीकारस्य
अद् भवति । हरीतकी । हरडई ॥

आत् कश्मीरे ॥ १ ॥ १०० ॥ कश्मीरशब्दे ईत आद्
भवति । कश्मीराः । कम्हारा ॥

पानीयादिष्वित् ॥ १ ॥ १०१ ॥ पानीयादिषु शब्देषु ईत इद्
भवति । पानीयम् । पाणिअं । अलीकम् । अलिअं । जीवति ।
जिअइ । जीवतु । जिअउ । व्रीडितम् । विलिअं । करीप । करिसो ।
शिरीपः । सिरिसो । द्वितीयम् । दुइअं । तृतीयम् । तइअं । गभोरम् ।
गहिरम् । उपनीतम् । उवणिअं । आनीतम् । आणिअं । प्रदीपितम् ।

पलिविअं । अवसीदतम् । ओसिअन्तं । प्रसीद । पसिअ । गृहीतम् ।
गहिअं । वाल्मीकः । वस्मिअो । तदानीम् । तयाणि । इति पानीयादयः ।
बहुलाधिकाराद् एषु क्वचिन्नित्यं क्वचिद् विकल्पः । तेन पाणीअं
अलीअं, जीअइ, करीसो, उवणीओ इत्यादि सिद्धम् ॥

उज्जीणें ॥ १ ॥ १०२ ॥ जीर्णशब्दे ईत उद् भवति । जीर्ण
सुरा । जुण्णसुरा । क्वचिन्न भवति । जीर्णभोजनमात्रे । जिण्यो
भोअणमत्ते ॥

ऊहीनविहीने वा ॥ १ ॥ १०३ ॥ अनयोरीत ऊत्तवं वा
भवति । हीनः । हूणो हीणो । विहीनः । विहूणो विहीणो । विहीन इति
किं । पहीणजरमरणा ॥

तीर्थे हे ॥ १ ॥ १०४ ॥ तीर्थशब्दे हकारादेशे सति ईत ऊत्तवं
भवति । तीर्थम् । तूहं । इ इति किं, तित्थं ॥

एत् पीयूपापीड-विभीतककीदृशेदृशे ॥ १ ॥ १०५ ॥ एषु ईत
एत्तवं भवति । पीयूषम् । पेऊसं ॥

नीपापीडे मो वा ॥ १ ॥ २३४ ॥ अनयोः पस्य मो वा
भवति । नीपः । नीमो नीवो । आपीडः । आमेळो आवेडो । विभीतकः ।
बहेडओ । पथिपृथिवीत्यादिना इकारस्य अत्वम् । कीदृशः । केरिसो ।
ईदृशः । एरिसो ॥

नीडपीठे षा ॥ १ ॥ १०६ ॥ अनयोरीत एत्तवं वा भवति ।
नीडम् । नेहं नीडं । पीठम् । पेहं पीढं ॥

उतो मुकुलादिष्वत् ॥ १ ॥ १०७ ॥ मुकुलादिषु शब्देषु
आदेशतोऽत्तवं भवति । मुकुलं । मउलं । मउलो । मुकुरं । मउरं । मुकुटं ।
मउडं । अगुरुं । अगरुं । गुर्वी । गरुई । युधिष्ठिरः । जड्वटिलो । सौकु-

मार्यम् । सोऽमल्लं । गुहूची । गलोई । इति मुकुलादयः । क्वचिदा-
कारोऽपि । विद्रुतः । विहाओ ॥

वोपरौ ॥ १ ॥ १०८ ॥ उपरौ उत्तोऽद् वा भवति । उपरि ।
अवरिं उवरिं ॥

गुरौ के वा ॥ १ ॥ १०९ ॥ गुरौ स्वार्थे के 'सति' आदेरुतोऽद्
वा भवति । गुरुकः । गरुओ गुरुओ । क इति किं, गुरू ॥

इभ्रु'कुटौ ॥ १ ॥ ११० ॥ भ्रुकुटौ आदे-रुत इर्भवति ।
भ्रुकुटिः । भिड्डी ॥

बाहोरात् ॥ १ ॥ ३६ ॥ बाहुशब्दस्य स्त्रियाम् आकारोऽन्तादेशो
भवति । बाहुना येन धृतः एकेन । बाहाए जेण धरिओ एक्काए । स्त्रिया-
मिति किं । वामेतरौ बाहुः । वामेश्वरौ बाहू ।

पुरुषे रोः ॥ १ ॥ १११ ॥ पुरुषशब्दे रोरुत इर्भवति ।
पुरुषः । पुरिसो । पौरुषं । पउरिसं ।

ईः जुते ॥ १ ॥ ११२ ॥ जुतशब्दे आदेरुत ईत्वं भवति ।
जुतम् । छीअं ।

ऊत् सुभगमुसले वा ॥ १ ॥ ११३ ॥ अनयोरादेरुत ऊद्
वा भवति ।

ऊत्वे दुर्भग-सुभगे वः ॥ १ ॥ ११४ ॥ अनयोरुत्त्वे सति
गस्य वो भवति । दुर्भगः । दूहवो । सुभगः । सूहवो । ऊत्त्व इति किं ।
सुहओ । मुसलम् । मूसलं मुसलं ॥

अनुत्साहोत्सन्ने त्सच्छे ॥ १ ॥ ११४ ॥ उत्साहोत्सन्नवर्जिते
शब्दे यौ त्सच्छौ तयोः परयोरादेरुत ऊद् भवति । (त्स) । उत्सुकः ।
ऊसुओ । उत्सवः । उत्सओ वत्सिक्तः । असित्तो' । उत्सरति । ऊसरइ

(चछ) । उद्गताः शुका यस्मात् सः उच्छुकः । ऊसुओ । उच्छ्वसति ।
ऊससइ । अनुत्साहोत्सन्ने इति किम्, उच्छाहो । उच्छन्नो ॥

लुकि दुरो वा ॥ १ ॥ ११५ ॥ दुरुपसर्गस्य रेफस्य लोपे
सति उत ऊत्त्वं वा भवति । दुःसहः । दूसहो दुसहो । 'ऊत्वे दुर्भगसुभगे
व ' इति गस्य वो । दूह्वो दुह्वो । लुकि इति किम्, दुस्सहो विरहो ॥

ओत् संयोगे ॥ १ ॥ ११६ ॥ संयोगे परे आदेरुत ओद्
भवति । तुण्डं । तोण्डं । मुण्डं । मोण्डं । पुष्करं । पोक्खरं । कुट्टिमं ।
कोट्टिमं । पुस्तकः । पोत्थओ । लुब्धकः । लोद्धओ । मुस्ता । मोत्था ।
मुद्गरः । मोग्गरो । पुद्गलं । पोग्गलं । कुष्ठः । कोण्डो । कुन्तः । कोन्तो ।
व्युत्क्रांत । वोक्कतं ॥

कुतूहले वा ह्रस्वश्च ॥ १ ॥ ११७ ॥ कुतूहलशब्दे उत ओद्
वा भवति तत्संनियोगे ह्रस्वश्च वा । कुतूहलम् । कोऊहलं कोउहलं
कुऊहलं ॥

अदूतः सूक्ष्मे वा ॥ १ ॥ ११८ ॥ सूक्ष्मशब्दे ऊतोऽद् वा
भवति । सूक्ष्मम् । सण्हं सुण्हं । आप्पे सुहुसं ॥

दुकूले वा लश्च द्विः ॥ १ ॥ ११९ ॥ दुकूलशब्दे ऊकारस्य
अत वा भवति, तत्संनियोगे च लकारो द्विर्भवति । दुकूलम् । दुअल्लं
दुऊलं । आप्पे दुगुल्लं ।

ईर्वोद्व्यूढे ॥ १ ॥ १२० ॥ उद्व्यूढशब्दे अत ईत्वं वा
भवति । उद्व्यूढम् । उव्वीढं उव्वूढं ॥

उभ्रू-हनुमत्कण्ठयवातूले ॥ १ ॥ १२१ ॥ एषु ऊत उत्त्वं
भवति । भ्रूसया । भुमया । हनुमन् । हणुमंतो । कण्ठयति । कण्ठयइ ।
वातूलः । वाउलो ॥

मधूके वा ॥ १ ॥ १२२ ॥ मधूकशब्दे ऊत उद् वा भवति ।

मधूकम् । महुअं । महुअं ॥

इदेतौ नूपुरे वा ॥ १ ॥ १२३ ॥ नूपुरशब्दे ऊत इत् एत् च

वा भवतः । नूपुरम् । निउरं । नेउरं । पत्ते । नूउरं ।

ओत् कूष्माण्डी-तूणीर-कूर्पर-स्थूल-ताम्बूल-गुडूची-मूल्ये

॥ १ ॥ १२४ ॥ एषु ऊत ओद् भवति ॥

कूष्माण्ड्यां ष्मो लस्तु एडो वा ॥ २ ॥ ७३ ॥ कूष्माण्ड्यां

ष्मा इत्येतस्य हो भवति, एड इत्यस्य तु वा लो भवति । कूष्माण्डी ।
कोइली । कोइएडी । तूणीरम् । तोणीरं । कूर्परं । कोप्परं ॥

स्थूले लो रः ॥ १ ॥ २५५ ॥ स्थूले लस्य रो भवति ।

स्थूलम् । थोरं, कथं थूलभदो । स्थूरस्य हरिद्रादिलत्वे भविष्यति ।
ताम्बूलम् । तबोलं । गुडूची । गलोई । मूल्यम् । मोल्लं ।

स्थूणा-तूणे वा ॥ १ ॥ १२५ ॥ अनयोरूत ओत्त्वं वा

भवति । स्थूणा । थोणा । थूणा । तूणम् । तोणं । तूणं ॥

ऋतोऽत् ॥ १ ॥ १२६ ॥ आदेऋकारस्य अत् भवति ।

घृतं । घयं । तृणं । तणं । कृतं । कयं । वृषभः । वसहो । मृगः । मओ ।
घृष्टः । घडो । द्विधा कृतिमिति कृपादिषु पाठात् । दुहाइअं ॥

आत् कृशामृदुकमृदुत्वे वा ॥ १ ॥ १२७ ॥ एषु आदेऋत

आद् वा भवति । कृशा । कासा । किसा । मृदुकम् । माउकं । सेवादौ
वा, इति कस्य द्वित्वम् । मउअं । मृदुत्वम् । माउकं । मउत्तणं ॥

इत् कृपादौ ॥ १ ॥ १२८ ॥ कृपादिषु शब्देषु आदेऋत इत्त्वं

भवति । कृपा । क्रिवा । हृदयं । ह्रियय । मृष्टम् । मिट्टं रसे एव ।
अन्यत्र मट्ट । दृष्टम् । दिट्टं । दृष्टिः । दिट्टी । सृष्टम् । सिट्टं । सृष्टिः ।

सिद्धी । गृष्टिः । गिठी । वक्रादावन्त इति अनुस्वारागमः । पृथ्वी । पिच्छी । भृगुः । भिऊ । भृङ्गः । भिंगो । भृङ्गारः । भिंगारो । शृङ्गारः । सिंगारो । शृंगालः । सिञ्जालो । घृणा । घिणा । घुसणम् । घुसिण । वृद्ध कविः । विद्ध कई । समृद्धिः । समिद्धी । ऋद्धिः । इद्धी । गृद्धिः । गिद्धी । कृशः । किसो । कृशानुः । किसारू । कृसरा । किसरा । कृच्छम् । किच्छं । कृप्तम् । तिप्पं । कृषित । किसिञ्चो । नृपः । निवो । कृत्या । किञ्चा । कृतिः । किई । धृतिः । धिई । कृपः । किवो । कृपणः । किविणो । कृपाणम् । किवारणं । वृश्चिकः । विञ्चुञ्चो । वृत्तम् । वित्तं । वृत्तिः । वित्ती । हृतम् । हिञ्चं । व्याहृतम् । वाहित्तं । वृंहितः । विहिञ्चो । वृसी । विसी । ऋषिः । इसी । वितृष्णः । विइण्हो । स्पृहा । छिहा । सकृत् । सइ । उत्कृष्टम् । उकिट्टं । नृशंसः । निरुंसो । इति कृपादयः । क्वाचिन्न भवति रिद्धी ।

पृष्ठे वानुत्तरपदे ॥ १ ॥ १२६ । पृष्ठशब्देऽनुत्तरपदे ऋत इद् वा भवति । पृष्टिः । पिट्टी । पट्टी । पृष्ठपरिस्थापितम् । पिट्टि-परिट्टिविञ्चं । अनुत्तरपदे इति किं । मही पृष्टम् । मद्दिवट्टं ॥

मसृण-मृगाङ्क-मृत्यु-शृङ्ग-धृष्टे वा ॥ १ ॥ १३० ॥ एषु ऋत इद् वा भवति । मसृणम् । मसिणं । मसणं । मृगाङ्कः । मिञ्चङ्को । मयङ्को । मृत्युः । मिच्चू । मच्चू । शृङ्गम् । सिङ्गं । सङ्गं । धृष्टः । धिट्टो । घट्टो ।

उद् ऋत्वादौ ॥ १ ॥ १३१ ॥ ऋतु इत्यादिषु शब्देषु आदे ऋत उद् भवति । ऋतुः । उऊ । परामृष्टः । परामुट्टो । स्पृष्टः । पुट्टो । प्रवृष्टः । पउट्टो । पृथिवी । पुह्वी । प्रवृत्तिः । पउत्ती । प्रावृष् । पाउसो । प्रावृतः । पाउञ्चो । भृतिः । भुई । प्रभृतिः । पहुडी । प्राभृतम् । पाहुडं । परभृतः । परहुञ्चो । निभृतम् । निहुञ्चं । निवृतम् । निउञ्चं । विवृतम् । विउञ्चं । संवृतम् । सवुञ्चं । वृत्तान्तः । वुत्तन्तो । निर्वृतम् । निवुञ्चं । निर्वृतिः । निवुई । वृन्दं । वुन्दं । वृन्दावनः । वृन्दावणो । वृद्धः ।

बुड्हो । दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धे ढः । इति ढस्य ढः । वृद्धिः । बुड्ढी ।
 ऋपभ । उसहो । मृणालम् । मुणालं । ऋजुः । उज्जू । जामातृकः ।
 जामाउओ । मातृकः । माउओ । मातृका । माउआ । भ्रातृकः । भाउओ ।
 पितृकः । पिउओ । पृथ्वी । पुहुवी । इति ऋत्वादयः ।

निवृत्तवृन्दारके वा ॥ १ ॥ १३२ ॥ अनयोऋत् उद् वा
 भवति । निवृत्तम् । निवृत्तं निअत्त । वृन्दारकाः । वुन्दारया । वन्दारया ।
 वृषमे वा* वा ॥ १ ॥ १३३ । वृषमे ऋतो वेन सह उद्
 वा भवति । वृषभ । उसहो । वसहो ॥ *तृतीयान्तपदम्

गौणान्त्यस्य ॥ १ ॥ १३४ ॥ गौणशब्दस्य योऽन्त्य ऋत् तस्य
 उद् भवति । मातृमण्डलम् । माउमंडलं । मातृगृहम् । माउहरं ।
 पितृगृहम् । पिउहरं । गृहस्य घरपतौ । इति गृहस्य घरादेशः ।
 मातृस्वासा । माउसिआ । पितृस्वसा । पिउसिआ । पितृवनम् । पिउवणं ।
 पितृपतिः । पिउवई ॥

मातुरिद् वा ॥ १ ॥ १३५ ॥ मातृशब्दस्य गौणस्य ऋत् इद् वा
 भवति । मातृ गृहम् । माइहर । माउहरं । क्वचिद्गौणस्यापि माईणं ॥
 उद्दूतोत् मृषि ॥ १ ॥ १३६ ॥ मृषाशब्दे ऋत् उत् कत् ओच्च
 भवन्ति । मृषा । मुसा । मूसा । मोसा । मृषावाइः । मुसावाओ ।
 मूसावाओ । मोसावाओ ॥

इदुतौ वृष्ट-वृष्टि-पृथङ्-मृदङ्ग-नप्तृके ॥ १ ॥ १३७ ॥ एषु
 ऋत् इकारोकारौ भवतः । वृष्टः । विड्डो । वुड्डो । वृष्टिः । विड्डी । वुड्डी ।
 पृथक् । पिहं । पुहं । मृदङ्गः । मिहंगो । इः स्वप्नादौ । इति दस्य इः ।
 मुहंगो । नप्तृक । नत्तिओ । नत्तुओ ॥

वा बृहस्पतौ ॥ १ ॥ १३८ ॥ बृहस्पतिशब्दे ऋत् इदुतौ वा
 भवतः ॥

ष्पस्ययोः फः ॥ २ ॥ ५३ ॥ ष्पस्ययोः फो भवति । बृह-

स्पतिः । बिहृप्फई । बुहृप्फई । बहृप्फई । पुष्पं । पुष्कं । शष्पं । सष्कं ।
निष्पेषः । निष्फेसो । निष्पापः । निष्कावो । स्पन्दनं । फन्दणं । प्रति-
स्पद्भिन् । पाडिप्फद्धी । बहुलाधिकारात् क्वचिद् विकल्पः । बुहृप्फई ।
बुहृप्फई । क्वचिन्न भवति निष्प्रभः । निष्पहो । निष्पुंसनम् ।
णिष्पुंसणं । परस्परम् । परोपरं ।

इदेदोद् वृन्ते ॥ १ ॥ १३६ ॥ वृन्तशब्दे ऋत इत् एत् ओत्
च भवन्ति ।

वृन्ते एटः ॥ २ ॥ ३१ ॥ वृन्ते मयुक्तस्य एटो भवति । वृन्तम् ।
विएटं । वेएटं । वोएटं । तालवृन्तम् । तालवेएट ॥

रिः केवलस्य ॥ १ ॥ १४० ॥ केवलस्य व्यञ्जनेन असंयु-
क्तस्य ऋत रिरादेशो भवति । ऋद्धिः । रिद्धी । ऋक्षः । रिच्छो ॥

ऋणजृषभत्वृषौ वा ॥ १ ॥ १४१ ॥ ऋण ऋजु ऋषभ ऋवृ
ऋपिपु ऋतो रिर्वा भवति । ऋणम् । रिण । अणं । ऋजुः । रिज्जू । उज्जू ।
ऋषभः । रिसहो । उसहो । ऋतु । रिऊ । उऊ । ऋषिः । रिसी । इसी ॥

दृशोः क्विप् टक् सक् इत्येत-
दन्तस्य दृशोर्धातोर्ऋतो रिरादेशो भवति । सदृग् वर्णः । सरिवर्णो ।
सदृग्रूपः । सरिरूवो । सदृग् बन्दीनाम् । सरिवन्दीणं । सदृशः । सरिसो ।
सदृक्षः । सरिच्छो । एवं एतादृशः । एवं एवारिसो । भवादृशः । भवारिसो ।
यादृशः । जारिसो । तादृशः । तारिसो । कीदृशः । केरिसो । ईदृशः ।
एरिसो । अन्यादृशः । अन्नारिसो । अस्मादृशः । अम्हारिसो ।
युष्मादृशः । तुम्हारिसो । टक् सक् साहचर्यात् त्यदाद्यन्यादिसूत्र-
विहितः । क्विविह गृह्यते ॥

आदृते ढिः ॥ १ ॥ १४३ ॥ आदृतशब्दे ऋतो ढिरादेशो
भवति । आदृतः । आढिओ ॥

अरिंहप्ते ॥ १ ॥ १४४ ॥ दृप्तशब्दे ऋतोऽरिरादेशो भवति ।
दृप्तः । दरिद्रो । दृप्तसिद्देन । दरिद्रसीद्देण ॥

लृत इलिः क्लृप्त-क्लृन्ने ॥ १ ॥ १४५ ॥ अनयोर्लृत् इलि-
रादेशो भवति । क्लृप्तकुसुमोपचारषु । क्लित्त-कुसुमोऽप्यारेसु ।
धाराक्लृन्नपात्रम् । धाराक्लिन्नवत् ॥

एत इद् वा वेदना-चपेटा-देवर-केसरे ॥ १ ॥ १४६ ॥
वेदनादिषु एत इत्त्वं वा भवति । वेदना । विश्रणा । वेअणा । चपेटा ।
चविडा । चवेडा । विकटचपेटाविनोदा । विश्रडचवेडाविणोआ' । देवर ।
दिश्वरो । देवरो । महा-महितदशनकेसरम् । मह-महिय दसणकिसरं ।
केसरं । महिला । महेला । इति तु महिला-महेलाशब्दाभ्यां भिद्धम् ॥

ऊः स्तेने वा ॥ १ ॥ १४७ ॥ स्तेने एत उद् वा भवति ।
स्तेन' । थूणो । थेणो ॥

ऐत एत् ॥ १ ॥ १४८ ॥ आदौ वर्तमानस्य ऐकारस्व एत्त्वं
भवति । शैला । सेला । सैन्यं । सेन्नं । त्रैलोक्यं । तेलोक्कं । ऐरावणः ।
ऐरावणो । कैलाशः । केलासो । वैद्यः । वेज्जो । कैटभः । वेढवो ।
वैधव्यः । वेह्वं ॥

इत् सैन्धवशनैश्चरे ॥ १ ॥ १४९ ॥ एतयोरैत इत्त्वं भवति ।
सैन्धवं । सिन्धवं । शनैश्चरः । सणिच्छरो ॥

सैन्ये वा ॥ १ ॥ १५० ॥ सैन्यशब्दे ऐत इद् वा भवति ।
सैन्यम् । सिन्नं । सेन्नं ।

अद्दैत्यादौ च ॥ १ ॥ १५१ ॥ सैन्यशब्दे दैत्यादिषु च
ऐतो अद् इत्यादेशो भवति । एत्त्रापवादः । सैन्यम् । सहन्नं । दैत्यः ।
दइच्चो । दैन्यम् । दइन्नं । ऐश्वर्यम् । अइसरिच्च' । भैरवः । भइरवो ।

वैजवनः । वइजवणो । दैवतं । दइवयं । वैतालीयं । वइआलीअं ।
 वैदेशः । वइएसो । वैदेहः । वइएहो । वैदर्भः । वइदभो । वैश्वानरः ।
 वइस्साणरो । कैतवं । कइअवं । वैशाखः । वइसाहो । वैशालः । वइसालो ।
 स्वैरम् । सइरं । चैत्यं । चइत्तं इत्यादि । विश्लेषे न भवति । चैत्यं ।
 चेइअं । आर्पे । (चैत्यन्दनम्) । चीवन्दणं ॥

वैरादौ वा ॥ १ ॥ १५२ ॥ वैरादिषु ऐत अइरादेशो वा
 भवति । वौरं । वइरं । वेरं । कैलाशः । कइलासो । केलासो । कैरवम् ।
 कइरवं । केरवं । वैश्रमणः । वइसवणो । वेसवणो । वैशम्पायनः ।
 वइसंपायणो । वेसंपायणो । वैतालिकः । वइ आलिओ । वेआलिओ ।
 वैशिकः । वइसिअं । वेसिअं । चैत्रः । चइत्तो । चेत्तो । इत्यादि ।

एच्च दैवे ॥ १ ॥ १५३ ॥ दैवशब्दे ऐत एत् अइश्च आदेशो
 भवति । दैवम् । देव्व । दइव्वं । दइवं ॥

उच्चैर्नीचै-स्यअः ॥ १ ॥ १५४ ॥ अतथोरैत अअ इत्यादेशो
 भवति । उच्चैः । उच्चअं । नीचैः । नीचअं । उच्चनीचाभ्यां के
 सिद्धं । उच्चैर्नीचैसोऽसु रूपान्तरनिवृत्त्यर्थं वचनम् ॥

ईद् धैर्ये ॥ १ ॥ १५५ ॥ धैर्यशब्दे ऐत ईद् भवति । धैर्यं
 हरति विपादः । धीर हरइ विमाओ ।

ओतोऽद् वाऽन्योन्यप्रकाष्टातोद्य-शिरोवेदना-मनोहर-सरोरुहे
 क्तोश्च वः ॥ १ ॥ १५६ ॥ एषु ओतो ऽत्वं वा भवति, तत्संनियोगे ।
 च यथासम्भवं ककारतकारयो-र्वादेशो भवति । अन्योन्यम् । अन्नन्नं ।
 अन्ननुन्नं । प्रकोष्ठः । पवट्टो । पउट्टो । आतोद्यं । आवज्जं । आउज्जं ।
 शिरोवेदना । सिर विअणा । सिरो विअणा । मनोहरम् । मणहर ।
 मणोहरं । सरोरुहम् । सररुह । सरोरुहं ॥

ऊत् सोच्छ्वासे ॥ १ ॥ १५७ ॥ सोच्छ्वासशब्दे ओत ऊद्
 भवति । सोच्छ्वासः । सूसासो ॥

गव्यउ-आअः ॥ १ ॥ १५८ ॥ गोशब्दे औत अउ आअ
इत्यादेशौ भवतः । गवयः । गउओ । गउआ । गाओ । हरस्य एषा गौ ।
हरस्स एसा गाई ॥

औत औत् ॥ १ ॥ १५९ ॥ औकारस्यादेरोद् भवति ।
कौमुदी । कौमुई । यौवनं । जौव्वण । कौस्तुभः । कोत्थुहो । कौशाम्बी ।
कोसंबी । क्रौञ्च । कौचो । कौशिक । कोसिओ ॥

उत् सौन्दर्यादौ ॥ १ ॥ १६० ॥ सौन्दर्यादौ औत उद् भवति ;
सौन्दर्यम् । सुन्देरं । सुन्दरिअं । मौञ्जायनः । मुंजायणो । शौण्डः ।
सुण्डा । शौद्धोदनिः । सुद्धोअणी । दौवारिकः । दुवारिओ । सौगन्ध्यम् ।
सुगधत्तण । त्वस्योपलक्षणत्वात् । 'त्वस्य डिमोत्तणौ वा' इति यस्यापि
त्तणः । पोलोमी । पुलोमी । सौवर्णिकः । सुवर्णिअओ ॥

कौक्षेयके वा ॥ १ ॥ १६१ ॥ कौक्षेयकशब्दे औत उद् वा
भवति । कौक्षेयकम् । कुच्छेअयं ॥

अउः पौरादौ च ॥ १ ॥ १६२ ॥ कौक्षेयके पौरादिषु च औत
अउादेशो भवति । कौक्षेयकम् । कउच्छेअयं । पौरः । पउरो । पौरजनः ।
पउरजणो । कौरव । कउरवो । कौशल । कउसल । पौरुष । पउरिसं ।
सौधं । सउहं । गौड । गउडो । मौलिः । मउली । मौनं । मउण । सौरा ।
सउरा । कौला । कउला ॥

आअ गौरवे ॥ १ ॥ १६३ ॥ गौरवशब्दे औत आत्त्वम् अउअ
भवति । गौरवं । गारवं । गउरवं ॥

नाव्यावः ॥ १ ॥ १६४ ॥ नौशब्दे औत आवादेशो भवति ।
नौः । नावा ।

एत् त्रयोदशादौ स्वरस्य सस्वरव्यञ्जनेन ॥ १ ॥ १६५ ॥
त्रयोदश इत्येवं प्रकारेषु सख्याशब्देषु आदेः स्वरस्य परेण स स्वरव्यञ्जनेन -

सह एत् भवति । त्रयोदश । तेरह । संख्या-गद्गदेरः इति दस्य रः । दशपापाणयोर्ह इति शस्य हः । त्रयोविंशतिः । तेवीसा । त्रयस्त्रिंशत् । तेतीसा ॥

स्थविरविचिकिलायस्कारे ॥ १ ॥ १६६ ॥ एषु आदेः स्वरस्य परेण सस्वर-व्यञ्जनेन सह एत् भवति । स्थविरः । थेरो । विचकिलम् । वेइल्लं । मूर्द्धाविचकिलप्रसून-पुञ्जा । मुद्ध-विअइल्ल-पसूण पुंजा । इत्यपि दृश्यते । अयस्कारः । एकारो ॥

वा कदले ॥ १ ॥ १६७ ॥ कदलशब्दे आदेः स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह एद् वा भवति । कदलम् । केलं । कयलं । कदली । केली । कयली ॥

वेतः कर्णिकारे ॥ १ ॥ १६८ ॥ कर्णिकारे इतः परेण सस्वर-व्यञ्जनेन सह एद् वा भवति । कर्णिकारः । कणरोरो । कर्णिआरो ॥

अयौ वैत् ॥ १ ॥ १६९ ॥ अयिशब्दे आदेः स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह ऐत् वा भवति । अयि विभेमि । ऐ बीहेमि । अयि उन्मत्तिके । अइ उम्मत्तिए । वचनाद् ऐकारस्यापि प्राकृते प्रयोगः ॥

ओत् पूतर-वदर-नवमालिका-नवफलिका-पूग-फले ॥ १ ॥ १७० ॥ पूतरादिषु आदेः स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह ओत् भवति । पूतरः । पोरो । वदरम् । बोरं । वदरी । बोरी । नवमालिका । नोमालिआ । नवफलिका । नोहलिआ । पूगफलम् । पोप्फलं । पूगफली । पोप्फली ॥

वा मयूख-लवण-चतुर्गुण-चतुर्थ-चतुर्दश-चतुर्वार-सुकुमार-कुतू-हलोदूखलोलूखले ॥ १ ॥ १७१ ॥ मयूखादिषु आदेः स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह ओद् वा भवति । मयूखः । मोहो । मऊहो । लवणम् । लोणं । लवण । इतिलवणोद्गमाः । इअ लवणुग्गमा । चतुर्गुणः । चउग्गुणो ।

चतुर्थः । चोत्थो । चउत्थो । चतुर्थी । चोत्थी । चउत्थी । चतुर्दशः ।
 चोद्दशे । चउद्दशे । चतुर्दशी । चोद्दसी । चउद्दसी । चतुर्वारः । चोव्वारो ।
 चउव्वारो । सुकुमारः । सोमालो । सुकुमालो । कुतूहलम् । कोहलं ।
 कोउहलं । तथा मन्ये कुतूहलेन । तद् मन्ये कोहलीए । उदूखलः ।
 ओहलो । उअहलो । उलूखलम् । ओक्खलं । उलूहलं । मोरो । मऊरो ।
 इति तु मोर मयूर शब्दाभ्यां सिद्धम् ॥

अवापोते च ॥ १ ॥ १७२ ॥ अवापयो-रूपसर्गयोरुत इति
 विकल्पार्थनेपाते च आदेः स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह ओद् वा
 भवति । (अव) । अवतरति । ओअरइ । अवयरइ । अवकाशः । ओआसो ।
 अवयासो । (अप) । अपसरति । ओसरइ । अवस्सरइ । अपसारितं ।
 ओसारिअं । अवसारिअं (उत) उत्तवनम् । ओवणं । उअवणं । उत्त-
 वन । ओघणो । उअघणो । क्वचिन्न भवति । अवगतम् । अवगत्यं ।
 अपशब्दः । अवसहो । उत्तरविः । उअरवी ॥

ऊच् चोपे ॥ १ ॥ १७३ ॥ उपशब्दे आदेः स्वरस्य परेण
 सस्वरव्यञ्जनेन सह ऊत् ओत् चादेशौ वा भवतः । उपहसितम् ।
 ऊहसिअं । ओहसिअं । उवहसिअं । उपाध्यायः । ऊज्जाओ । ओज्जाओ ।
 उवज्जाओ । उपवासः । ऊआसो । ओआसो । उववासो ।

उमो निषण्णे ॥ १ ॥ १७४ ॥ निषण्णशब्दे आदेः स्वरस्य
 परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह उम आदेशो वा भवति । निषण्णः । गुमण्णो ।
 णिसण्णो ॥

प्रावरणे अङ्ग्वाऊ ॥ १ ॥ १७५ ॥ प्रावरणशब्दे आदेः
 स्वरस्य परेण सस्वरव्यञ्जनेन सह अङ्गु आउ इत्यादेशौ वा भवतः ।
 प्रावरणम् । पंगुरणं । पाउरणं । पावरणं ॥

निष्प्रती ओत्परी माल्यस्थोर्वा ॥ १ ॥ ३८ ॥ निष्प्रति

इत्येतौ माल्यशब्दे स्थाधातौ च परे यथासंख्यम् ओत्परि इत्येवं रूपौ
वा भवतः । अभेदनिर्देशः सर्वादेशार्थः । निर्माल्यम् । ओमालं ।
निम्मलं । निर्माल्यकं वहति । ओमालयं वहइ । प्रतिष्ठा । परिष्ठा ।
पइष्ठा । प्रतिष्ठितम् । परिष्ठियं । पइष्ठियं ॥

दीर्घह्रस्वौ मिथो वृत्तौ ॥ १ ॥ ४ ॥ वृत्तौ समासे स्वगणां
दीर्घह्रस्वौ बहुलं भवतः । मिथः परस्पर तत्र ह्रस्वस्य दीर्घः । अन्तर्वेदि ।
अन्तावेई । सप्तविंशतिः । सत्तावीसा । क्वचिन्न भवति । युवति जनः ।
जुवइजणो । क्वचिद् विकल्पः । वारि-भतिः । वारीमई । वारिमई । भुज
यन्त्रम् । भुजयन्तं । भुआयतं । भुआयन्तं । प्रतिगृहम् । पई-हरं । पइहरं ।
वेणु-वनम् । वेलुवणं । वेलुवणं । वेणी णो वा, इति णस्य लः । दीर्घस्य ।
ह्रस्वः । नितम्ब शिलास्त्रलित वीचि मालस्य ! निअंबसिल खलिअ वीइ
मालस्स । क्वचिद् विकल्पः । यमुनातटं । जउंणअडं । जउंणा अडं ।
नदी-स्रोतम् । नइ सोत्तं । नई सोत्तं । गौरी-गृहम् । गोरि हरं ।
गोरी हरं । वधू-मुखम् । बहुमुहं । वहूमुहं । इति स्वरसन्धिप्रकरणम् ।

अथ प्रकृतिभावः ।

पदयोः सन्धिर्वा ॥ १ ॥ ५ ॥ संस्कृतोक्तः सन्धिः सर्वः
प्राकृते पदयोर्व्यवस्थितविभाषया भवति । व्यासञ्चि । वासइसी ।
वासेसी । विषमातपः । विसमायवो । विसमआयवो । दधीश्वरः ।
दहिईसरो । दहीसरो । स्वादूदकं । साउउअयं । साऊअयं । पदयोरिति
किं । पादः । पाओ । पतिः । पई । वृत्तात् । षच्छाओ । मुग्धया ।
मुद्धा । मुद्धाए । कंचति । महइ । महए । बहुलाधिकारात् क्वचिद्
एक पदेऽपि, करिष्यति । काहिइ । काही । द्वितीयः । विइओ । वीओ ॥

न युवर्णस्याऽस्वे ॥ १ ॥ ६ ॥ इवर्णस्य उवर्णस्य चास्वे व

परे सन्धिर्न भवति । न वैरिर्वर्गेऽपि अवकाशः । न वैरिवर्गे वि^१
अवकाशो । वन्दामि आर्यवैर । वन्दामि अज्जवहरं ॥

दणु^२ इंदरुहिरलित्तो सहइ उइंदो नहप्पहावलि अरुणो
संज्झावहु अवज्जुदो नववारिहरोव्व विज्जुलापडिभिन्नो ॥

युवर्णस्येति किं । गूढो^३-अस्तामरसानुसारिणी भ्रमरपंक्तिव्व ।
अस्व इति किं । पृथिवीशः । पुह्वीसो ॥

एदोतोः स्वरे ॥ १ ॥ ७ ॥ एकाकीकारयोः स्वरे परे सन्धिर्न

भवति ।

बहुअए नहुल्लिइणे^४ आवंधंतीइ कंचुअं अंगे ।

मयरद्धअसरधोणि धाराच्छेअव्व दीसन्ति ॥ १ ॥

उपमासु^५ अपज्जत्ते भकलभदंता-वहासमूरु जुअं ।

तं चेअ मलिअविसदंड विरसं आलक्खिमो एण्ह ॥ २ ॥

अहो आश्चर्यम् । अहो अच्छरिअं । एदोतोरिति किं ॥

अत्थालोअणतरला^६ इयरकईण भमंति बुद्धीओ ।

अत्थ च्चिअ निरारभमिति हियय कइंदाणं ।

१ अत्र वि इत्यस्य अवकाशे परतः सन्धिर्न जातः । २ दनुजेन्द्ररुधिर-
लिप्तः शोभते उपेन्द्रः । नखप्रभावव्यरुणः । संध्यावध्ववगूढो नववारिधर इव
विद्युत्प्रभाभिन्नः ॥ अत्र दणु इत्यादीनां सन्धिर्न जातः । ३ गूढोदस्तामरसानु-
सारिणी भ्रमरपंक्तिरिव ॥ अत्र गूढ उदर इत्यादिषु सन्धिर्मवत्येव । प्रा० व्या० ३

४ वधूकाया नखोल्लेखने आवध्नन्त्याः कन्धुकमङ्गे ॥

मकरध्वजशरधोरणि धाराच्छेदा इव दृश्यन्ते ॥

अत्र नखोल्लेखने इति एकारस्य आवध्नन्त्या इति परे सन्धिर्न भवति ।

५ उपमासु अपर्याप्तेभकलभदन्तापहासं उर्युग्मं, तदेव मर्दितविसदण्ड-
विरसम् आलक्षयाम इदानीम् ॥ अत्र मो इति ओकारस्य सन्धिर्न भवति ॥

६ अर्थालोचनतरला इतरक्वीना भ्रमन्ति बुद्धयः । अत्र किल निरारम्भा
यन्ति हृदये कवीन्द्राणाम् ॥ अत्र कवि इन्द्र इत्यत्र सन्धिर्मवत्येव ।

स्वरस्योद्धृते ॥ १ ॥ ८ ॥ व्यञ्जनसंपृक्तः स्वरो व्यञ्जने लुप्ते योऽवशिष्यते स उद्धृत इहोच्यते । उद्धृते स्वरे परे स्वरस्य सन्धिर्न भवति । गयणे^१ चिच्चश्च गंधजडि कुण्ठति तुह कउलनारीओ । निशाचरः । निसाश्चरो । निसिश्चरो । रजनीचरः । रयणीश्चरो । मनुजत्त्वम् । मणुश्चत्तं । बहुलाधिकारात् क्वचित् विकल्पः । कुम्भकारः । कुंभारो । कुंभश्चरो । सु-पुरुषः । सूरिसो । सुउरिसो । ववचित्सन्धिरेव । शालवाहनः । सालाहणो । चक्रवाकः । चक्राओ । अत एव प्रतिषेधात् समासेऽपि स्वरस्य सन्धौ भिन्नपदत्वम् ॥

त्यादेः ॥ १ ॥ ११ ॥ त्यादीनां स्वरस्य स्वरे परे सन्धिर्न भवति ॥ भवति इह । होइ इह ॥

अथ व्यंजनसन्धिः

अन्त्यव्यञ्जनस्य ॥ १ ॥ ११ ॥ लुगित्यनुवर्तते । शब्दानां

यद् अन्त्यव्यञ्जनं तस्य लुक् भ्रति ॥ यावत्-जाव । तावत्-ताव । यशस्-जसो । जन्मन्-जम्मो । तमस, तमो । समासे तु वाक्य विभक्त्य पेक्षायाम् अन्त्यत्वम् अनन्त्यत्वं च । तेनोभयमपि भवति । वाक्यापेक्षया अनन्त्यत्वं, विभक्त्यपेक्षया च अन्त्यत्वम् इति । सद्-भिन्नुः । सभिक्खू । सद्जनः । सज्जणो । एतद् गुणाः । एअगुणा । तद्-गुणा । तग्गुणा ।

न श्रद्धोः ॥ १ ॥ १२ ॥ श्रद् उद् इत्येतयोरन्त्यव्यञ्जनस्य

लुग् न भवति ॥ श्रद्धितम् । सद्दहिअं । श्रद्धा । सद्धा । उद्गतम् । उगगयं । उद्गतम् । उन्नय ॥

१ गगने एव गन्धपुटीं कुर्वन्ति तव कौलनार्यः ॥ अत्र गन्ध उडिमिति इत्यत्र टकार उद्धृतस्वरः तस्मिन् परे सन्धिर्न ।

निर्दुरोर्वा ॥ १ ॥ १३ ॥ निर्दुर् इत्येतयोरन्त्यव्यञ्जनस्य
लुग् वा भवति । निःसहं । निस्सहं । नीसहं । दुःसहः । दुस्सहो ।
दूसहो । दुःखितः । दुक्खित्तो । दुहिन्नो ॥

स्वरेऽन्तरश्च ॥ १ ॥ १४ ॥ अन्तरो निर्दुरोश्चान्त्यव्यञ्ज-
नस्य स्वरे परे लुग् न भवति ॥ अन्तरात्मा । अंतरप्या 'भस्मात्मनो-
पोवा । २।५२ इति त्स्य पः ॥ निरन्तरं । निरवशेषम् । निरवसेसं ।
दुरुत्तरं । दुस्वगाहं । कचिद् भवत्यपि । अन्तरोपरि । अन्तोवरि ॥ २स्य
विसर्गे कृते 'अतो ङो विसर्गस्य' इति विसर्गस्थाने ङिदोकारः ॥

स्त्रियाम् आद् अविद्युतः ॥ १ ॥ १५ ॥ स्त्रियां वर्त्तमानस्य
शब्दस्य अन्त्यव्यञ्जनस्य आत्त्वं भवति, विद्युच्छब्दं वर्जयित्वा ।
लुगपवादः ॥ सरित् । सरिआ । प्रतिपत् । पाण्डिबआ । सम्पत् ।
संपआ । बहुज्ञाधिकासात् ईपत्स्पृष्टतरयश्रुतिरपि । सरिया, पाण्डिवया,
संपया । अविद्युत इति किं । विञ्जू ॥

रो रा ॥ १ ॥ १६ ॥ स्त्रियां वर्त्तमानस्य अन्त्यरेफस्य रा
इत्यादेशो भवति ॥ आत्त्रापवादः । गिर् । गिरा । पुर् । पुरा ।
धुर् । धुरा ॥

लुधो हा ॥ १ ॥ १७ ॥ लुध् शब्दस्य अन्त्यव्यञ्जनस्य
हादेशो भवति । लुध् । कुहा ॥

शरदादे-रत् ॥ १ ॥ १८ ॥ शरदादे-रन्त्यव्यञ्जनस्य अद्
भवति ॥ शरद् । सरओ । भिषक् । भिसओ ।

दिक्प्रावृषोः सः ॥ १ ॥ १९ ॥ एतयोरन्त्यव्यञ्जनस्य सो
भवति ॥ दिक् । दिसा प्रावृट् । पाउसो ॥

आयुरप्सरसोर्वा ॥ १ ॥ २० ॥ अनयोरन्त्यव्यञ्जनस्य सो

भ्रं भवति । दीर्घायुष् । दीर्घाउसो, दीर्घाऊ । अप्सरस् । अचछरसा । ह्रस्वात्
भ्य-श्च-त्स-प्साम् अनिश्चले । इति प्सस्य छः । अचछरा ॥

ककुभो हः ॥ १ ॥ २१ ॥ ककुभ् शब्दस्य अन्त्यव्यञ्जनस्य
हो भवति । ककुभ् । कउहा ॥

धनुषो वा ॥ १ ॥ २२ ॥ धनुःशब्दस्य अन्त्यव्यञ्जनस्य हो
वा भवति, धनुष् । धणुहं, वणू ॥

मोऽनुस्वारः ॥ १ ॥ २३ ॥ अन्त्यमकारस्य अनुस्वारो
भवति ॥ जलं । फलं । वृक्षं । वच्छं । गिरिं पेच्छ । कविदनन्त्यस्यापि
वणमि वणम्मि ॥

वा स्वरे मश्च ॥ १ ॥ २४ ॥ अन्त्यमकारस्य स्वरे
परेऽनुस्वारो वा भवति ॥ पक्षे लुगपवादो मस्य मकारश्च भवति । वंदे
उसभं अजित्रं, उसभमजित्रं च वंदे । बहुलाधिकात् अन्त्यस्यापि
व्यञ्जनस्य मकारः । साक्षात् । सक्खं । 'वाऽव्ययोत्खातादाबदातः' इति
आ इत्यस्य अः ॥ यत् । जं । तत् । त । शिष्वक् । वीसुं । 'ध्वनिविष्व-
चोरु । १।५२ इति अकास्य उत्त्वम् । पृथक् । पिहं । सम्यक् । सम्मं ।
ऋधक् । इह । इहक आश्लेषटुकम् । इह्य आलेट्टुयं इत्यादि ॥

ङञाणनो व्यञ्जने ॥ १ ॥ २५ ॥ ङञाणन इत्येषां स्थाने
व्यञ्जने परेऽनुस्वारो भवति । (ङ) । पक्तिः । पंती । पराङ्मुखः । परंमहो
(व) कञ्चुकः । कञ्चुओ । लाञ्छनं । लंछणं (ण) । परामुखः । छंमुहो ।
उत्कण्ठा । उक्कंठा (न) । सन्ध्या । संभा । विन्ध्यः । विंभो ॥

वक्रादावन्तः ॥ १ ॥ २६ ॥ वक्रादिषु यथादर्शनं प्रथमादेः
स्वरस्यान्त आगमरूपोऽनुस्वारो भवति । वक्र । वंक्रं । व्यस्रम् । तंसं ।
अश्रु । अंसू । रमश्रु । मसू । पुच्छं । पुंछं । गुच्छ । गुंछं । मृद्धा
सुंढा । पशुः ॥ पंसू । बुध्नम् । बुंधं । कर्कोटः । कंकोढो । कुड्मल

कुं पल । 'ड्मकमो. १२।५२' इति ड्मस्य पः । दर्शनम् । दंसण ।
 वृश्चिकः । विच्छिओ । गृष्टिः । गिठी । मज्जारः । मंजारो । एष्याव्यस्य ।
 वयस्यः । वयंसो । मनस्विन् । मणंसी । मनस्विनी । मणंसिणी । मनः
 शिला । मणंसिला । प्रतिश्रुन-पडंसुआ । पथिपृथिवीत्यादिना, इकारस्य
 अकारः । एषु द्वितीयस्य उपरि । अवरि । अतिमुस्तकम् । अणिउं तयं
 अइमुं तयं । इत्यादि अनयोस्तृतीयस्य क्वचिच्छन्दपूरणेऽपि । देवं नागसु-
 वरणं । क्वचिन्न भवति । गिठी । मज्जारो । मणंसिला । आर्वे ।
 मणोसिला, अइमुत्तयं ॥

क्वा स्यादेर्णस्त्रो-र्वा ॥ १ ॥ २७ ॥ क्त्वायाः स्यादीनां
 च यौ णसू तयोरनुस्वारोऽन्त्यो वा भवति ॥ क्त्वा । कृत्वा । कऊणं
 क्त्वस्तुमत्तूण तुआणा, इति क्त्वस्तूणादेशः । काऊण काऊआणं
 काऊआण । स्यादि । वृद्धेन । वच्छेण वच्छेण । वृद्धेपु । वच्छेसु वच्छेसु ।
 णस्योरिति किं । करिअ अग्निणो ॥

विंशत्यादे-लुक् ॥ १ ॥ २८ ॥ विंशत्यादेरनुस्वारस्य लुक्
 भवति ॥ विंशति । वोसा । त्रिंशत् । तीसा । संस्कृतं सक्कयं । संस्कारः ।
 सक्कारो इत्यादि ॥

मांसादे-र्वा १ ॥ २९ ॥ मांसादेरनुस्वारस्य लुक् वा भवति ।
 मांसम् । मासं । मंसं । मांसलम् । मासलं । मंसलं । कांस्यम् । कासं । कंसं ।
 पांसुः । पासू । पंसू । कथम् । कह । कहं । एवम् । एव । एवं । नूनम् ।
 नूण । नूणं । इदानीम् । इआणि । इआणि । दानीम् । दाणि । दाणि ।
 किम् करोमि । किं करेमि किं करेमि । समुखं । समुहं । समुहं ।
 किंशुकं । किंसुअं । किंसुअं । सिंहः । सीहो । सिघो इत्यादि ॥

वर्गेऽन्त्यो वा ॥ १ ॥ ३० ॥ अनुस्वारस्य वर्गे परे प्रत्यासत्ते-
 स्तस्यैव वर्गस्य अन्त्यो वा भवति । पङ्क । पङ्को । पंको । शङ्ख । सङ्खो ।

संखो । अङ्गणम् । अङ्गणं । अङ्गणं । लङ्घनम् । लङ्घणं । लङ्घणं ।
 कञ्चुकः । कञ्चुओ । कञ्चुओ । लाञ्छनम् । लाञ्छणं । लाञ्छणं ।
 अञ्जितम् । अञ्जितम् । अञ्जितम् । सन्ध्या । सन्ध्या । संस्र । कण्टकः ।
 कण्टओ, कण्टओ । उत्कण्ठा । उत्कण्ठा, उत्कण्ठा । काण्डम् । काण्डं ।
 कंडं । पण्डः । सण्डो, संढो । अन्तरम् । अन्तरं, अन्तरं । पंथः । पन्थो,
 पंथो । चन्द्रः । चन्दो, चंदो । बान्धवः । बन्धओ, बंधओ । कम्पते ।
 कम्पइ, कंपइ । काँक्षति । वम्फइ, वंफइ । कदंबः । कलम्बो, कदंबे वा
 इति दस्य ल । कलंबो । आरंभः । आरम्भो । आरंभो । वर्ग इति किं ।
 संशयः । संसओ । संहरति । संहरइ । नित्यमिच्छन्ति अन्ये ॥

स्वरादसंयुक्तस्यानादेः ॥ १ ॥ १७६ ॥ अधिकारोऽयं । यद्
 इत ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामस्तत् स्वरात् परस्य असंयुक्तस्य अनादेर्भवतीति
 वेदितव्यम् ॥

कग-चज-तद-पयवां प्रायो लुक् ॥ १ ॥ १७७ ॥ स्वरात्प-
 रेषाम् अनादिभूतानाम् असंयुक्तानां कगचजतदपयवां प्राधो लुक्
 भवति । (क) तीर्थंकरः । तित्थयरो । लोकः । लोओ । शकटं । सयदं ।
 सटा शकट कैटभे ढः । इति टस्य ढः । (ग) नगः । नओ । नगरम् ।
 नयरं । मृगाङ्कः । मयङ्को । (च) शची । सई । कचग्रहः । कयगग्रहो ।
 काचमणिः । कायमणो । (ज) प्रजापतिः । पयावई । (त) रसातलम् ।
 रसायलं । पातालम् । पायालं । यतिः । जई । (द) गदा । गया । मदनः ।
 मयणो । (प) रिपुः । रिऊ । सुगुरुषः । सुवरिसो । (य) नयनम् । नयणं ।
 दयालुः । दयालू । वियोगः । विओओ । (व) लावण्यम् । लायणं । प्रायो
 ग्रहणात् क्वचिन्न भवति । सुकुसुमं । सुकुसुमं । प्रयागजल । पयागजलं ।
 सुगतः । सुगओ । अगुरुः । अगुरू । सचापम् । सचावं । व्यजनम् ।
 विजणं । सुतारम् । सुतारं । विदुरः । विदुरो । सपापम् । सपावं ।
 समवायः । समवाओ । देवः । देवो । दानवः । दाणवो । स्वरादित्येव
 शंकरः । संकरो । संगमः । संगमो । नक्तंचरः । नक्कंचरो । धनंजयः ।

धरांजत्रो । द्विपंतपः त्रिसंतत्रो पुरंदरः । पुरंदरो । संवृतः । संवृढो । संवरः ।
 संवरो । असंयुक्तस्य इत्येव । अर्कः । अर्को । वर्गः । वर्गो । अर्वः ।
 अव्वो । अर्व । अर्चो । वज्रम् । वज्जं । धूर्तः । धुत्तो । उद्दामः । उद्दामो ।
 विप्रः । विप्पो । कार्यम् । कज्जं । सर्वम् । सव्वं । क्वचित् संयुक्तस्यापि
 नक्तंचरो । नक्कंचरो । अनादेरित्येव । कालः । कालो । गन्धः । गन्धो ।
 चोरः । चोरो । जारः । जारो । तरुः । तरु । दवः । दवो । पापम् । पावं । वर्णः ।
 वण्णो । यकारस्य आदि भूतस्य जत्वं तु षट्पठ्यते । समासे तु वाक्यविभक्त्य-
 पेक्षया भिन्नपदस्यमपि विवृताते । तेन तत्र यथा दर्शन्म् उभयमपि
 भवति । सुखकरः । सुहकरो । सुह्यरो । आगमिकः । आगमित्रो । आय-
 मित्रो । जलचरः । जलचरो । जलयरो । बहुतरः । बहुतरो । बहुश्रोः । सुखदः ।
 सुहदो । सुह्रो । इत्यादि । क्वचिदादेरपि । स पुनः । स उण । स च ।
 सो अ । चिह्नम् । इन्ध । चिह्नेन्धोवा इति ह्रस्व धः । क्वचिच्चस्य जः ।
 पिशाची । पिसाजी । एकत्वम् । एगत्तं । एकः । एगो । अमुकः । अमुगो ।
 असुक । असुगो । आवकः । सावगो । आकारः । आगारो । तीर्थकरः ।
 तित्थगरो । आकर्ष । आगरिसो । लोकस्य उद्योतकरा । लोगस्सज्जो-
 अगरा । इत्यादिषु तु व्यत्ययश्च । इत्येवकस्य गत्वम् । आर्षे अन्यदपि
 दृश्यते आकुञ्चनम् । आउण्डणं । अत्र चस्य दत्वम् ।

यमुना-चामुण्डा-कामुकातिमुक्तके मोऽनुनासिकश्च ॥ १ ॥

१७८ ॥ एषु मस्य लुक् भवति, लुकि च सति मस्य स्थानेऽनुनासिको
 भवति । यमुना । जउँणा । चामुण्डा । चाउँण्डा । कामुक । काउँओ ।
 अतिमुक्तकम् । अणिउँत्तयं । क्वचिन्न भवति । अइमुतयं ।
 अइमुत्तअं ॥

नावर्णात् पः ॥ १ ॥ १७९ ॥ अवर्णात् परस्य अनादेः पस्य
 लुकि न भवति । शपथः । सवहो । पोत्रः । इति पस्य वकारादेशः । शापः ।
 सावो । अनादेरित्येव । परपृष्ठः । परउड्ढो ॥

अवर्णो य श्रुतिः ॥ १ ॥ १८० ॥ कगचजेत्यादिना लुकि सति
 शेषोऽवर्णोऽवर्णात्परो लघुप्रयत्नतर यकारश्रुतिर्भवति । (क) तीर्थऋः ।
 'तित्थ'वरो । शकटम् । सयदं । नगरम् । नयरं । मृगाङ्क । मयंको । कञ
 ग्रहः । कयगहो । काचमणिः । कायमणी । रजतम् । रयय । प्रजापतिः ।
 पयावई । रसातलम् । रसायलं । पातालम् । पायालं । मदनः । मयणो ।
 गदा । गया । नयनम् । नयणं । दयालुः । दयालू । लावण्यम् । लायण ।
 अवर्ण इति किं ? शकुनः । सउणो । प्रगुणः । पउणो । प्रचुरं । पउरं ।
 राजीवं । राईवं । निहतः । निहओ । निनदः । निनओ । वायुः । वाऊ ।
 कापेः । कई । अवर्णा दित्येव । लोहस्य । लोअस्स । देवरः । देअरो ।
 क्वचिद् भवति । पिवति । पियइ ।

कुञ्ज-कर्पर-कीलके कः खोऽपुष्पे ॥ १ ॥ १८१ ॥ एषु कस्य
 खो भवति पुष्पं चेत् कुञ्जाभिधेयं न भवति । कुञ्जः । खुज्जो । कर्परम् ।
 स्वप्परं । कीलकः । खीलओ, अपुष्प इति किं । वन्धितुं कुञ्जकप्रसू-
 नम् । वंधेउं कुज्जयपसूणं । आर्पेऽन्यत्रापि । कासितम् । खासियं । कसित ।
 खसिअं ॥

मरकत-मदकले गः कन्दुके त्वादेः ॥ १ ॥ १८२ ॥ अनयो
 कस्य गो भवति कन्दुके त्वाद्यस्य कस्य । मरकतम् । मरगयं । मदकलः ।
 मयगलो । कन्दुकम् । गेंदुअं । एच्छय्यादी । १ । ५७ । इति अकारस्स
 पत्त्वम् ॥

किराते चः ॥ १ ॥ १८३ ॥ किराते कस्य चो भवति
 किरातः । चिळाओ । हरिद्रादौ लः । ११२५४ । इति रस्य लः । पुलिन्दे एव
 अयं विधिः, कामरूपिणि तु नेष्यते । नमामो हरकिरातं । नमिमो
 हरकिरायं ॥

शीकरे भहौ वा ॥ १ ॥ १८४ ॥ शीकरे कस्य भहौ वा
 भवतः । सीकरः । सीभरो, सीहरो । पच्चे सीअरो ॥

चन्द्रिकायां मः ॥ १ ॥ १८५ ॥ चन्द्रिकाशब्दे कस्यमो भवति ।
चन्द्रिका । चन्दिमा ॥

निकष-स्फटिक चिकुरे हः ॥ १ ॥ १८६ ॥ एषु कस्य हो
भवति । निकषः । निहसो ॥

स्फटिके लः ॥ १ ॥ १८७ ॥ स्फटिके टस्य लो भवति ।
स्फटिकः । फलिहो । चिकुरः । चिहुरो । चिहुरशब्दः संस्कृतेऽपीति
दुर्गः ॥

खघथधभाम् ॥ १ ॥ १८७ ॥ स्वरात्परेषाम् असंयुक्तानाम्
अनादिभूतानां ख-घ-थ-घ-भाम् प्रायो हो भवति । (ख) शाखा । साहा ।
अभुखम् । मुंह । मेखला । मेहला । लिखति । लिहइ । (घ) मेघ । मेहो । जघनम् ।
जहणं । माघ । माहो । आघते । लाहइ । (थ) नाथ । नाहो । आवसथः ।
आवसहो । मिथुनम् । मिहुणं । कथयति । कहइ । (ध) साधुः । साहू ।
व्याध । बाहो । बधिरः । बहिरो । बाघते । बाहइ । इन्द्रधनुः । इन्द्र-
हण । (भ) सभा । सहा । स्वभावः । सहावो । नभम् । नहं । स्तन-भरः ।
थणहरो । शोभते । सोहइ । स्वरादित्येव । शंखः । संखो । संघः । संघो ।
कन्या । कंथा । बन्धः । बंधो । खम्भः । खंभो । असंयुक्तस्य इत्येव ।
आख्याति । अक्खाइ । अर्ध्यते । अग्धइ । कथ्यते । कथइ । सिध्यकः ।
सिद्धयो । बन्ध्यते । बंधइ । लभ्यते । लब्धइ । अनादेरित्येव । गर्जन्ति-
खे मेघाः । गज्जन्ते खे मेहा । गच्छति घनः । गच्छइ वणो । प्राय इत्येव,
सर्षपखलः । सरिसवखलो । प्रलयघनः । पलयघणो । अस्थिरो ।
अजिनधर्मः । अथिरोजिणधम्यो । प्रणष्टभयो नभः । पण्डभम्यो नभं ॥

पृथक् धो वा ॥ १ ॥ १८८ ॥ पृथक्शब्दे थस्य धो वा-
भवति । पृथक् । पिधं । पुधं । पिहं । पुहं ॥

शृङ्खले खः कः ॥ १ ॥ १८६ ॥ शृङ्खलशब्दे खस्य को भवति ।
शृङ्खलम् । संकलं ॥

पुन्नाग-भागिन्योर्गो मः ॥ १ ॥ १६० ॥ अनयो-र्गस्य मो
भवति । पुन्नागानि वसन्ते । पुन्नामाहं वसन्ते । भामिनी । भामिणी ॥

छागे लः ॥ १ ॥ १६१ ॥ छागे गस्य लो भवति । छागः ।
छालो । छागी । छाली ॥

खचितपिशाचयोश्चः सल्लौ वा ॥ १ ॥ १६३ ॥ अनयो-अस्य
यथासंख्यं स ल्ल इत्यादेशौ वा भवतः । खाचितः । खसिओ । खइओ ।
पिशाचः । पिसल्लो । पिसाओ ।

जटिले जो भो वा ॥ १ ॥ १६४ ॥ जटिले जस्य भो वा
भवति ॥

टो ङः ॥ १ ॥ १६५ ॥ स्वरात्परस्य असंयुक्तस्य अनादेः टस्य
ङो भवति । जटिलः । ङडिलो । जडिलो । नटः । नङो । भटः । भङो ।
घटः । घङो । घटति । घडइ । स्वरादित्येव । घंटा । असंयुक्तस्येत्येव ।
खट्वा । खट्वा । अनादेरित्येव । टक्कः । टक्को । क्वचिन्त भवति । अटति ।
अटइ ॥

सटा-शकट-कैटमे ङः ॥ १ ॥ १६६ ॥ एषु टस्य ङो भवति ।
सटा । सढा । शकटः । सयढो ॥

कैटमे भो वः ॥ १ ॥ २४० ॥ कैटमे भस्य वो भवति ।
कैटभः । केढवो ॥

चपेटा पाटौ वा ॥ १ ॥ १६८ ॥ चपेटाशब्दे एयन्तपठिधातौ
च टस्य लो वा भवति । चपेटा । चविला । चविडा । पाटयति । फालेइ ।
फाडेइ ॥

ठो ढः ॥ १ ॥ १६६ ॥ स्वरात्परस्यासंयुक्तस्यानादेः ठस्य ढो

भवति । मठः । मढो । शठः । सढो । कमठः । कमढो । कुठारः । कुढारो ।
पठति । पढइ । स्वरादित्येव, वैकुण्ठः । वेकु ठो । असंयुक्तस्येत्येव,
तिष्ठति । चिद्धइ । अनादेरित्येव । हृदये तिष्ठति । हिष्णए ठाइ ।

अङ्कोठे ल्लः ॥ १ ॥ २०० ॥ अङ्कोठे ठस्य द्विरुक्तो ल्लो भवति ।

अङ्कोठतैलघृतम् । अंकोल्ल तेल्लतुप्पं । अङ्कोठतैलतुप्पं देश्योऽयं शब्दः ॥

पिठरे हो वा रश्च डः ॥ १ ॥ २०१ ॥ पिठरे ठस्य हो वा

भवति । तत्सन्नियोगे च रस्य ढो भवति । पिठरः । पिह्णडो । पिढरो ॥

डो लः ॥ १ ॥ २०२ ॥ स्वरात्परस्यासंयुक्तस्य अनादे-र्डस्य प्रायो

लो भवति । वडवा मुख । वलयामुहं । गरुडः । गरुलो । तडागं । तलायं ।
क्रीडति । कीलइ । स्वरादित्येव । मुण्ड । मोड । कुण्डं । कोडं । असंयुक्तस्य
इत्येव । खड्गः । खग्गो । अनादेरित्येव । रमते डिम्भः । रमइ डिंभो ।
प्रायोग्रहणात् । क्वचित् विकल्पः । वडिशम् । वडिसं । वलिसं ।
दाडिमम् । दालिम । दाडिमं । गुडः । गुलो । गुडो । नाडी । णाली ।
नाडी । नडम् । णलं । णड । आपीडः । आवेडो । आमेलो । नीपापीडे
मो वा इति पस्य मः । एत्पीयू पेत्यादिमा ईकारस्य एत्त्वम् च । क्वचिन्न
भवति । निविडं । गौडः । गउडो । पीडितम् । पीडिश्रं । नीडम् । नीडं ।
उडुः । उडू । तडित् । तडी । इत्यादि ।

वेणौ णो वा ॥ १ ॥ २०३ ॥ वेणौ णस्य लो वा भवति ।

वेणुः । वेलू । वेणू ।

तुच्छे तश्चलौ वा ॥ १ ॥ २०४ ॥ तुच्छशब्दे तस्य चछ इत्या-

देशौ वा भवतः । तुच्छ । चुच्छं । छुच्छं । तुच्छं ॥

तगर-त्रसर-तूवरे टः ॥ १ ॥ २०५ ॥ एषु तस्य ढो भवति ।

तगरः । टगरो । त्रसरः । टसरो । तूवरः । टूवरो ॥

प्रत्यादौ डः ॥ १ ॥ २०६ ॥ प्रत्यादिषु तस्य ढो भवति ।

प्रतिपन्नं । पडिवन्नं । प्रतिभासः । पडिहासो । प्रतिहारः । पडिहारो ।
प्रतिस्पर्द्धि । पाडिष्कद्धी । प्रतिसारः । पडिसारो । प्रतिनिवृत्तं । पडि-
नियत्तं । प्रतिमा । पडिमा । प्रतिपदा । पडिवय्य । प्रतिश्रुत् । पडंसुआ ।
प्रतिकरोति । पडि करइ । प्रभृति । पडुडि । प्राभृनम् । पाहुडं । व्यापृतः ।
वावडो । पताका । पडाया । विभोतकः । वहेडओ । हरीतकी । हरडई ।
हरीतक्या भीतोऽत् इति ईकारस्य अः । मृतकम् । मडयं । आप्पे । दुष्कृतं ।
दुक्कड । सुकृतं । सुकड । आहृतम् । आहडं । अवहृतम् । अवहडं । इत्यादि ।
प्राय इत्येव । प्रतिसमयं । पइसमयं । प्रतीप । पईवं । संप्रति । संपइ ।
प्रतिष्ठानं । पइष्ठाणं । प्रतिष्ठा । पइष्ठा । प्रतिष्ठा । पइष्ठा । इत्यादि ॥

इत्त्वे वेतसे ॥ १ ॥ २०७ ॥ वेतसे तस्य ढो भवति इत्त्वे सति ।

वेतसः । वेडिसो । इ. स्वप्नादौ इत्यस्य इः । इत्त्वं इति किं । वेअसो,
अत्र इत्त्वं इति व्यावृत्तिबलात् इ.स्वप्नादौ, इति इकारो न भवति ॥

गर्भितातिमुक्तके णः ॥ १ ॥ २०८ ॥ अनयोस्तस्य णो

भवति । गर्भितः । गविभणो । अतिमुक्तकम् । अणिउंतयं । यमुना चासु-
ण्डातिमुक्तेत्यादिना मलोपः । कश्चिन्न भवति । अइमुत्तयं । कथम्
एरावणो । ऐरावणशब्दस्य भविष्यतीतिशेषः । एरावओ इति तु
ऐरावतशब्दस्य ॥

रुदिते दिना णः ॥ १ ॥ २०९ ॥ रुदिते दिना सह तस्य

द्विरुक्तो णो भवति । रुदितम् । रुणं । अत्र केचिद् ऋत्यादिषु द
इत्यारब्धवन्तः । स तु शौरसेनी मागधीविषय एव दृश्यते, इति नोच्यते ।
प्राकृते हि । ऋतुः । रिऊ । उऊ । रजतं । रय्यं । एतद् । एअं । गतः ।
गओ । आगतः । आगओ । सांप्रतं । संपयं । यतः । जओ । ततः ।

तओ । कृतं । कयं । हत । हयं । हताशः । हयासो । श्रुतः । सुओ ।
 आकृतिः । आकिई । निवृत्तः । निव्वुओ । तात । ताओ । कतरः । कयरो ।
 द्वितीय । दुइओ इत्यादयः प्रयोगा भवन्ति । न पुनः । उदू रयदं इत्यादि ।
 क्वचिद् भावेऽपि व्यत्ययश्च इत्येव सिद्धम् दिही इत्येतदर्थं तु धृतेर्दिहिः,
 इति वक्ष्यामः ॥

सप्ततौ रः ॥ १ ॥ २१० ॥ सप्ततौ तस्य रो भवति । सप्ततिः ।
 सत्तरी ॥

अतसी-सातवाहने लः ॥ १ ॥ २११ ॥ अनयोस्तस्य लो
 भवति । अतसी । अलसी । सातवाहनः । सालाहणो । सालवाहणो ।
 सातवाहनी भाषा । सालाहणी भाषा ॥

पलिते वा ॥ १ ॥ २१२ ॥ पलिते तस्य लो वा भवति । पलितम् ।
 पलिल । पलिअ ॥

पीते वो ले वा ॥ १ ॥ २१३ ॥ पीते तस्य वो वा भवति ।
 स्वार्थलकारे परे । पीतलम् । पीवलं । पीअलं । ल इति किं पीतम् । पीअं ।

वितस्ति-वसति-भरत-कातर-मातुलिङ्गे हः ॥ १ ॥ २१४ ॥
 एषु तस्य हो भवति । वितस्ति । विहत्थी । वसति । वसही । बहुला-
 धिकारात् क्वचिन्न भवति । वसई । भरतः । भरहो । कातर । काहलो ।
 मातुलिङ्गं । माहुलिंगं । मातुलुङ्गशब्दस्य तु माऽलु ग ॥

मेथि-शिथिर-शिथिल प्रथमे थस्य ढः ॥ १ ॥ २१५ ॥
 एषु थस्य ढो भवति । हस्याप्वाद । मेथि । मेढी । शिथिरः । सिढिलो ।
 शिथिल । सिढिलो । प्रथमः । पढमो ॥

प्रदीपि-दोहदे लः ॥ १ ॥ २२१ ॥ प्रपूर्वे दीप्यतौ घातौ
 दोहदशब्दे च दस्य लो भवति । प्रदीपयति । पलीवेइ । प्रदीप्तम् ।
 पलित्त ॥

दशनदष्ट-दग्धदोला-दण्डदर-दाहदम्भ-दर्भ-कदनदो-हदे दो
 वा ङः ॥ १ ॥ २१७ एषु दस्य ङो वा भवति । दशनम् । डसणं,
 दसण । दष्ट । डट्टो । दट्टो । दग्धः । डड्डो । दड्डो । दोला । डोला ।
 दोला । दण्ड । डण्डो । दण्डो । दर । डरो । दरो । दाह । डाहो ।
 दाहो । दम्भः । डम्भो । दम्भो । दर्भः । डब्भो । दब्भो । कदनम् ।
 कडणं । कयणं । दोहदः । डोहलो । दोहलो । दशशब्दस्य च भयार्थं
 वृत्तेरेव भवति । अन्यत्र दर दलित्थ ।

दंशदहोः ॥ १ ॥ २१८ ॥ अनयो र्धात्वो-र्दस्य ङो भवति ।
 दशति । डसइ । दहति । डहइ ॥

संख्या-गद्गदे रः ॥ १ ॥ २१९ ॥ संख्यावाचिनि गद्गदशब्दे
 च दस्य रो भवति । एकादशः । एआरह । द्वादश । वारह । त्रयोदश ।
 तेरह । गद्गदम् । गग्गर । अनादेरित्येव ते दस, असयुक्तस्य इत्येव
 चतुर्दश । चरहह ॥

कदल्याम् अद्रु मे ॥ १ ॥ २२० ॥ अद्रुमवाचिनि कदलीशब्दे
 दस्य रो भवति । कदली । करली । अद्रुम इति कि । कयली । केली ॥

कदम्बे वा ॥ १ ॥ २२२ ॥ कदम्ब शब्दे दस्य लो वा भवति ।
 कदम्ब । कलंवो । कयंवो ।

दीपौ धो वा ॥ १ ॥ २२३ ॥ दीप्यतौ दस्य धो वा भवति ।
 दीप्यते । धिप्पह । दिप्पइ ॥

कदर्थिते वः ॥ १ ॥ २२४ ॥ कदर्थिते दस्य वो भवति ।
 कदर्थित । 'वृत्तप्रवृत्तमृत्तिकापत्तनकदर्थिते ट.' इति थस्य ट ।
 कवट्टिओ ॥

ककुदे हः ॥ १ ॥ २२५ ॥ ककुदे दस्य हो भवति । ककुदं ।
 कउहं ॥

निपथे धो ढः ॥ १ ॥ २२६ ॥ निपथे धस्य ढो भवति,
निपथः । निसढो ॥

वौषधे ॥ १ ॥ २२७ ॥ औषधे धस्य ढो वा भवति ।
औषधम् । ओषढं ओषहं ॥

नो णः ॥ १ ॥ २२८ ॥ स्वरात्परस्यासंयुक्तस्यानादेर्नस्य णो
भवति ॥ कनकम् । कणयं । मदनः । मयणो । वचनं । वयणं । नयनम् ।
नयणं । मानयति । माणइ । आप्ते आरनालम् । आरनालं । अनिलः ।
अनिलो । अनलः । अनलो । इत्याद्यपि ।

वादौ ॥ १ ॥ २२९ ॥ असंयुक्तस्य आदौ वर्तमानस्य नस्य
णो वा भवति ॥ नरः । एरो । नरो, । नदी । एई । नई । नेति । रोइ ।
नेइ । असंयुक्तस्येत्येव । न्यायः । नाओ ॥

निम्ब-नापिते ल-एहं वा ॥ १ ॥ २३० ॥ अनयो-र्नस्य ल
एह इत्यादेशौ वा भवतः ॥ निम्बः । लिम्बो । निम्बो । नापितः । एहा-
विओ । नाविओ ॥

पो वः ॥ १ ॥ २३१ ॥ स्वरात्परस्यासंयुक्तस्यानादेः पस्य
प्रायो वो भवति । शपथः । सवहो । श्रापः । सावो । उपसर्गः । उवसर्गो ।
प्रदोषः । पईवो । काश्यपः । कासवो । पापम् । पावं । उपमा । उवसा ।
कपिलम् । कविलं । कुणपम् । कुणवं । कलापः । कलावो । कपालम् ।
कवालं । महिपालः । महिवालो । गोपायति । गोवइ । तपति । तवइ ।
स्वरादित्येव । कम्पते । कंपइ । असंयुक्तस्य इत्येव । आप्रमत्तः ।
आपमत्तो । अनादेरित्येव । सुखेनपठति । सुहेण पढइ । प्राय इत्येव ।
कपिः । कई । ऋतुः । रिऊ । एतेन प्रकारस्य प्राप्तयो-
र्लोपकारचोर्यस्मिन् कृते श्रुतिसुखमुत्पद्यते स तत्र कार्यः ॥

पाटि परुष परिश्र परिखा पनस पारिमद्रे फः ॥ १ ॥ २३२ ॥

एयन्ते पटिधातौ पम्पादिषु च पस्य फो भवति । पाटयति । फालेड् । पाटो लो वा इति टस्य लः फाडेड् । परुषः । फरुसो । परिश्रः । फलिहो । परिखा । फलिहा । पनसः । कणसो । पारिमद्रेः । फालिहो ।

ग्रभूते वः ॥ १ ॥ २३३ ॥ ग्रभूते पस्य वो भवति । ग्रभूतम् । बहुत्तं ।

पापद्वौ रः ॥ १ ॥ २३४ ॥ पापद्वौ अपदादौ पकारस्म रो भवति । पापद्विः । पारद्वी ।

फो भहौ ॥ १ ॥ २३६ ॥ स्वरात्परस्यासंयुक्तस्यानादेः फस्य भहौ भवतः, क्वचिद्भः । रंफः । रेभो । शिफा । सिमा । क्वचित्तु हः मुक्ताफलं । मुक्ताहलं । क्वचिद्भभावपि । सफलं । सभलं, सहलं । शेफालिका । सेभालिआ, सेंहालिआ । शफरी । सभरी; सहरी । गुफति । गुभड् । गुहड् । स्वरादित्येव गुम्फति । गुंफड् । असंयुक्तस्येत्येव पुष्पम् । फुष्फं । अनादेरित्येव । तिष्ठतिफणी । चिट्टड्फणी । प्राय इत्येव । कृष्ण फणी । कसण फणी ।

वो वः ॥ १ ॥ २३७ ॥ स्वरात्परस्यासंयुक्तस्यानादेर्वस्य वो भवति ॥ अलावृः । अलावृ । अलावृ । अलाऊ । शवलः । सवलो ॥

विसिन्यां भः ॥ १ ॥ २३८ ॥ विसिन्यां वस्य भो भवति, विसिनी । भिसिणी । स्त्रीलिङ्गनिर्देशादिह न भवति । विसतन्तुपेलवानाम् । विसतन्तु-पेलवारणं ॥

कवन्धे म-यौ ॥ १ ॥ २३९ ॥ कवन्धे वस्य मयौ भवतः, कवन्धः । कमन्धो । कयन्धो ॥

विषमे मो ढो वा ॥ १ ॥ २४१ ॥ विषमे मस्य ढो वा भवति ॥ विषमः । विसढो । विसमो ॥

मन्मथे वः ॥ १ ॥ २४२ ॥ मन्मथशब्दे मस्य वो भवति ॥
मन्मथः । वस्मद्दो ॥

वाभिमन्यौ ॥ १ ॥ २४३ ॥ अभिमन्युशब्दे मस्य वो वा
भवति ॥ अभिमन्युः । अहिमन्नु । अहिमन्नु ॥

भ्रमरे सो वा ॥ १ ॥ २४४ ॥ भ्रमरशब्दे मस्य सो वा
भवति ॥ भ्रमरः । भसलो । भमरो ॥

आदे-र्यो जः ॥ १ ॥ २४५ ॥ पदादेर्यस्य जो भवति ॥
यशः । जसो । यमः । जमो । याति । जाइ । आदेरिति किम् । अवयवः ।
अवयवो । विनयः । विणओ, बहुलाधिकारात् सोपसर्गस्यानादेरपि ।
संयमः । संजमो । संयोगः । संजोगो । अपयशः । अवजसो । क्वचिन्न
भवति । प्रयोगः । पओओ । आपे लोपोऽपि । यथाख्यातं । अह-क्वायं
यथाजातम् । अहाजायं ॥

युष्मदर्थपरं तः ॥ १ ॥ २४६ ॥ युष्मच्छब्देऽर्थपरं यस्य तो
भवति ॥ युष्मादृशः । तुम्हारिसो । युष्मदीयः । तुम्हकेरो । अर्थपरइति
किं । युष्मदस्मत्प्रकरणम् । जुम्हदम्हपयरणं ॥

यष्ट्यां लः ॥ १ ॥ २४७ ॥ यष्ट्यां यस्य लो भवति ।
यष्टिः । लट्ठी । वेणु-यष्टि । वेणुलट्ठी । इडु यष्टि । उच्छु लट्ठी । मधु
यष्टिः । महुलट्ठी ॥

वोत्तरीयानीयतीयकृद्ये जः ॥ १ ॥ २४८ ॥ उत्तरीयशब्दे
अनीयतीयकृद्यप्रत्ययेषु च यस्य द्विरुक्तो जो वा भवति ॥ उत्तरीयम् ।
उत्तरिज्जं । उत्तरीअं । (अनीये) ॥ करणीयम् । करणिज्जं । करणीअं
विस्मयनीयम् । विम्हयणिज्जं विम्हयणीअं । यापनीयम् । जवणिज्जं ।
जवणीअं । (तीय) द्वितीयः । विइजो । बीओ (कृद्य) पेया । पेजा । पेआ ।

छायायां होऽकान्तौ वा ॥ १ ॥ २४६ ॥ अकान्तौ वर्तमाने

छायाशब्दे यस्य हो वा भवति ॥ वृक्षस्य छाया । वच्छस्स छादी ।
वच्छस्स छाया । आतपाभावः । सच्छायम् । सच्छाहं । सच्छायं ।
अकान्ताविति किम् ? मुखच्छाया । मुहच्छाया । कान्तिरित्यर्थः ॥

डाहवौ कतिपये ॥ १ ॥ २५० ॥ कतिपयशब्दे यस्य डाह व
इत्यादेशौ पर्यायेण भवतः ॥ कतिपयम् । कइवाहं । कइअवं ॥

किरिभेरे रो डः ॥ १ ॥ २५१ ॥ अनयो रस्य डो भवति ।
किरिः । किडी । भेरः । भेडो ॥

पर्याणे डा वा ॥ १ ॥ २५२ ॥ पर्याणे रस्य डा इत्यादेशो वा
भवति ॥ पर्याणम् । पडायाणं । पल्लाणं ॥ पयस्तपर्याणसौकुमार्येणः इति
यस्य लत्वम् ।

करवीरे णः ॥ १ ॥ २५३ ॥ करवीरे प्रथमस्य रस्य णो
भवति । करवीरः । कणवीरो ॥

हरिद्रादौ लः ॥ १ ॥ २५४ ॥ हरिद्रादिषु शब्देषु असंयु-
वत्तस्य रस्य लो भवति । हरिद्रा । हलिही । दरिद्राति । दलिहाइ ।
दरिद्रः । दलिहो । दारिद्रयम् । दालिहं । हारिद्रः । हलिहो ।
दुद्धिष्टिरः । उद्धुष्टिलो । शिथिरः । सिद्धिलो । मुखरः । मुहलो ।
चरणः । चलणो । वरुणः । वलुणो । करुण । कलुणो । अङ्गारः ।
इङ्गालो । स्तवारः । सवकालो । सुकुमारः । सोमालो । किरातः ।
चित्ताओ । परिखा । पलिहा । परिघः । फलिहो ॥ पारिभद्रः । फालि-
हहो । कातरः । काहलो । रणः । लुददो । उपट्टारम । अवट्टालं ।
भ्रमरः । भसलो । जठरम । जढलं । बठरः । दढलो । निष्ठुरः ।
निट्टुलो । इत्यादि । दधुतादिबारात् चरणशब्दस्य पादार्धद्वित्वेरेव ।

अन्यत्र चरणकरणं । भ्रमरे ससंनियोगे एव, अन्यत्र भ्रमरो । तथा
जडरं । बढरो । निट्टुरो । इत्यादि ।

लाहल-लाङ्गल-लाङ्गले वादे र्णः ॥ १ ॥ २५६ ॥ एषु
आदे-र्लस्य णो वा भवति ॥ लाहलः । लाहलो । लाहलो । लांगलम् ।
रांगलं । लङ्गलं । लाङ्गलम् । लाङ्गलं । लङ्गलं ॥

शवरे वो मः ॥ १ ॥ २५७ ॥ शवरे वस्य मो भवति,
शवरः । समरो ॥

स्वप्ननीव्योर्वा ॥ १ ॥ २५८ ॥ अनयोर्वस्य मो वा भवति,
स्वप्नः । सिमिणो । सिमिणो । नीवी । नीमी । नीवी ॥

स्तुपायां एहो न वा ॥ १ ॥ २६१ ॥ स्तुपाशब्दे पस्य एहः
एकाराक्रान्तो हो वा भवति । स्तुपा । सुएहा । सुसा ॥

दश-पाषाणो हः ॥ १ ॥ २६२ ॥ दशान्शब्दे पाषाणशब्दे
चशषोर्यथादर्शनं हो वा भवति । दशमुखः । दहमुहो । दसमुहो ।
दशबलः । दहबलो । दसबलो । दशरथः । दहरहो । दसरहो । दश ।
दह, दस । एकादश । एकारह । द्वादश । बारह । त्रयोदश । तेरह ।
पाषाणः । पाहाणो, पासाणो ।

दिवसे मः ॥ १ ॥ २६३ ॥ दिवसे सस्य हो वा भवति ॥
दिवसः । दिवहो । दिवसो ॥

हो घोऽनुस्वारात् ॥ १ ॥ २६४ ॥ अनुस्वारात् परस्य हस्य
घो वा भवति । सिंहः । सिघो । सीहो । संहारः । संहारो । संहारो ।
क्वचिदननुस्वारादपि । दाहः । दाघो ॥

शिरायां वा ॥ १ ॥ २६६ ॥ शिराशब्दे आदेशञ्चो वा
भवति । शिरा । छिरा । सिरा ।

छायायां होऽकान्तौ वा ॥ १ ॥ २४६ ॥ अकान्तौ वर्तमाने

छायाशब्दे यस्य हो वा भवति ॥ वृत्तस्य छाया । वच्छस्स छाही ।
वच्छस्स छाया । आतपाभावः । सच्छायम् । सच्छाहं । सच्छायं ।
अकान्ताविति किम् ? मुखच्छाया । मुहच्छाया । कान्तिरित्यर्थः ॥

डाहवौ कतिपये ॥ १ ॥ २५० ॥ कतिपयशब्दे यस्य डाह व
इत्यादेशौ पर्यायेण भवतः ॥ कतिपयम् । कइवाहं । कइअवं ॥

किरिभेरे रो डः ॥ १ ॥ २५१ ॥ अनयो रस्यं डो भवति ।
किरिः । किडी । भेरः । भेडो ॥

पर्याणो डा वा ॥ १ ॥ २५२ ॥ पर्याणो रस्यं डा इत्यादेशो वा
भवति ॥ पर्याणम् । पडायाणं । पल्लाणं ॥ पयस्तपर्याणसौवुमार्येलः इति
यस्य लत्वम् ।

करवीरे णः ॥ १ ॥ २५३ ॥ करवीरे प्रथमस्य रस्य णो
भवति । करवीरः । कणवीरो ॥

हरिद्रादौ लः ॥ १ ॥ २५४ ॥ हरिद्रादिषु शब्देषु असंयु-
वतस्य रस्य लो भवति । हरिद्रा । हलिही । दरिद्राति । दलिदाइ ।
दरिद्रः । दलिहो । दारिद्रयम् । दालिहं । हारिद्रः । हलिहो ।
दुधिष्टिरः । जुहुट्टिलो । शिथिरः । सिद्धिलो । मुखरः । मुहलो ।
चरणः । चलणो । वरणः । वलुणो । करुण । कलुणो । अङ्गारः ।
इङ्गालो । स्तवारः । सवकालो । सुकुमारः । सोमालो । किरातः ।
चित्ताङ्गो । परिखा । पलिहा । परिधः । पलिहो ॥ पारिभद्रः । फालि-
हहो । कातरः । वाहलो । रणः । लुदवो । उपट्टारम । अवदालं ।
भ्रमरः । भसलो । जठरम् । जढलं । बठरः । दढलो । निष्ठुरः ।
निह्लुलो । इत्यादि । दहुताधिवासात् चरश्चदस्य पादार्थवृत्ते रेव ।

अन्यत्र चरणकारणं । भ्रमरे ससंनियोगे एव, अन्यत्र भ्रमरो । तथा
जडरं । बडरो । निडुरो । इत्यादि ।

लाहल-लाङ्गल-लाङ्गूले वादे र्णः ॥ १ ॥ २५६ ॥ एषु
आदे-र्लभ्य णो वा भवति ॥ लाहलः । णादलो । लाहलो । लांगलम् ।
एंगलं । लङ्गलं । लाङ्गूलम् । णङ्गूलं । लङ्गूलं ॥

शबरे वो मः ॥ १ ॥ २५७ ॥ शबरे वस्य मो भवति,
शबरः । समरो ॥

स्वप्ननीव्योर्वा ॥ १ ॥ २५८ ॥ अनयोर्वस्य मो वा भवति,
स्वप्नः । सिमिणो । सिचिणो । नीवी । नीमी । नीवी ॥

स्तुपायां एहो न वा ॥ १ ॥ २६१ ॥ स्तुपाशब्दे पस्य एहः
एकाराक्रान्तो हो वा भवति । स्तुपा । सुण्हा । सुसा ॥

दश-पाषाणे हः ॥ १ ॥ २६२ ॥ दशान्शब्दे पाषाणशब्दे
चशषोर्यथादर्शनं हो वा भवति । दशमुखः । दहमुहो । दसमुहो ।
दशबलः । दहबलो । दसबलो । दशरथः । दहरहो । दसरहो । दश ।
दह, दस । एकादशः । एञ्जारह । द्वादश । बारह । त्रयोदश । तेरह ।
पाषाणः । पाहाणो, पासाणो ।

दिवसे मः ॥ १ ॥ २६३ ॥ दिवसे सस्य हो वा भवति ॥
दिवसः । दिवहो । दिवसो ॥

हो घोऽनुस्वारात् ॥ १ ॥ २६४ ॥ अनुस्वारात् परस्य हस्य
घो वा भवति । सिंहः । सिंघो । सीहो । संहारः । संघारो । संहारो ।
क्वचिदननुस्वारादपि । दाहः । दाघो ॥

शिरायां वा ॥ १ ॥ २६६ ॥ शिराशब्दे आदेश्छो वा
भवति । शिरा । छिरा । सिरा ।

लुग् भाजनदनुजराजकुले जः सस्वरस्य न वा ॥१॥२६७॥

एषु सस्वरस्य जकारस्य लुग् वा भवति । भाजनम् । भाणं भायणं ।
दनुजवधः । दणुवहो । दणुअवहो । राजकुलम् । राउलं । रायउलं ॥

व्याकरणप्राकारागते कगोः ॥ १ ॥ २६८ ॥ एषु कस्य गस्य

च सस्वरस्य लुग् वा भवति । व्याकरणम् । वारणं, वायरणं । प्राकारः ।
पारो, पायारो । आगतः । आओ, आयओ ॥

किसलयकालायसहृदये यः ॥ १ ॥ २६९ ॥ एषु सस्वरस्य

यकारस्य लुग् वा भवति । किसलयम् । किसलं, किसलयं । कालायसम् ।
कालासं, कालायसं, महार्णवसमाः सहृदयाः ॥ महर्णव-समासहिआ ॥
यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते जाला ते सहिअएहिं-घेप्पंति ॥
निरामनापेत हृदयस्य हृदयम् । निसमणुप्पिय-हिअरस हिअयं ॥

दुर्गादेव्युदुम्बर-पादपतनपादपीठेऽन्तर्दः ॥ १ ॥ २७० ॥ एषु

सस्वरस्य दकारस्य अन्तर्मध्ये वर्तमानस्य लुग् वा भवति ॥ दुर्गादेवी ।
दुग्गावी, दुग्गाएवी । उदुम्बरः । उम्बरो, उउम्बरो । पादपतनम् ।
पावडणं । पायवडणं । पादपीठम् । पावीढं । पायवीढं । अन्तरिति
किं । दुर्गादेव्याम्आदौ मा भूत् ॥

यावत्तावज्जीवितावर्तमानावट-प्रावारकदेवकुलैवमेवे वः ॥१॥

॥ २७१ ॥ यावदादिषु सस्वरवकारस्य अन्तर्वर्त्तमानस्य लुग् वा

भवति ॥ यावन् । जा, जाय । तावन् । ता, ताव । जीवितस् । जीअं,
जीविअं । आवर्तमानः । अत्तमाणो । आवत्तमाणो । अवटः ।
अडो, अवडो । प्रावारकः । पारओ, पावारवो । देवकुलम् । देउलं ।
देवउलं । एवमेव । एमेव । एवमेव । अन्तरित्येव, एवमेव इत्यन्तस्य न
भवति ॥

अधुना संयुक्तव्यंजनसन्धिर्विधीयते

संयुक्तस्य ॥ २ ॥ १ ॥ अधिकारोऽयं व्यायासीत् (२ ॥ ११५)

इति यावत्, यदित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्संयुक्तस्येति वेदितव्यम् ॥

कग-टड-तद-प-शषस-क-पाम् ऊर्ध्वं लुक् ॥ २ ॥ ७७ ॥

संयोगस्य ऊर्ध्वं वर्तमानानाम् एषां वर्णानां लुग् भवति ॥ (क) भुक्तं । भुक्तं । सिक्थम् । सित्थं । (ग) दुग्धं । दुद्धं । मुग्धम् । मुद्धं । (ट) पट्पदः । छप्पत्रो । कट्फलम् । कण्फलं । (ड) खड्गः । खगो । षड्जः । सज्जो । (त) उत्पलम् । उप्पलं । उत्पादः । उप्पात्रो । (द) मदगुः । मग्गू । मुद्गरः । मोगगरो । (प) सुप्रः । सुत्तो । गुप्रः । गुत्तो । (श) श्लक्ष्णम् । लण्हं । निश्चलः । शिञ्चलो । शञ्च्यो-
तति । चुञ्चइ । (ष) गोष्ठिः । गोढी । पष्ठः । छट्टो । निष्ठुरः । निट्ठुरो । (स) खलितः । खलित्रो । स्नेहः । नेहो । क । दु-स्वम् । दुक्खं । प । अन्त-पातः । अन्तप्पात्रो ।

अनादौ शेषादेशयो-द्वित्वम् ॥ २ ॥ ८६ ॥ पदस्यानादौ वर्तमानस्य

लुप्तात् शेषस्य संयुक्तादेशस्य च द्वित्वं भवति ॥ (शेष) कल्परुः । कप्पतरु
भुक्तम् । भुक्तं । दुग्धम् । दुद्धं । नग्नः । नग्नो । उल्का । उक्का । अर्कः ।
अक्को । मूर्खः । मुक्खो । आदेशः । दष्टः । डक्को । यत्तः । जक्खो ।
रक्तः । रग्गो । कृतिः । किञ्ची । रुक्मी । रूपी । क्वचिन्न भवति
कृत्स्नः । कसिणो । अनादाविति किं । खलितम् । खलित्रं । स्थविरः ।
थेरो । स्तम्भः । खम्भो । द्वयोस्तु द्वित्वमस्ति एवेति न भवति,
वृश्चिकः । विञ्चुत्रो, भिन्दिपालः । भिण्डिवालो ॥

शक्तमुक्तदष्टरुग्णमृदुत्वे को वा ॥ २ ॥ २ ॥ एषु संयुक्तस्य

को वा भवति । शक्तः । सक्को । सत्तो । मुक्तः । मुक्को । मुत्तो ।
दष्टः । डक्को । 'दशनदष्टदग्धदोलादण्डेत्यादिना' दस्य ड । रुग्णः ।

लुक्को लुगो । 'क्तेनाकुणादयः' इति ए लुक् ॥ मृदुत्वं । माउक्कं ।
आत्कृशामृदुकमृदुत्वे वा, इति ऋकारस्य आत्वम् । माउत्तणं ॥

क्षः खः क्वचित्तु छमां ॥ २ ॥ ३ ॥ क्षम्य खो भवति
क्वचित्तु छमावपि ॥ क्षयः । खञ्जो । लक्षणम् । लक्षणं । क्वचित्तु छमा
अपि । क्षोणम् । खीण । छीणं । भीणं । क्षीयते । भिज्जइ ॥

छोऽद्यादौ ॥ २ ॥ १७ ॥ अद्यादिषु संयुक्तस्य क्षस्य छो
भवति । स्वस्यापवादः । अक्षिम् । अक्षिं । इक्षुः । उच्छू । प्रवासीक्षां ।
। १ । ६५ । इति उकारस्योकारः । लक्ष्मीः । लच्छी । कक्षः । कच्छो ।
क्षुतम् । छीयं । ईः क्षुते । १ । ११२ । इति उकारस्य इत्वं । क्षीरम् ।
क्षीरं । सदृशः । मरिच्छो । वृक्षः । वच्छो । मक्षिका । मच्छिआ ।
क्षेत्रम् । क्षेत्रं । क्षुधा । क्षुहा । क्षुधो हा । इति धो दादेशः । दक्षः ।
दच्छो । कुक्षिः । कुच्छी । वक्षस् । वच्छं । क्षुण्णः । क्षुण्णो । कक्षा ।
कच्छा । क्षारः । क्षारो । कौक्षेयकम् । कुक्षेत्रयं । क्षुरः । क्षुरो ।
उक्षा । उच्छा । क्षतम् । क्षयं । मादृक्ष्यम् । सारिच्छं । क्वचित् स्थिति-
शब्देऽपि । छिन्नं ॥ अर्पे । उक्ख्व खीरं । सारिक्ख इत्याद्यपि दृश्यते ।

ऋक्षे वा ॥ २ ॥ १६ ॥ ऋक्षशब्दे संयुक्तस्य छो वा भवति ।
ऋक्षम् । रिच्छं । रिक्खं । ऋक्षः । रिच्छो, रिक्खो । कयं ब्रूढं क्षिप्रमिति ।
वृक्षक्षिप्रयोरुक्खब्रूढौ इति भविष्यति ॥

क्षमायां कौ ॥ २ ॥ १८ ॥ कौ पृथिव्यां वर्तमाने क्षमाशब्दे
संयुक्तस्य छो भवति ॥ क्षमा । क्षमा श्लारघारत्तेऽन्त्य व्यञ्जनान्
इति अकारागमः छमा । पृथिवी, लाक्षणिकमपि क्षमादेशस्य भवति ॥
क्षमा । छमा, काविति किं । खमा क्षान्तिः ॥

क्षण उत्सवे ॥ २ ॥ २० ॥ क्षणशब्दे उत्सवाभिधायिनि
संयुक्तस्य छो भवति ॥ क्षण । क्षणो, उत्सव इति किं । खणो ॥

ष्कस्क्योर्नाम्नि ॥ २ ॥ ४ ॥ अनयोर्नाम्नि संज्ञायां खो
भवति ॥ (ष्क) पुष्करं । पोक्खर । पुष्करिणी । पोक्खरिणी । निष्कम् ।
निक्खं । (स्क) स्कन्धः । खंधो । स्कन्धावारः । खन्धावारो । अवस्कन्दः ।
अवक्खन्दो । नाम्नि इति किम् । दुष्करम् । दुक्करं । निष्कम्पम् ।
निक्कम्पं । निष्कयः । निक्कयो । नमस्कार । नमोक्कारो । संस्कृतम् ।
सक्कयं । सत्कारः । सक्कारो ।

शुष्कस्कन्दे वा ॥ २ ॥ ५ ॥ अनयोः ष्कस्कयोः खो वा
भवति ॥ शुष्कम् । सुक्खं, सुक्कं । स्कन्दः । खन्दो, कंदो ॥

क्ष्वेटकादौ ॥ २ ॥ ६ ॥ क्ष्वेटकादिषु संयुक्तस्य खो भवति ॥
क्ष्वेटकः । खेड्यो । क्ष्वेटकशब्दो विषपर्यायः, । क्ष्वोटकः । खोड्यो ।
स्फोटकः । खोड्यो । स्फेटकः । खेड्यो । स्फेटिकः । खेड्यो ॥

स्थाणावहरे ॥ २ ॥ ७ ॥ स्थाणौ संयुक्तस्य खो भवति
हरश्चेद् वाच्यो न भवति ॥ स्थाणुः । खाण् । अड् इति किम् ।
स्थाणुः रेखा । थाणुणो रेहा ॥

स्तम्भे स्तो वा ॥ २ ॥ ८ ॥ स्तम्भशब्दे स्तस्य खो वा
भवति ॥ स्तम्भः । खंभो, थंभो । काष्ठादिमयः ॥

थठावस्पन्दे ॥ २ ॥ ९ ॥ स्पन्दाभाववृत्तौ स्तम्भे स्तस्य थठौ
भवतः । स्तम्भः । थंभो, ठंभो ॥ स्तम्भ्यते । थंभिज्जइ । ठंभिज्जइ ॥

रक्ते गो वा ॥ २ ॥ १० ॥ रक्तशब्दे संयुक्तस्य गो वा
भवति ॥ रक्तः । रग्गो । रत्तो ॥

शुल्के ज्ञो वा ॥ २ ॥ ११ ॥ शुल्कशब्दे संयुक्तस्य ज्ञो
भवति ॥ शुल्कम् । सुक्कं, सुक्कं ॥

कृत्तिचत्वरं चः ॥ २ ॥ १२ ॥ अनयोः संयुक्तस्य चो भवति ॥
कृत्तिः । किच्ची । चत्वरम् । चच्चरं ॥

त्योऽचैत्ये ॥ १ ॥ १३ ॥ चैत्यवर्जितेः त्यस्य चो भवति ।
सत्यम् । सच्चं । प्रत्ययः । पच्च्यो ॥ अचैत्य इति किम् ॥ चइत्तं ॥

प्रत्युषे षश्च हो वा ॥ २ ॥ १४ ॥ प्रत्युषे त्यस्य चो भवति
तत्संनियोगे च परस्य हो वा भवति । प्रत्युषः ॥ पच्चूहो । पच्चूसो ॥

त्वथ्रद्वधां चछजभाः क्वचित् ॥ २ ॥ १५ ॥ एषां यथा-
संख्यम् एते क्वचिद् भवन्ति ॥ भुक्त्वा । भोच्चा । ज्ञात्वा । गच्छा ।
श्रुत्वा । सोच्चा ॥ पृथ्वी । पिच्छी ॥ विद्वान् । विज्जं ॥ बुद्ध्वा ।
बुज्जमा ॥

भोच्चा सयलं पिच्छं विज्जं बुज्जमा अणरण्यगामि ।

चइऊण तवं काउं सन्ती पत्तो सित्रं परमं ॥

वृश्चिके श्चेञ्चुर्वा ॥ २ ॥ १६ ॥ वृश्चिके श्चे स स्वरस्य
स्थाने ञ्चुरादेशो वा भवति । छस्यायवाङ् ॥ वृश्चिकः । विञ्चुओ ।
विचुओ ॥ पक्षे विञ्छिओ ॥ 'वक्रादावन्तः, इति अनुस्वारागमः ।

ह्रस्वात् थ्यश्चत्सप्ताम् अनिश्चले ॥ २ ॥ २१ ॥ ह्रस्वात्
परेषां थ्यश्चत्सप्तां छो भवति ॥ निश्चले तु न भवति ॥ (थ्य) पथ्यम्
पच्छं । पथ्या । पच्छा । मिथ्या । मिच्छा । (श्च) पश्चिमम् ।
पच्छिमं । आश्चर्यम् । अच्छेरं । वल्ल्युत्कर पर्यन्ताश्चर्ये वा इति
एकारादेशः पश्चात् । पच्छा (त्स) उत्साहः । उच्छाहो । मत्सरः ।
मच्छलो । मच्छरो । संवत्सरः । संवच्छलो । संवच्छरो । चिकित्सति ।
चिइच्छइ । (प्स) लिप्सते । लिच्छइ । जुगुप्सति । जुगुच्छइ । अप्सरा ।
अच्छरा । ह्रस्वादिति किम् । उत्सारितः । ऊसारिओ । अनिश्चल इति
किम् । निश्चलः । निच्चलो । आर्षे तथ्ये चोऽपि । तथ्यम् । सच्चं ।

सामर्थ्योत्सुकोत्सवे वा ॥ २ ॥ २२ ॥ एषु संयुक्तस्य द्वौ वा
भवति ॥ सामर्थ्यम् । सामच्छं । सामत्थं ॥ उत्सुकः । उच्छुओ ।
उत्सुओ ॥ उत्सवः । उच्छवो । उत्सवो ।

स्पृहायाम् ॥ २ ॥ २३ ॥ स्पृहाशब्दे संयुक्तस्य द्वौ भवति ॥
फस्याग्वादः ॥ स्पृहा ॥ छिहा ॥ बहुलाधिकारान् क्वचिदन्यदपि ।
निस्पृहः । निष्पिहो ॥

घय्यर्यां जः ॥ २ ॥ २४ ॥ एषां संयुक्तानां जो भवति ॥
(घ) मद्यम् । मज्जं । अवद्यम् । अवज्जं । वैद्यः । वेज्जो । घुतिः । जुई ।
द्योतः । जोओ । (य्य) जय्यः । जज्जो । शय्या । सेज्जा । (र्य) भार्या-
भज्जा । चौर्यसमत्वात् भारिआ । कार्यम् । कज्ज । वर्यम् । वज्जं ।
पर्यायः । पज्जाओ । पर्याप्तम् । पज्जत्तं । मर्यादा । मज्जाया ।

अभिमन्यौ जज्जौ वा ॥ २ ॥ २५ ॥ अभिमन्यौ संयुक्तस्य
जो जजश्च वा भवति ॥ अभिमन्युः । अहिमज्जू ॥ अहिमज्जू । पक्षे
अहिमन् । अभिग्रहणादिह न भवति । मन्नु ॥

साध्यसध्यह्यां भः ॥ २ ॥ २६ ॥ साध्यसे ध्यह्ययोश्च
संयुक्तस्य भो भवति ॥ साध्यसम् । सज्जसं । (ध्य) वध्यते । वज्जए ।
ध्यानम् । माणं । उपाध्यायः । उवज्जाओ । स्वाध्यायः । सज्जाओ ।
साध्यम् । सज्जं । विन्ध्यः । विज्जो । (ह्य) सहा । सज्जो । मह्यं । मज्जं ।
गुह्यम् । गुज्जं । नह्यति । गज्जह । इत्यादि ।

ध्वजे वा ॥ २ ॥ २७ ॥ ध्वजशब्दे संयुक्तस्य भो वा भवति ॥
ध्वजः । मज्जो । धज्जो ॥

इन्धौ भा ॥ २ ॥ २८ ॥ इन्धो धातौ संयुक्तस्य भा इत्यादेशो
भवति ॥ सभिन्धते । सभिज्माइ । विन्धते । बिज्माइ ॥

वृत्तप्रवृत्तमृत्तिकापत्तनकदर्थिते टः ॥ २ ॥ २६ ॥ एषु
संयुक्तस्य टो भवति ॥ वृत्तः । वट्टो । प्रवृत्तः । पवट्टो । मृत्तिका ।
मट्टिका । पत्तनम् । पट्टणं । अर्द्धार्थित । कवट्टिओ ॥

त्तस्याऽधूर्तादौ ॥ २ ॥ ३० ॥ त्तस्य टो भवति धूर्तादीन्
वर्जयित्वा ॥ कैवर्तः । केवट्टो । वर्तिः । वट्टो । जर्तः । जट्टो । प्रवर्तते ।
पयट्टह । वटुलं । वट्टुलं । राजवर्त्तकम् । रायवट्टयं । नर्तकी । नट्टई ।
संवर्तितं । संवट्टिश्च ॥ अधूर्तादाविति किम् । धूर्त्तः । धुत्तो । कीर्ति ।
किर्त्ती । घाता । वत्ता । आवर्त्तनम् । आवत्तणं । निवर्तनम् । निवत्तणं ।
प्रवर्तनम् । पवत्तणं । संवर्तनम् । संवत्तणं । आवर्तकः । आवत्तश्चो ।
निवर्तकः । निवत्तश्चो । प्रवर्तकः । पवत्तश्चो । सवर्तकः । संवत्तश्चो ।
वर्तिका । वत्तिआ । वार्तिक । वत्तिओ । कार्तिकः । कत्तिओ ।
उत्कर्तितः । उक्कर्त्तिओ । कर्तरि । कत्तरी । मूर्तिः । मुत्ती । मूर्त्तः । मुत्तो ।
मुहूर्तः । मुहुत्तो । बहुलाधिकारात् वार्ता । वट्टा । वत्ता ।

टोऽस्थिविसस्थुले ॥ २ ॥ ३२ ॥ अनयोः संयुक्तस्य टो भवति ॥
अस्थि । अट्टी । विसंस्थुलम् । विसंठुलं ॥

स्त्यानचतुर्थार्थे वा ॥ २ ॥ ३३ ॥ एषु संयुक्तस्य टो वा
भवति ॥ स्त्यानं । ठीणं । थीणं ॥ चतुर्थः । चउट्टो । चउत्थो । अर्थः ।
अट्टो । प्रयोजनम् । अर्थः । अत्थो । धनम् ॥

दृष्ट्याऽनुप्रेष्टासंदष्टे ॥ २ ॥ ३४ ॥ उट्टादिवर्जिते दृष्टस्य टो
भवति ॥ यष्टिः । लट्टी । सुष्टिः । सुट्टी । दष्टिः । दिट्टी । सष्टिः । सिट्टी ।
पृष्टः । पुट्टो । कष्टम् । कट्टं । सुराट्टाः । सुरट्टो । इष्टः । इट्टो । अनिष्टम् ।
अणिष्टं । अनुप्रेष्टासंदष्टः इति किम् । उट्टः । उट्टो । इष्टा चूर्णमिव ।
इट्टा क्षुण्णं । संदष्टः । संदट्टो ।

गत्ते टः ॥ २ ॥ ३५ ॥ गत्तशब्दे संयुक्तस्य टो भवति ॥
टापवादः । गर्तः । गट्टो । गर्ता । गट्टा ॥

संसर्द-वितर्दि-विच्छर्द-च्छर्दि-कपर्द-मर्दिते र्स्य ॥ २ ॥ ३६ ॥

एषु र्स्य ङो भवति ॥ संसर्दः । संसर्ङ्गो । वितर्दिः । विअर्ङ्गो । विच्छर्दः ।
विच्छर्द्दो । च्छर्दि । छर्ङ्गो । कपर्दः । कवर्ङ्गो । मर्दि । मर्दिङ्गो ।
संसर्दितः । संसर्दिङ्गो ॥

गर्दभे वा ॥ २ ॥ ३७ ॥ गर्दभे र्स्य ङो वा भवति ॥ गर्दभः ।
गर्दभो । गर्दभो ॥

कन्दरिकाभिन्दिपाले एङः ॥ २ ॥ ३८ ॥ अनयोः संयुक्तस्य
एङो भवति ॥ कन्दरिका । कण्डविआ । भिन्दपालः । भिण्डवालो ॥

स्तब्धे ठढौ ॥ २ ॥ ३९ ॥ स्तब्धे संयुक्तयोर्यथाक्रमं ठढौ
भवतः । स्तब्धः । ठढो ।

दग्धविदग्धवृद्धिवृद्धे ढः ॥ २ ॥ ४० ॥ एषु संयुक्तस्य ढो
भवति । दग्धः । दढो । विदग्धः । विचंढो । वृद्धिः । वुद्धो । वृद्धः ।
वुद्धो । क्वचिन्त भवति । वृद्धकविनिरूपितम् । विद्धकह-
निरूपितम् ।

अर्द्धर्द्धि-मूर्धार्धेऽन्ते वा ॥ २ ॥ ४१ ॥ एषु संयुक्तस्य अन्ते
वर्त्तमानस्य ङो वा भवति । अर्द्धा । सङ्ढा । सद्धा । ऋद्धि । इङ्ढी ।
रिद्धी । मूर्धा । मुङ्ढा । रुद्धा । अर्धम् । अङ्ढं । अर्द्धं ।

स्नज्ञो र्यः ॥ २ ॥ ४२ ॥ अनयोर्णो भवति । (स्न) निन्नम् ।
निण्ण । प्रद्युस्न । पञ्जुण्णो । ज्ञानम् । गण्णं । संज्ञा । सण्णा । प्रज्ञा ।
पण्णा । विज्ञानम् । विण्णण्णं ।

पञ्चाशत्पञ्चदशदशे ॥ २ ॥ ४३ ॥ एषु संयुक्तस्य णो वा
भवति । पञ्चाशत् । पण्णासा । स्त्रियासादविद्युत् । इत्याकारादेशः ।
पञ्चदश । पण्णारह । दत्तम् । दिण्णं । इः स्वप्नादौ इत्यस्य इत्वम् ।

मन्यौ न्तो वा ॥ २ ॥ ४४ ॥ मन्युशब्दे संयुक्तस्य न्तो वा भवति । मन्युः । मन्तू । मन्तू ।

स्तवे वा ॥ २ ॥ ४६ ॥ स्तवशब्दे स्तस्य थो वा भवति । स्तवः । थवो । तवो ।

पर्यस्ते थटौ ॥ २ ॥ ४७ ॥ पर्यस्ते स्तस्य पर्यायेण थटौ भवतः । पर्यस्तः । पल्लत्यो । पर्यस्त - पर्याण - सौकुमार्ये ल्लः इति र्यस्य ल्लः । पल्लट्टो ।

वोत्साहे थो हश्च रः ॥ २ ॥ ४८ ॥ उत्सादशब्दे संयुक्तस्य थो वा भवति तत्संनियोगे च ह्रस्व रः । उत्साहः । उत्थारो । उच्छाहो ।

आश्लिष्टे लधौ ॥ २ ॥ ४९ ॥ आश्लिष्टे संयुक्तयोर्यथा-संस्थं ल ध इत्यादेशौ भवतः । आश्लिष्ट । आलिद्धो ।

चिह्ने न्यो वा ॥ २ ॥ ५० ॥ चिह्ने संयुक्तस्य न्यो वा भवति । ण्हा । वादः । पक्षेऽसोऽपि । चिह्नम् । चिन्धं । इन्ध । चिण्हं ।

भस्मात्मनोः पो वा ॥ २ ॥ ५१ ॥ अनयोः संयुक्तस्य पो वा भवति । भस्मा । अप्यो । भस्मो । आत्मा । अप्पा । अप्पाणो । पक्षे । आत्मन् । अत्ता ।

ड्मकम्नोः ॥ २ ॥ ५२ ॥ ड्मकम्नोः पो वा भवति । कुड्मलं । कुम्पलम् । रुक्मिणी । लक्ष्मिणी । क्वचित् चोऽपि । रुक्मी । रुक्मी । रुम्पी ।

भीष्मेष्मः ॥ २ ॥ ५४ ॥ भीष्मे ण्स्य फो भवति । भीष्म । भिष्फो ।

श्लेष्मणि वा ॥ २ ॥ ५५ ॥ श्लेष्मशब्दे ण्स्य फो वा भवति । श्लेष्मा । सेफो, सिफिन्दो ।

हो भो वा ॥ २ ॥ ५७ ॥ ह्रस्व भो वा भवति । जिह्वा ।

जिह्वा । जीह्वा ।

वा विह्वले वौ वश्च ॥ २ ॥ ५८ ॥ विह्वले ह्रस्व भो वा भवति तत्संन्तियोगे च विशब्दे वस्य वा भो भवति । विह्वलः । भिम्बलो । विम्बलो, विह्वलो ॥

वोर्ध्वे ॥ २ ॥ ५९ ॥ ऊर्ध्व शब्दे संयुक्तस्य भो वा भवति । ऊर्ध्वम् । उन्नम् । उद्धम् ।

कश्मीरे क्मो वा ॥ २ ॥ ६० ॥ कश्मीर शब्दे संयुक्तस्य क्मो वा भवति । कश्मीरा । कम्भारा । कम्हारा ॥

न्मो मः ॥ २ ॥ ६१ ॥ न्मस्य सो भवति । अथो लोपापवादः । जन्मन् । जन्मो । मन्मथः । वन्महो । मन्मथे वः । १ । २४२ । इति मकारस्य वकारादेशः । सन्मन् । मन्मणं ।

ग्मो वा ॥ २ ॥ ६२ ॥ ग्मस्य सो वा भवति । युग्मम् । जुग्मं । जुगं । तिग्मम् । तिम्मं । तिगं ।

ब्रह्मचर्यं तूर्यं सौन्दर्यं शौण्डीर्यं यौ रः ॥ २ ॥ ६३ ॥ एषु र्यस्य रो भवति । जाग्रादः । ब्रह्मचर्यम् । बम्हचेरं । चौर्यसमत्वाद् । बम्हचरियं । तूर्यम् । तूरं । सौन्दर्यम् । सुन्देरं । शौण्डीर्यम् । सोण्डीरं ।

धैर्ये वा ॥ २ ॥ ६४ ॥ धैर्यं शब्दे र्यस्य रो वा भवति । धैर्यम् । धीरं । धिज्जं । मूरो सुज्जो इति तु सूर सूर्यं प्रकृति भेदात् । धैर्यम् । धीरं । धिज्जं । मूरो सुज्जो इति तु सूर सूर्यं प्रकृति भेदात् ।

पर्यस्तपर्याणसौकुमार्ये प्लुतः ॥ २ ॥ ६८ ॥ एषु र्यस्य ल्लो भवति । पर्यस्तम् । पल्लटं । पल्लत्थं । पर्याणम् । पल्लाणं । सौकुमार्यम् । सोअमल्लं ।

उतो मुकुलादिषु ॥ १ ॥ १०७ ॥ इति उकारस्य अत्वम् ।
पल्लङ्को इति तु पल्यङ्क शब्दस्य यलोपे द्वित्वे च । पलिङ्गको इत्यपि
चौर्य समत्वात् ।

बृहस्पति वनस्पन्योः सो वा ॥ २ ॥ ६६ ॥ अनयोः संयुक्तस्य
सो वा भवति । बृहस्पतिः । बृहस्सई । बृहप्फई । भयस्सई । भयप्फई ।
वनस्पतिः । वणस्सई । वणप्फई ।

वाप्ते होऽश्रुणि ॥ २ ॥ ७० ॥ वाष्पशब्दे संयुक्तस्य हो
भवति । अश्रुण्यभिषेये । वाष्पः । वाहो । नेत्र जलम् । अश्रुणीति
किं ? वप्फो । उष्मा ।

कार्पाणो ॥ २ ॥ ७१ ॥ कार्पाणो संयुक्तस्य हो भवति ।
कार्पाणः । काहावणो । कथं कहावणो ह्रस्व संयोगे १-८४ इति
पूर्वमेव ह्रस्वत्वे पश्चादादेशे । कर्पाण शब्दस्य वा भविष्यति ।

पद्म-श्म-ष्म-स्म-ह्मां स्मः ॥ २ ॥ ७४ ॥ पद्म शब्द सम्बन्धिनः
संयुक्तस्य श्मष्म स्म ह्मां च मकाराक्रान्तो हकार आदेशो भवति ।
पद्मानि । पम्हाइं । पद्मल-लोचना । पम्हल-लोग्रणा । कुश्मानः ।
कुम्हाणो । कश्मीरा कम्हारा । (ष्म) ग्रीष्म । तिम्हो । उष्मा ।
उम्हा (स्म) अस्मादृशः । अम्हारिसो । चिस्मयः । विम्ह्यो । (ह्म) ब्रह्मा ।
वम्हा । सुह्य । सुम्हो । ब्राह्मणः । ब्रह्मणो । ब्रह्मचर्यम् । वम्ह्येचरं ।
क्वचिद् भ्मोऽपि दृश्यते । वग्हणो । वग्मचेरं । श्लेष्मा-सिम्भो ।
क्वचिन्न भवति । रश्मि । रस्सी । स्मर । सरो ।

सूक्ष्म-श्न-ष्ण-स्न ह् ह्ण दणां एहः ॥ २ ॥ ७५ ॥ सूक्ष्म
शब्द सम्बन्धिनः संयुक्तस्य श्णस्नह्णदणां च णकारा क्रान्तो
हकार आदेशो भवति । सूक्ष्मं । सण्हं । अदूतः । सूक्ष्मेवा । १ । ११८ ।
इति सू स्थाने सः । (श्न) प्रश्नः । पण्हो । शिश्नः । सिण्हो । (ष्ण)

विष्णुः । विण्डू । जिष्णुः । जिण्डू । कृष्णः । कण्डो । उष्णीषम् ।
 षष्ठीसं । (स्न) ज्योत्स्ना । जोष्ठा । स्नातः । एहाओ । प्रस्तुतः ।
 परहुओ । (ह) वदितः । षण्डी । जह्नुः । जण्डू । (ह) पूर्वाह्णः ।
 पुञ्चण्डो । अपराह्णः । अत्रण्डो । (क्ष) श्लक्ष्णम् । सण्डं । अदूतः
 सूक्ष्मे वा इति सूस्थाने सः । तीक्ष्णं । तिण्डं । विप्रकर्षे तु कृष्णकृत्स्न
 शब्दयोः कसणो । कसिणो ।

मध्याह्ने हः ॥ २ ॥ ८४ ॥ मध्याह्ने हस्य लुग् वा भवति ।

मध्याहुः । मन्मन्तो, मन्मण्डो ।

ह्लो व्हः ॥ २ ॥ ७६ ॥ हः स्थाने लकाराक्रान्तो हकारो
 भवति । कहारम् । कहारं । प्रह्लादः । पल्हाओ ।

सर्वत्र लवरामवन्द्रे ॥ २ ॥ ७६ ॥ इत्युक्तम् । अत्र च द्व
 इत्यादि संयुक्तानाम् उभयप्राप्तौ यथादर्शनं लोभः । क्वचिदूर्ध्वं ।
 उद्विग्नः । उव्विग्नो । द्विगुणः । विउणो । द्वितीयः । बीओ । कल्मषम् ।
 कम्मसं । सर्वम् । सव्वं । शुल्वम् । सुव्वं । क्वचित्तु अधः । काव्यम् ।
 कव्वं । कुल्या । कुल्ला । माल्यम् । मल्लं । द्विगः । दिओ । द्विजातिः ।
 दुआई । क्वचित्पर्यायेण । द्वारम् । द्वारं । वारं । उद्विग्नः । उव्विग्नो,
 उव्विण्णो । अवन्द्रे इति किम् ? वन्द्रे । संस्कृतसमोऽयं प्राकृतशब्दः । अत्रो-
 त्तरेण विकलोऽपि न भवति, निषेधसामर्थ्यात् ।

द्रे रो नवा ॥ २ ॥ ८० ॥ द्रशब्दे रेफस्य वा लुग् भवति ।
 चन्द्रः । चंदो, चंद्रो । रुद्रः । रुदो, रुद्रो । भद्रम् । भहं, भद्रं । समुद्रः ।
 समुदो, समुद्रो । द्रशब्दस्य स्थितिपरिवृत्तौ द्रह इति रूपम्, तत्र द्रहो,
 दहो । केचिद् रलोपं नेच्छन्ति । द्रहशब्दमपि कश्चित् संस्कृतं मन्यते ।
 वोद्रहादयस्तु तरुणपुष्पादिवाचका नित्यं रेफसंयुक्ता देश्या एव ।
 शिञ्जन्ताम् तरुण्यः । सिक्खन्तु वोद्रहीओ । तरुणद्रहे पतिताः । वोद्रह-
 द्रहन्मि पडिआ ।

धात्र्याम् ॥ २ ॥ ८१ ॥ धात्री शब्दे रस्य लुक् वा भवति ।

धात्री । धत्ती । ह्रस्वात्प्रागेव रलोपे धाई । पक्षे, धारी ।

तीक्ष्णे णः ॥ २ ॥ ८२ ॥ तीक्ष्णशब्दे णस्य लुग् वा भवति ।

तीक्ष्णम् । तिक्खं, तिण्हं ।

ज्ञोजः ॥ २ ॥ ८३ ॥ ज्ञसम्बन्धिनो वकारस्य लुग् वा

भवति । ज्ञानम् । जाणं, णाणं । सर्वज्ञः । सव्वज्जो, सव्वण्ण । आत्मज्ञः ।
अप्पज्जो, अप्पण्ण । दैवज्ञः । दइवज्जो, दइवण्ण । इंगितज्ञः । इगिअज्जो
इंगिअण्ण । मनोज्ञम् । मणोज्जं, मणोण्णं । अभिज्ञः । अहिज्जो,
अदिण्ण । प्रज्ञा । पज्जा, पण्णा । अज्ञा । अज्जा, अण्णा । संज्ञा । संजा,
सण्णा । क्वचिन्न भवति । विज्ञानम् । विण्णाणं ।

दशार्हे ॥ २ ॥ ८४ ॥ पृथग् योगात् वेति निवृत्तम्, दशार्हे ह्रस्व लुक्

भवति । दशार्हः । दसारो ।

आदेः श्मश्रुश्मशाने ॥ २ ॥ ८५ ॥ अनयोरादेर्लुक् भवति ।

श्मश्रुः । मासू संसू, वक्रादावन्तः । १॥२६॥ इति अनुस्वारागमः । संसू ।
श्मशानम् । मसाणं । आर्षे श्मशानशब्दस्य सीआणं । सुसाणं ।

श्चो हरिश्चन्द्रे ॥ २ ॥ ८७ ॥ हरिश्चन्द्रशब्दे श्च द्व्यस्य लुग्

भवति । हरिश्चन्द्रः । हरिअंदो ।

रात्रौ वा ॥ २ ॥ ८८ ॥ रात्रिशब्दे संयुक्तस्य लुग् वा भवति ।

रात्रिः । राई, रत्ती ।

द्वितीयतुर्ययोरुपरि पूर्वः ॥ २ ॥ ८९ ॥ द्वितीयतुर्ययो द्वित्व-

प्रसङ्गे उपरि पूर्वो भवतः । द्वितीयस्योपरि प्रथमः । चतुर्थस्योपरि तृतीय
द्व्यर्थः । शेषः । व्याख्यानम् । वक्खाणं । व्याघ्रः । वग्घो । सूच्छा ।
मुच्छा । निर्भरः । निज्मतो । कण्टम् । कट्टं । तीर्थम् । तित्थं । निर्धनः ।

निद्धणो । गुल्फम् । गुप्फं । निर्भरः । निवभरो । आदेशः । यक्षः ।
जक्खो । घस्य नास्ति । अक्षिः । अच्छी । मध्यं । मज्झं । स्पृष्टिः । पट्ठी ।
घृद्धः । वुड्ढो । हस्तः । हत्थो । आश्लिष्टः । आलिद्धो । आश्लिष्टे
लद्धो इति ष्टस्य द्वः । पुष्पम् । पुप्फं । विह्वलः । भिब्भलो । विह्वले वो
भश्च । इति वस्य भः । तैलादौ ॥२॥९८॥ द्वित्वे उदूखलम् । ओक्खलं ।
सेवादौ ॥२॥९९॥ नखः । नक्खा, नहा । समासे कप्पिष्वजः । कइद्धओ,
कइधओ । द्वित्व इत्येव । ख्यातः । खाओ ।

दीर्घे वा ॥२॥६१॥ दीर्घशब्दे शेषस्य घत्य उपरि पूर्वो घा
भवति । दीर्घः । दिग्घो, दीहो ।

न दीर्घानुस्वारात् ॥२॥६२॥ दीर्घानुस्वाराभ्यां लान्गणिका-
भ्याम् अलान्गणिकाभ्यां च परयोः शेषादेशयोर्द्वित्वं न भवति । क्षिप्तः ।
छूढो । निश्वासः । नीसातो । स्पर्शः । फासो । अलान्गणिकः । पार्वम् ।
पासं । शीर्वम् । सीसं । ईश्वरः । ईसरो । द्वेष्ट्यः । वेसो ॥ लास्यम् । लासं ।
आत्यम् । आसं । प्रेष्ट्यः । पेसो । अवमात्यम् । ओमालं । आज्ञा । आणा ।
आज्ञप्तिः । आणत्ती । आज्ञपनम् । आणवणं । अनुस्वारात् । उयस्सम् ।
वंसं । अलान्गणिकः । संघ्या । संका । विन्ध्यः । विंभो । कंस्यालः ।
कंसालो ।

रहोः ॥२॥६३॥ रेफहकारयोर्द्वित्वं न भवति । रेफः शेषो नास्ति ।
आदेशः । सौंदर्यम् । सुन्देरं । ब्रह्मचर्यम् । बम्हचेरं । पर्यन्तम् । पेरंतं ।
शेषस्य हस्य । विह्वलः । विह्वलो । आदेशस्य । कार्पापणः । कहावणो ।

घृष्टद्युम्ने णः ॥२॥६४॥ घृष्टद्युम्नशब्दे आदेशस्य णस्य
द्वित्वं न भवति । घृष्टद्युम्नः । घट्टज्जुणो ।

कर्णिकारे वा ॥२॥६५॥ कर्णिकारशब्दे शेषस्य णस्य द्वित्वं
न भवति । कर्णिकारः । कर्णिआसे । कर्णिआसे ।

दृष्टे ॥२॥६६॥ दृष्टशब्दे शेषस्य द्वित्वं न भवति । दृष्ट-
सिद्धेन । दृष्टि-सीद्धेन ।

समासे वा ॥२॥६७॥ शेषदेशयोः समासे द्वित्वं वा भवति ।
नदीप्रासः । नङ्गामो । नङ्गामो । कुसुमप्रकरः । कुसुमप्यरो । कुसुमपयरो
देवश्रुतिः । देवश्रुई, देवश्रुई । हरस्कंदौ । हरस्कंदा, हरखन्दा । आलान
स्तम्भः । आलालक्खम्भो, आणालखंभो । बहुलाधिकाराद् अशेषदेश-
योऽपि । स पिपासः । सप्पिवासो । सपिवासो । बद्धफलः । बद्धफलो ।
बद्धकलो । मलय शिखर खण्डम् । मलय सिहर क्खण्डं, मलय सिहर खंडं
प्रमुक्तम् । पम्मुक्क, पमुक्क । अदर्शनम् । अद्दसणं, अर्दसणं । इति
कृतम् । पडिक्कूलं, पडिक्कूलं । त्रैलोक्यम् । तेल्लोकं, तेल्लोकं इत्यादि ।

तैलादौ ॥२॥६८॥ तैलादिषु अनादौ यथादर्शनम् अन्त्यस्या-
नन्त्यस्य च व्यञ्जनस्य द्वित्वं भवति । तैलम् । तेल्लं । मण्डूकः । मण्डूको ।
त्रिचकिलम् । वेइल्लं । ऋजुः । उज्जु । ग्रीडा । वीड्डा । प्रभूतम् । बहुत्तां ।
अनन्त्यस्य । स्तोत्रम् । सोत्तं । प्रेमन् । पेम्मं । यौवनम् । जुव्वणं । आर्वे
प्रविश्रोतः । पडिसोओ । विस्रोतसिका । विस्सोअसिआ ।

सेवादौ वा ॥२॥६९॥ सेवादिषु अनादौ यथादर्शनम् अन्त्यस्या-
नन्त्यस्य च द्वित्वं वा भवति । सेवा । सेव्वा, सेवा । नीडम् । नेड्डं, नीडं ।
नखाः । नक्खा, नखा । निहितं । निहित्तो, निहिद्धो । व्याहृतः । वाहित्तो,
वाहिद्धो । मृदुफलम् । माज्जकं, माज्जं । एका । एक्को, एक्को । कुतूहलम् ।
कोउल्लं, कोउल्लं । व्याकुलः । वाउल्लो, वाउल्लो । स्थूलः । थुल्लो, थोरो ।
हूतम् । हुत्तं, हूअं । दैवम् । दइव्वं, दइवं । तूष्णीकः । तुण्हिक्को,
तुण्हिक्को । मूकः । मुक्को, मूक्को । स्थाणुः । खण्णु, खण्णु । स्थानम् ।
थिण्णं, थीणं । अनन्त्यस्य । अस्मदीयम् । अम्हक्केरं, अम्हक्केरं । वत
एव । वत्तेव, वत्तेव । स एव । सो विक्क । सोक्किय ।

शाङ्गे लात्पूर्वोऽत् ॥२॥१००॥ शाङ्गे लात्पूर्वोऽदागमो भवति ।
शाङ्गम् । सारंगं ।

रमाशलाधारत्नेऽन्त्यव्यञ्जनात् ॥२॥१०१॥ एषु संयुक्तस्य
यद् अन्त्यव्यञ्जनं तस्मात्पूर्वोऽकारागमो वा भवति । रमा । छमा ।
शलावा । सलाहा । रत्नम् । रयणं । आर्षे सूदमेऽपि लुह्रम् ।

स्नेहाग्न्यो र्वा ॥२॥१०२॥ अनयोः संयुक्तस्य अन्त्यव्यञ्ज-
नात्पूर्वोऽकारागमो वा भवति । स्नेहः । सरोहो, नेहो । अग्निः ।
अगणी, अग्नी ।

प्लक्षे लात् ॥२॥१०३॥ प्लक्ष शब्दे संयुक्तस्य अन्त्यव्यञ्ज-
नात् लात्पूर्वोऽदागमो भवति । प्लक्षः । पलक्खो ।

ई श्री हीकृत्स्नक्रिया दिष्ट्यास्त्रि ॥२॥१०४॥ एषु संयु-
क्तस्य अन्त्यव्यञ्जनात्पूर्व इकाराऽऽगमो भवति । (ई) अर्हति । अरिहृ ।
अर्हा । अरिहा । गर्हा । गरिहा । बर्हः । दरिहो । श्री । सिरी । ही ।
हिरी । हीतः । हिरीत्रो । अहीक । अहिरीत्रो । कृतस्नः । कसिणो ।
क्रिया । किरिआ । अर्बेतु । हतम् ज्ञानम् क्रिया हीनम् । ह्यं नायं
क्रिया हीणं । दिष्ट्या । दिष्टिआ ।

श-र्व-तप्त-वज्जे वा ॥२॥१०॥ श-र्व-चोस्तप्तवज्जोश्च संयुक्तस्य
अन्त्यव्यञ्जनात्पूर्व इदागमो वा भवति । (श) आदर्शः । आयरिसो,
आयंसो । सुदर्शनः । सुदरिसणो, सुदंसणो । दर्शनम् । दरिसणं,
दंसणं । (र्व) वर्षम् । वरसं, वासं । वर्षा । वरिसा, वासा । र्व-
शतम् । वरिससयं, वास सयं । व्यवस्थितविभाषया क्वचिन्नित्यं ।
परामर्षः । परामरिसो । हर्षः । हरिसो । अमर्षः । अमरिसो । तप्तः ।
तपिओ, तप्तो । वज्रम् । वज्रं वज्जं ।

लात् ॥२॥१०६॥ संयुक्तस्य अन्त्यव्यञ्जनात् लात्पूर्व इद्
भवति । क्लिन्नम् । क्लिन्नम् । क्लिष्टम् । क्लिष्टम् । क्लिष्टम् ।

सिलिङ्गं । प्लुष्टम् । पिलुङ्गं । प्लोपः । पिलोसो । श्लेष्मा । सिलिङ्गो ।
 श्लेपः । सिलेसो । शुक्लम् । सुक्किलम् । सेवादौ वा इति दित्व
 विकल्पात् पक्षे के लोपे सति । सुहृत् । श्लोकः । सिलिङ्गो । क्लेशः ।
 किलेसो । आन्तम् । अम्बिलं । ग्लादति । गिलाह । ग्लानम् । गिलाणं ।
 म्लायति । निलाह । म्लानम् । निलायं । क्लान्यति । क्लिम्मइ ।
 क्लान्तम् । क्लिन्तं । क्यच्चिन्त अदति । क्लसः । क्लो । प्लवः । पक्षो ।
 विप्लवः । विप्पवो । शुक्ल पक्षः । सुक्क पक्षो । उत्प्लावयति ।
 उप्पावेइ ।

स्याद् भव्य चैत्य चौर्यसमेषु यात् ॥२॥ १०७ ॥ स्यादादिषु
 चौर्य शब्देन समेषु च संयुक्तस्य यात्पूर्वं इद् भवति । स्यात् । सिञ्चा ।
 स्याद्वादः । सिञ्चावाओ । भज्यः । भविञ्चो । चैत्यम् । चेइञ्चं । चौर्यसमः ।
 चौर्यम् । चोरिञ्चं । स्यैर्यम् । थेरिञ्च । भार्या भारिञ्चा । गान्भीर्यम् ।
 गम्भीरिञ्चं । गद्दीरिञ्चं । आचार्यः । आयरिञ्चो । सौन्दर्यम् । सुन्दरिञ्चं ।
 शौर्यम् । सौरिञ्चं । वीर्यम् । वीरिञ्चं । वर्यम् । वरिञ्च । सूर्यः । सूरिञ्चो ।
 धैर्यम् । धीरिञ्चं । ब्रह्मचर्यम् । बम्हचरिञ्चं

स्निग्धे वादितौ ॥२॥ १०८ ॥ स्निग्धे संयुक्तस्य नात्पूर्वो
 ध्वदितौ वा भवतः । स्निग्धम् । सणिङ्गं । सिणिङ्ग, पक्षे । निङ्गं ।

कृष्णे वर्णे वा ॥२॥ ११० ॥ वर्णवाचिनि कृष्णे संयुक्तस्य
 अन्त्यज्यञ्जनात्पूर्वो अदितौ वा भवतः । कृष्णः । कसणो, कसिणो
 कण्हो । वर्ण इति फिम् ? कृष्णः । कण्हो विष्णो ।

उच्चार्यति ॥२॥ १११ ॥ अर्हत् शब्दे संयुक्तस्य अन्त्यज्यञ्जना
 त्पूर्वो उद् अदितौ च भवतः । अर्हत् । अरुहो, अरहो अरिहो अर्हन्तः ।
 अरुहन्तो, अरहन्तो, अरिहन्तो ।

तन्वीतुल्येषु ॥२॥ ११३ ॥ उकारान्ता ङीप्रत्ययान्तास्तन्वीतुल्याः,
 एषु संयुक्तस्य अन्त्यज्यञ्जनात्पूर्वं उकारो भवति । तन्वी । तणांवी ।

लघ्वी । लङ्घ्वी । गुर्वी । गरुवी । बह्वी । बहुव्री । पृथ्वी । पुहुवी । मृद्धी ।
मउत्री । क्वविदन्त्यत्रापि । स्नुघ्नं । सुरुघ्नं । आर्वे सुद्धं । सुद्धुमं ।

एकस्वरे श्वःस्वे ॥२॥११४॥ एक स्वरे पदे यौ श्वस् स्वे इत्ये
तौ तयोरन्त्यव्यञ्जनात्पूर्वं उद् भवति । श्वःकृतं । सुवेक्यं । एत
शय्यादौ, इति वकाराकारस्य एत्वम् । स्वे जनाः । सुवे जणा । एक स्वर
इति किम् ? स्वजनः । सयणो ।

ज्यायामीत् ॥ २ ॥ ११५ ॥ ज्याशब्देऽन्त्यव्यञ्जनात्पूर्वं ईद्
भवति । ज्या । जीआ ।

करेणू-वाराणस्योरणोर्व्यत्ययः ॥ २ ॥ ११६ ॥ अनयो
रेफणकारयोर्व्यत्ययः स्थितिपरिवृत्तिर्भवति । करेणुः । कणेरू । वारा-
णसी । वाणारसी । स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् पुंसि न भवति । एषः करेणुः ।
एसो करेणू ।

आलाने लनोः ॥२॥११७॥ आलानशब्दे लनोर्व्यत्ययो
भवति । आलानः । आणालो । आलान स्तम्भः । आणालकखंभो ।

अचलपुरे चलोः ॥२॥११८॥ अचलपुरशब्दे चलयोर्व्यत्ययो
भवति । अचलपुरम् । अलचपुरं ।

हृदे हृदोः ॥ २ ॥ १२० ॥ हृद् शब्दे हकार दकारयोर्व्यत्ययो
भवति । हृदः । द्रहो । द्रोरोनवा ॥२॥८०॥ इति रेफलोपाभावः । आर्वे ।
हृदे महापुण्डरीकः । हरए महपुण्डरिए ।

हरिताले रलोर्नवा ॥२॥१२१॥ हरिताल शब्दे रकारलकार-
योर्व्यत्ययो वा भवति । हरितालः । हलिआरो हरिआलो ।

लघुके लहोः ॥२॥१२२॥ लघुक शब्दे घस्य इत्वे कृते लहो-

व्यत्ययो वा भवति । लघुकम् । हलुञ्च । लघुञ्च । घट्य व्यत्यये कृते पदादित्वात् हो न प्राप्नोतीति इकरणम् ।

ह्ये ह्योः ॥ २ ॥ १२४ ॥ ह्यराब्दे इकार यकारयोर्व्यत्ययो वा भवति । गुह्यं । गुह्यं, गुह्यं । सद्यः । सद्यो, सद्यो ।

स्तोकस्य थोक्क थोत्र थेवाः ॥ २ ॥ १२५ ॥ स्तोक शब्दस्य एते त्रय आदेशा वा भवन्ति । स्तोक्कम् । थक्कं, थोत्र, थेवं । पक्षे थोत्रम् ।

दुहितृभगिन्योर्धूआ वहिण्यौ ॥ २ ॥ १२६ ॥ अनयोरेतावादे शौ वा भवतः । दुहिता । धूआ । भगिनी । वहिणी, भहणी ।

वृक्षक्षिप्तयो रुक्खल्लूडौ ॥ २ ॥ १२७ ॥ वृक्षक्षिप्तयोर्वथा संख्यं रुक्खल्लूड इत्यादेशौ वा भवतः । वृक्षः । रुक्खो, वच्छो । क्षिप्तम् । लूडं, खिच्चं । उत्क्षिप्तम् । उच्छूडं । उक्खिच्चं ।

वनिताया विलया ॥ २ ॥ १२८ ॥ वनिता शब्दस्य विलया इत्यादेशो वा भवति । वनिता । विलया, वणिग्या, विलयेति संस्कृतेऽपि केचित् ।

गौणस्येपतः कूरः ॥ १ ॥ १२९ ॥ ईपत् शब्दस्य गौणस्य कूर इत्यादेशो वा भवति । चिञ्चा इव ईपद् पक्वाः । चिञ्चव कूर पिक्का । पक्षे ईसि ।

स्त्रिया इत्थी ॥ २ ॥ १३० ॥ स्त्रोशब्दस्य इत्थी इत्यादेशो वा भवति । स्त्री । इत्थी, थी ।

धृतेर्दिहिः ॥ २ ॥ १३१ ॥ धृतिशब्दस्य दिहिरित्यादेशो वा भवति । धृतिः । दिही, विई ।

मार्जारस्य मञ्जरवञ्जरो ॥ १ ॥ १३२ ॥ मार्जारशब्दस्य मञ्जर-वञ्जर इत्यादेशो वा भवतः । मार्जारः । मञ्जरो, वञ्जरो पक्षे मञ्जारो ।

वैद्वर्यस्य वेरुलिअं ॥२॥१३३॥ वैद्वर्यशब्दस्य वेरुलिअ इत्या-
देशो वा भवति । वैद्वर्यम् । वेरुलिअं, वेडुब्जं ।

एणिहं एत्ताहे इदानीमः ॥२॥१३४॥ इदानीं शब्दस्य एतावा-
देशौ वा भवतः । इदानीम् । एणिह. एत्ताहे, इयाणि ।

पूर्वस्य पुरिमः ॥२॥१३५॥ पूर्वस्य स्थाने पुरिम इत्यादेशो
वा भवति । पूर्वम् । पुरिमं, पुव्व ।

त्ररतस्य हित्थतट्ठौ ॥२॥१३६॥ त्रस्तशब्दस्य हित्थ तट्ठ इत्या-
देशौ वा भवतः । त्रस्तम् । हित्थं, तट्ठं, तत्थं ।

बृहस्पतौ ब्रहो भयः ॥२॥१३७॥ बृहस्पतिशब्दे बह इत्यस्या-
व्यवस्य भय इत्यादेशो वा भवति । बृहस्पतिः । भयस्सई, भयप्फई,
भयप्पई, पत्ते बहस्सई, बहप्फई, बहप्पई ॥ वा बृहस्पतौ ॥१॥१३८॥ इति
इकारे उकारे च बिहस्सई, बिहप्फई, बिहप्पई, बुहस्सई, बुहप्फई
बुहप्पई ।

मलिनोभय शुक्तिछुप्तारब्धपदातेमइलावहसिप्पिछिक्काढत्त
पाइक्कं ॥२॥१३८॥ मलिनादीनां यथासंख्यं मइलादय आदेशा वा
भवन्ति । मलिनम् । मइलं, मलिणं । उभयं । अवहं, उवह इत्यपि केचित् ।
उभयावकाशं । अवहोआसं । उभयबलं । आर्षे उभयकालं । शुक्तिः ।
सिप्पी, सुत्ती । छुप्तः । छिक्को, छुत्तो । आरब्धः । आढत्तो, आरद्धो ।
पदातिः । पाइक्को, पयाई ।

दंष्ट्राया दाढा ॥२॥१३९॥ पृथक् योगात् वेति निवृत्तम् । दंष्ट्रा-
शब्दस्य दाढा इत्यादेशो भवति । दंष्ट्रा । दाढा अयम् संस्कृतेऽपि ।

बहिसो बाहिं बाहिरौ ॥२॥१४०॥ बहिः शब्दस्य बाहिं बाहिर
इत्यादेशौ भवतः । बहिस् । बाहिं, बाहिरं ।

अधसो हेट्ठं ॥२॥१४१॥ अधश्शब्दस्य हेट्ठ इत्ययं आदेशो भवति । अधस् । हेट्ठं ।

मातृपितुः स्वसुः सिआछौ ॥२॥१४२॥ मातृपितुभ्यां परस्य स्वसृ शब्दस्य सिआ छा इत्यादेशौ भवतः । मातृष्वसा । माउसिआ, माउच्छा । पितृष्वसा । पिउसिआ, पिउच्छा ।

तिर्यचरितरिच्छिः ॥२॥१४३॥ तिर्यच्छब्दस्य तिरिच्छि इत्यादेशो भवति । तिर्यक् प्रेक्षते । तिरिच्छि पेछइ । आर्षे, तारिआ इत्यादेशोऽपि तिरिआ ।

गृहस्य घरोऽपतौ ॥ २ ॥ १४४ ॥ गृहशब्दस्य घर इत्यादेशो भवति, पतिशब्दश्चेत्परो न भवति । गृहः । घरो । गृहस्वामी । घर सामी । राजगृहम् । रायहरं । अपताविति किं ? गृहपतिः । गहवई ।

शीलाद्यर्थस्यैरः ॥२॥१४५॥ शीलधर्म साध्वर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य इर इत्यादेशो भवति । हरुनशीलः । हरिरो । रोदनशीलः । रोविरो । लज्जाशीलः । लज्जिरो । जल्पनशीलः । जॉपरो । वेपनशीलः । वेविरो । भ्रमणशीलः । भमिरो । उच्छ्वसन शीलः । उस्ससिरो । केचित् तृन एव इरमाहुस्तेषां नमिरगमिरादयो न सिध्यन्ति । तृनोऽत्र रादिना बाधितत्वात् ।

क्त्वस्तुमत्तूणतुआणाः ॥२॥१४६॥ क्त्वा प्रत्ययस्य तुम्, अत्तूण, तुआण इत्येते आदेशा भवन्ति । (तुम्) दृष्ट्वा । दट्ठुं । मुक्त्वा । मोत्तुं । (अत्) भ्रमित्वा । भमिअ । रमित्वा । रमिअ । (तूण) गृहीत्वा । घेत्तूण । कृत्वा । काउण (तुआण) भित्त्वा । भेत्तुआण । श्रुत्वा । सोउआण । वन्दित्तु इत्यनुस्वार लोपात् । वन्दित्ता, इति तु सिद्धसंस्कृतस्यैव वलोपेन । कट्टु इति तु आर्षे ।

इदमर्थस्य केरः ॥२॥१४७॥ इदमर्थस्य प्रत्ययस्य केरः इत्यादेशो भवति । युष्मदीयः । तुम्हकेरो । अस्मदीयः । अम्हकेरो । न च भवति, मदीय-पक्षे । मईअ पक्खे । पाणिनीया । पाणिणीया ।

पर राजभ्यां क्क डिक्कौ च ॥२॥१४८॥ पर राजन् इत्येताभ्यां परस्य इदमर्थस्य प्रत्ययस्य यथासंख्यं संयुक्तौ क्को डित् इक्कश्चादेशौ भवतः, चकारान् केरश्च । परकीयम् । पारक्कं, परक्कं, पारकेर । राजकीयम् । राइक्कं । रायकेरं ।

युष्मदस्मदोऽञ्च एच्चयः ॥२॥१४९॥ आभ्यां परस्येदमर्थस्य अञ्चः एच्चय इत्यादेशो भवति । युष्माकमिद-यौष्माकम् । तुम्हेच्चयं । एवं, अस्मदीयम् । अम्हेच्चयं ।

वृते-व्वः ॥२॥१५०॥ वतेः प्रत्ययस्य द्विरुक्तो वो भवति । मथुरावत् पाटलिपुत्रे प्रासादाः । महुरव्व पाडलिक्खत्ते पासाया ।

सर्वाङ्गादीनस्येकः ॥ २ ॥ १५१ ॥ सर्वाङ्गात् सर्वादिः । पथ्यङ्ग (हे० ७-१) इत्यादिना वहितस्येनस्य स्थाने इक् इत्यादेशो भवति । सर्वाङ्गीणः । सव्वङ्गिओ ।

पथो णस्येकट् ॥२॥१५२॥ नित्यं णः पन्थश्च (हे० ६-४) इति यः पथो णो विहितस्य इकट् भवति । पान्थः । पडिओ ।

ईयस्यात्मानो णयः ॥२॥१५३॥ आत्मनः परस्य ईयस्य णय इत्यादेशो भवति । आत्मीयम् । अण्णयं ।

त्वस्य डिमात्तणौ वा ॥ २ ॥ १५४ ॥ त्वप्रत्ययस्य डिमा त्त्तण इत्यादेशौ वा भवतः । पीनत्वम् । पीणिमा, पीणत्तणं, पीणत्तं । पुष्पत्वम् । पुप्फिमा, पुप्फत्तणं, पुप्फत्तं । इम्नः पृथ्वादिषु नियतत्वात् तदन्य प्रत्ययान्तेषु अस्य विधिः । पीनता इत्यस्य प्राकृते पीणया इति भवति । पीणदा इति तु भाषान्तरे । तेनेह तलो दा न क्रियते ।

अनङ्कोठात् तैलस्य डेल्लः ॥२॥१५५॥ अङ्कोठवर्जितात् शब्दा-
त्परस्य तैलप्रत्ययस्य डेल्ल इत्यादेशो भवति । सुरभिजलेन कटु
तैलम् । सुरहिजलेण कडुएल्ल । अनङ्कोठादिति किम् ? अङ्कोठ तैलम् ।
अङ्कोल्ल तेल्लं ।

यत्तदेतदोऽतोरित्तिअ एतल्लुक च ॥ १ ॥ १५६ ॥ एभ्यः
परस्य ङावादेरतोः परिमाणार्थस्य इत्तिअ इत्यादेशो भवति, एतदो लुक
च । यावत् । जित्तिअं । तावत् । तित्तिअ । एतावत् । इत्तिअं ।

इदं किमश्च डेत्तिअ डेत्तिल डेदहाः ॥ २ ॥ १५७ ॥ इदं किं
भ्याम् यत्तदेतद्भ्यश्च परस्यातोः ङावतोर्वा डित् एत्तिअ एत्तिल एदह
इत्यादेशो भवन्ति । एतल्लुक च । इयत् । एत्तिअं, एत्तिलं एदहं ।
कियत् । केत्तिअं, केत्तिलं, केदहं । यावत् । जेत्तिअं, जेत्तिल, जेदहं ।
तावत् । तेत्तिअं, तेत्तिलं, तेदहं । एतावत् । एत्तिअ, एत्तिलं, एदहं ।

कृत्वसो हुत्तं ॥२॥१५८॥ वारे कृत्वस् (हे० ७-२) इति यः
कृत्वस् प्रत्ययो, विहितस्तस्य हुत्तमित्यादेशो भवति । शतकृत्वः । सयहुत्तं,
सहस्रकृत्वः । सहस्सहुत्तं । कथं प्रियाभिमुखं पियहुत्तं । अभिमुखार्थेन
हुतशब्देन भविष्यति ।

आल्विल्लोल्लालवन्तमन्तेत्तेरमणा मतोः ॥ २ ॥ १५९ ॥
आलु इत्यादयो नव आदेशा मतोः स्थाने यथाप्रयोगं भवन्ति । (आलु)
स्नेहवान् । नेहालू । दयावान्, दयालू, ईर्ष्यावान् । ईसालू, लज्जावती,
लज्जालुआ, (इल्ल) शोभावान् । सोहिल्लो । छायावान् । छाइल्लो-
दर्पवान् । दप्पुल्लो । (आल) शब्दवार्ध । सद्दालो । जटावान् । जडालो ।
फटावान् । फडालो । रसवान् । रसालो । ज्योत्स्नावान् । जोण्डालो ।
(वन्त) धनवान् । धणवन्तो । भक्तिमान् । भत्तिवन्तो । (मन्त) हनुमान्
हरणमन्तो । श्रीमान् । सिरिमन्तो । पुण्यवान् । पुण्णमन्तो । (इत्त)
काव्यवान् । कव्वइत्तो । मानवान् । माणइत्तो । (इर) गर्ववान् । गव्विरो ।

रेखावान् । रेहिरो । (मण) धनवान् । धणमणो । केचिन्मादेशमपी-
च्छन्ति । हनुमान् । हणुमा । मतोरिति किम् ? धनी । धणी । आर्थिकः ।
अस्थिओ ।

त्तो दो तसो वा ॥२॥१६०॥ तसः प्रत्ययस्य स्थाने त्तो दो
इत्यादेशौ वा भवतः । सर्वतः । सञ्चत्तो, सञ्चदो । एकतः । एकत्तो,
एकदो । अन्यतः । अन्नत्तो, अन्नदो । कुतः । कत्तो, कदो । यतः । जत्तो,
जदो । ततः । तत्तो, तदो । इतः । इत्तो, इदो । पक्षे ।

अतो ङो विसर्गस्य ॥१॥३७॥ संस्कृतलक्षणोत्पन्नस्य अतः
परस्य विसर्गस्य स्थाने ङो इत्यादेशो भवति । सर्वतः । सञ्चओ । पुरतः ।
पुरओ । अग्रतः । अग्रओ । मार्गतः । मगओ । एवं सिद्धावस्थापेक्षया ।
भवतः । भवओ । भवन्तः । भवन्तो । सन्तः । सन्तो । कुतः । कुदो
इत्यादिरपि ।

त्रपो हिहत्याः ॥२॥१६१॥ त्रप् प्रत्ययस्य एते भवन्ति । यत्र ।
जहि, जह, जत्थ । तत्र । तहि, तह, तत्थ । कुत्र । कहि, कह, कत्थ
अन्यत्र । अन्नहि, अन्नह, अन्नत्थ ।

वैकादः-सि सिञ्च इञ्चा ॥२॥१६२॥ एकशब्दात्परस्य दा
प्रत्ययस्य सि सिञ्च इञ्चा इत्यादेशा वा भवन्ति । एकदा ।-एकसि,
एकसिञ्च, एकइञ्चा । पक्षे एगया ।

डिल्ल डुल्लौ भवे ॥२॥१६३॥ भवार्थे नाम्नः परौ इल्ल उल्ल
इत्येतौ डितौ प्रत्ययौ भवतः । ग्रामेयका । गामिल्लिञ्चा, पुराभवं ।
पुरिल्लं अधो-भवं, अधस्तनम् । हेडिल्ल । उपरि-भवं, उपरितनम् ।
उवरिल्लं । आत्तनि-भवं आत्मीयम् । अप्पुल्लं । आल्लालौ अपीच्छन्ति
अन्ये ।

स्वार्थे कश्च वा ॥ २ ॥१६४॥ । स्वार्थे कश्चकारादिल्लोल्लौ
डितौ प्रत्ययौ वा भवतः । (क) कुङ्कुम-पिञ्जरम् । कुङ्कुमपिञ्जरम् ।

चंद्रकः । चन्द्रओ । गगने (गगनके) । गयण्यम् । धरणीधर
पक्षोद्भ्रान्तम् । धरणीहर पक्खुन्मन्तयं । दुःखिते रामहृदये । दुहि-
अए रामहिअयए । इह । इहयं । आश्लेषुडुम् । आलेदुअं । द्विरपि
भवति । बहुकम् । बहुअयं । ककारोच्चारणं पैशाचिकभाषार्थम् । यथा
वदने वदनं समर्पित्वा । वतनके वतनकं समर्पेत्तून् । (इल्ल) निर्जिता-
शोक-पल्लवेन । निज्जिआसोअपल्लविल्लेणं । पुरिल्लो, पुरा, पुरो
वा (उल्ल) समर्पितृकं । महपिउल्लओ । सुखम् । सुहुल्लं । हस्ताः ।
हस्तकाः । हत्थुल्ला । पद्मे चंदो, गयणं, इह, आलेदु, बहु, बहुअं,
मुहं, हत्था । कुत्सादिविशिष्टे तु संस्कृतवदेव कप् सिद्धः । यावादिल-
क्षणः कः प्रतिनियतविषय एवेति वचनम् ।

ल्लो नवैकाद् वा ॥ २ ॥ १६५ ॥ आभ्यां स्वार्थे संयुक्तो ल्लो वा
भवति । नवः । नवल्लो, नवो । एकः एकल्लो, एओ । सेवादित्वात्कस्य
द्वित्वे, एककल्लो ।

उपरेः संव्याने ॥ २ ॥ १६६ ॥ संव्यानेऽर्थे वर्तमानादुपरि
शब्दात् स्वार्थे ल्लो भवति । उपरितनः । उवरिल्लो । संख्या इति किम् ।
उपरि । अवरि ।

अवो मया डमया ॥ २ ॥ १६७ ॥ अशब्दात् स्वार्थे मया डमया
इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः । अः । भुमया, भमया ।

शनैसो डियम् ॥ २ ॥ १६८ ॥ शनैश्शब्दात्स्वार्थे डिमया भवति ।
शनैः अवगूढः । सणिअमवगूढो ।

मनाको नवा डयं च ॥ २ ॥ १६९ ॥ मनाक् शब्दात्स्वार्थे डयं
डियम् च प्रत्ययो वा भवति । मनाक् । मणयं, मणियं, पद्मे मणा ।

मिश्राङ्गालिअः ॥ २ ॥ १७० ॥ मिश्रशब्दात् स्वार्थे ङालिअः
प्रत्ययो वा भवति । मिश्रम । मीसालिअं । पद्मे मीसं ।

रो दीर्घात् ॥ २ ॥ १७१ ॥ दीर्घशब्दात्परे स्वार्थे रो वा भवति ।
दीर्घम् । दीहरं, दीहं ।

त्वादेः सः ॥ २ ॥ १७२ ॥ भावे त्वसल (हे० ७।१) इत्यादिना
विहितात्त्वादेः परः स्वार्थे स एव त्वादिर्वा भवति । मृदुकत्वेन । मउञ्चत्त-
याइ । अतिशायिकात्त्वातिशायिकः संस्कृतवदेव सिद्धः । ज्येष्ठतरः ।
जिद्वयरो । कनिष्ठतरः । कणिद्वयरो ।

विद्युत्पत्रपीतान्धाः ॥ २ ॥ १७३ ॥ एभ्यः स्वार्थे लो वा
भवति । विद्युत् । विज्जुला, विज्जू । पत्रम् । पत्तलं, पत्तं । पीतम् ।
पीवलं, पीते वो ले वा इति तस्य वः । पीअलं, पीअं । अन्धः ।
अन्धलो, अन्धो । कथं जमलं ? यमलमिति संस्कृतशब्दाद् भविष्यति ।

गोणादयः ॥ २ ॥ १७७ ॥ गोणादयः शब्दा अनुक्तप्रकृतिप्रत्यय-
लोपागमवर्णविचारा बहुलं निपात्यन्ते । गौः । गोणो, गावी । गावः ।
गावीओ । बलीवर्दः । बैल्लो । आपः । आऊ । पञ्चपञ्चाशत् । पंचा-
वण्णा, पणपन्न । त्रिपञ्चाशत् । तेवण्णा । त्रिचत्वारिंशत् । तेआलीसा ।
व्युत्सर्गः । विसर्गो । व्युत्सर्जनं । वोसिस्सणं । बहिमैथुनं वा । बहिद्धा ।
कार्यम् । णामुक्कसिअं । क्वाचित् । कत्थइ । उद्वहति । मुव्वहइ । अप-
स्मातः । वम्हलो । उत्पलं । कन्दुट्टं । धिक्धक् । द्विद्धि, द्विद्धि ।
धिगस्तु । धिरत्थु । प्रतिस्पर्धी । पडिसिद्धी, पाडिसिद्धी । स्थासकः ।
चच्चिक्कं । निलयः । निह्नेलणं । मघवान् । मघोणो । सान्नी ।
सक्खिणो । जन्म । जग्गणं । महान् । महन्तो । भवान् । भवन्तो ।
आशीः । आसीसा । क्वाचित् इत्य ङुभौ । बृहत्तर । बृह्यरं । हिमोरः ।
भिमोरो । ल्लस्य हुः । लुल्लवः । खुड्डओ । घोषाणाम् अम्रेतनः । गायनः ।
घायणो । वडः । वडो । ककुदम् । ककुधं । अकाण्डम् । अत्थक्कं । लल्ला-
वती । लज्जालुइणी । कुतूहलं । कुड्डं । चुतः । मायन्दो, माकन्दशब्दः
संस्कृतेऽपीत्यन्ये । विष्णुः । भट्टिओ । रमशानम् । करसी । असुराः ।
अगया । खेलं । खेड्डं । पौष्पं रजः । तिग्गिच्छि । दिनम् । अल्लं ।

समर्थः । पक्कलो । पंडकः । नैलच्छो । कर्पासः । पलही । बली ।
उजल्लो । ताम्बूलम् । भसुरं । पुंश्चली । छिछई । शाखा । साहुली
इत्यादि ॥ वार्धकारात्पक्षे यथादर्शनं गउओ इत्याद्यपि भवति, गोला
गोआवरी, इति तु गोलागोदावरीभ्यां सिद्धम् ।

भाषाशब्दाश्च आहित्य लल्लक्क विड्डिर पच्चड्डिआ उप्पेहड मड-
प्पर पडिच्छिर अट्टमट्ट विहडप्फड उजल्ल इल्लप्फल इत्यादयो महान्-
राष्ट्रविदर्भादिदेशप्रसिद्धा लोकोत्तोज्ज्वलन्त्याः ॥ क्रियाशब्दाश्च अव-
यासइ फुम्फुल्लइ उप्फालेइ इत्यादयः ॥

अत एव च कृष्ट घृष्ट वाक्य विद्वस् वाचस्पति विष्टरश्रवस् प्रचे-
तस् प्रोक्त प्रोतादीनां ॥ क्विवादिप्रत्ययान्तानां च अग्निचित्सोमसुत्सु-
ग्लसुग्लेत्यादीनां पूर्वैः कविभिरप्रयुक्तानां प्रतीतिवैषम्यपरः प्रयोगो न
कर्त्तव्यः ॥ शब्दान्तरैरेव तु तदर्थोऽभिधेयः, यथा, कृष्टः कुशलः, वाच-
स्पतिगुरुः विष्टरश्रवाः हरिरित्यादि ॥ घृष्टशब्दस्य तु सोपसर्गस्य
प्रयोग इष्यते एव, मन्दरतट परिघृष्टम् । 'मन्दरयडपरिघट्ट' । तद्विअस
निहट्टाणंगो इत्यादि ॥ आप्ते तु यथा दर्शनं सर्वम् अविरुद्धम् ॥ यथा
वृष्टाः । वट्टा । मृष्टाः । मट्टा । विट्टांस । विट्टा । सुअलक्खणाणुसारेण
वक्कन्तरेसु अपुणो इत्यादि ॥ इति व्यञ्जनसन्धिः ॥

अथाव्यय प्रकरणम्

अव्ययम् ॥२॥१७५॥ अधिकारोऽयम् । इतः परं ये वक्ष्यन्ते,
आपादपरिसमाप्तेस्तेऽव्ययसंज्ञका ज्ञातव्याः ।

तं वाक्योपन्यासे ॥२॥१७६॥ तमिति वाक्योपन्यासे प्रयो-
क्तव्यम् । तं त्रिदशवन्दिमोक्षम् । तं तिअसवन्दिमोक्षम् ।

आम अभ्युपगमे ॥२॥१७७॥ आमेत्यभ्युपगमे प्रयोक्तव्यम् ।
आम बहला वनालिः । आम बहला वणोलो ।

णवि वैपरीत्ये ॥२॥१७८॥ णवीति वैपरीत्ये प्रयोक्तव्यं ।
एवि हा वने । एवि हा वने । हा इति खेदे ।

पुणरुत्तं कृत करणे ॥ २ ॥ १७९॥ पुणरुत्तमिति कृतकरणे
प्रयोक्तव्यम् । अथि स्वपति पांसुले निः सहेरङ्गैः पुणरुत्ताम् । अइ
सुप्पइ पंसुलि णीसहेहि अगेहि पुणरुत्तं । वार वार स्वपितीत्यर्थः ।

हन्दि विषाद विरुत्तप पश्चात्ताप निश्चय सत्ये ॥२॥१८०॥
हन्दि इति विषादादिषु प्रयोक्तव्यम् ।

हन्दि चलणे नओ सो ण साणिओ, हन्दि हुज्ज एत्ताहे ।

हन्दि न होही भणिरी सा सिज्जइ, हन्दि तुह कज्जे ॥

हन्दि चरणे नतः स न सान्दि इति विषाद हन्दि
भविष्यति इदानीम् । नवेति विरुत्तप हन्दि न भविष्यति भरण शीला,
इति पश्चात्ताप । सास्विद्यति हन्दि (निश्चय अर्थे सत्यार्थे वा तव कार्ये ।

हन्द च गृहाणार्थे ॥ २ ॥ १८१ ॥ हन्द हन्दि च गृहाणार्थे
प्रयोक्तव्यम् । हन्द (गृहाण) प्रलोकय इदम् । हन्द पलोपसु इमं, हन्दि,
गृहाणेत्यर्थः ।

मिव पिव विव व्व व विअ इवार्थे वा ॥ २ ॥ १८२ ॥ पते
इवार्थे अव्ययसंज्ञका प्राकृते वा प्रयुज्यन्ते । कुमुदम् इव । कुमुअ मिव ।
चदनम् इव । चन्दणं पिव । हस इव । हसो विव । सागर इव क्षीरोद ।
साअरो व्व क्षीरोओ । शेपस्य निसोदः इव । सेसस्स व निम्गोओ ।
कमलम् इव । कमलं विअ । पत्ते । नीलोत्पल-माला इव । नीलुत्पल-
माला इव ।

जेण तेण लक्षणे ॥२॥१८३॥ जेण तेण इत्येतौ लक्षणे प्रयो-
क्तव्यौ । भसर रत येन कमल वनम् । भसररुअ जेण कलवणं । भसर
रुअं तेण कमल वणं ।

ण्ड चेन्न चिन्न च्च अवधारणे ॥२॥ १८४ ॥ एतेऽवधारणे
प्रयोक्तव्याः । गत्या एव । गईएण्ड । यत् एव मुकुलनं लोचनानाम् ।
जं चेन्न सडलणं लोअणाणं । अनुगद्धं तद् एव कामिनीनाम् । अणु-
वद्धं तं चिन्न कामिणीणं । सेवादित्वात् द्वित्वमपि , ते एव धन्याः ।
ते चिन्न धन्ना । ते एव सुपुरुषाः । ते च्चेन्न सुपुरिस्ता । स एव च
रुपेण । स च च रुवेण । स एव शीलेन । स च्च सीलेण ।

वले निर्धारण निश्चययोः ॥२॥ १८५ ॥ वले इति निर्धारणे
निश्चये च प्रयोक्तव्यम् । निर्धारणे । पुरुषो धनञ्जयः कृत्रियाणाम् । वले
पुरिसो धणंजयो खत्तियाणं । निश्चये । सिंह एवायम् । वले सीहो ।

किरेर हिर किलार्थे वा ॥२॥ १८६ ॥ किर इर हिर इत्येते
किलार्थे वा प्रयोक्तव्याः । कल्यं किल खरहृदयः । कल्लं किर खर-
हिअओ । तस्य किल । तस्स इर । प्रियवचस्य, किल । पिअवचंसो हिर ।
पत्ते । एवं किल तेन रघुनके भणिता । एवं किल तेण सिविणए
भणिआ ।

णवर केवले ॥ २ ॥ १८७ ॥ केवलार्थे णवर इति प्रयोक्तव्यम्
केवल प्रियाणि एव भवन्ति । णवर पिआइ चिन्न णिवडन्ति ।

आनन्तर्ये णवरि ॥ २ ॥ १८८ ॥ आनन्तर्ये णवरि इति प्रयोक्त-
व्यम् । णवरि (अनन्तर) च तस्य रघुणतिना । णवरि अ से रहुवइणा ।
केचित्तु केवलाऽनन्तर्यार्थयोः णवर-णवरि द्व्येकमेव सूत्रं कुर्वते तमते
उभावप्युभयार्थौ ।

अलाहि निवारणे ॥२॥ १८९ ॥ अलाहीति निवारणे प्रयोक्त-
व्यम् । मा, किम् वाचितेन लेखेन । अलाहि किं वाऽप्येण लेहेण ।

अणणाइं नजर्थे ॥२॥ १९० ॥ अणणाइं इत्येतो नवोऽर्थे ऽयो-

क्तव्यौ । अचिन्तितम् अजानन्ती । अण चिन्तिश्रममुणन्ती । न करोमि
रोषम् । एणं करोमि रोस ।

माइं मार्ये ॥२॥१६१॥ माइं इति मार्ये प्रयोक्तव्यम् । मा का-
र्षीर् रोषम् । माइं काहीअ रोसं ।

हद्धी निर्वेदे ॥२॥१६२॥ हद्धी इत्यव्ययमत एव निर्देशात्
हा धिक् शब्दादेशो वा निर्वेदे प्रयोक्तव्यम् । हा धिक धिक्, हद्धी
हद्धी हा धाह धाह ।

वेव्वे भय वारण विषादे ॥२॥१६३॥ भय वारण विषादेषु
वेव्वे इति प्रयोक्तव्यम् ।

वेव्वे त्ति भये वेव्वे त्ति वारणे जूरणे अ वेव्वे त्ति ।

उल्ला विरीइ वि तुहं वेव्वे त्ति सपच्छि किं रोअं ॥ १ ॥

किं उल्लापयन्तीए उअ जूरन्तीए किं तु भीआए ।

उव्वाडिरीए वेव्वेत्ति तीए भण्णिअं न विग्हरिमो ॥ २ ॥

वेव्वे इति भये वेव्वे इति वारणे (स्वेदे) विषादे च वेव्वे इति
उल्लपनशीलया अपि तव वेव्वे इति मृगच्छि । किम् ज्ञेयं ।

किं उल्लापयन्त्या उत खिद्यन्त्या किं तु भीतया ।

उद्वातशीलया वेव्वे इति तया भणित न विस्मरामः ।

वेव्व पाप्मन्त्रणे ॥ २ ॥ १६४ ॥ वेव्व वेव्वे च आमन्त्रणे
प्रयोक्तव्ये । वे गोले । वेव्व गोले । हे सुरन्दले बहसि पालीयम् । वेव्वे
सुरन्दले बहसि पाणिअं ।

मामि कल्ला हल्ले सख्या वा ॥ २ ॥ १६५ ॥ एते सख्या आम-
न्त्रणे वा प्रयोक्तव्याः । हे (सखि) सदृशाक्षराणाम् अपि । मामि
सरिसक्खराण नि । प्रणमत मानाय हे (सखि) । पणबह माणस्व इत्ता

ह (सांख्य) ह्यशस्य । हले ह्यासत्स । पक्षे । हे सखि ! ईदृशी एवं गति । सहि ! एरिसि चिच्च गई ।

दे संमुखीकरणे च ॥ २ ॥ १६६ ॥ संमुखीकरणे सख्या आसत्रणे च दे इति प्रयोक्तव्यम् । दे प्रसीद तावत् सुन्दरि । दे पसिअ ताव सुन्दरि । दे हे (सखि) आपसीद निवर्त्तस्य । दे आपसिअ निअत्तसु ।

हुं दान पृच्छा निवारणे ॥ २ ॥ १६७ ॥ हुं इति दानादिषु प्रयोक्तव्यम् । 'दाने' हुं गृहाण आत्मन एव । हुं गेणह अप्पणो चिच्च । 'पृच्छायां' हुं कथय सद्भावम् । हुं साहसु सव्भावं । 'निवारणे' हुं निर्लज्ज समप्सर । हुं निर्लज्ज समप्सर ।

हु खु निश्चय-वितर्क-संभावन-विस्मये ॥ २ ॥ १६८ ॥ हु खु इत्येतौ निश्चयादिषु प्रयोक्तव्यौ । 'निश्चये' त्वमपि हु (एवं) अञ्छिन्न-श्री । तं पि हु अञ्छिन्न सिरी । त्वम् खु (=खलु) श्रियः रहस्यम् । तं खु सिरीण रहस्यम् । वितर्कः ऊहः सखायो वा । 'ऊहे' न हु केवलं संगृहीता । न हु णावर सगहिआ । एताम् खु हसति । एअ खु हसइ । 'संशये' जल-धर खु धूमपटतः खु । जलहरो खु धूसवडलो खु । सभावने । तरितुं न हु केवलम् इमान् । तरीउं ण ह्णवर इयं । एतम् खु हसति । एअं खु हसइ । विस्मये । क नलु णः नहत्तशिणः । को खु एसो सहस्ससिरो । बहुलाधिकागदनुस्वारान् परो हुन प्रयोक्तव्यः ।

ऊ गर्हाक्षेप विस्मय सूचने ॥ २ ॥ १६९ ॥ ऊ इति गर्हादिषु प्रयोक्तव्यम् । गर्हा । अरे (धिक्) निर्लज्ज । ऊ णिल्लज्ज । प्रक्रान्तस्य वाक्यस्य विपर्यासादङ्का विनिवर्त्तन लक्षण आक्षेप । किम् मया भणित । ऊ एअ अणिअ । विस्मये । ऊ कथं जाला (=मुनिता) अहम् । ऊ कह सुणिआ अहयं । सूचने । ऊ, केन न विज्ञातम् । ऊ केण न विण्णायं ।

थू कुत्सायास् ॥ २ ॥ २०० ॥ थू इति कुत्सायां प्रयोक्तव्यम् ।
थू (निन्दनीयः) निर्लज्ज लोके । थू निल्लज्जो लोत्रो ।

रे अरे संभाषण रति कलहे ॥ २ ॥ २०१ ॥ अनयोरर्थ-
योर्यथासंख्यम् एतां प्रयोक्तव्यो । रे संभाषणे । रे हृदया मृतक सरिता । रे
हिअय सडह-सरिआ । अरे रतिकलहे । अरे ! मया समं मा कुरु
उपहासं । अरे ! मए समं मा करेनु उपहासं ।

हरे क्षेपे च ॥ २ ॥ २०२ ॥ क्षेपे संभाषण रति कलहयोर्हरे
इति प्रयोक्तव्यम् । 'क्षेपे' हरे निर्लज्ज । हरे शिल्लज्ज । सम्भाषणे । हरे
पुरुषाः । हरे पुरिसा । रति कलहे । हरे बहु वल्लभ । हरे बहु-वल्लह ।

ओ सूचना पश्चात्तापे ॥ २ ॥ २०३ ॥ ओ इति सूचना
पश्चात्तापयोः प्रयोक्तव्यम् । नूचनायाम् । ओ अविनय-वृत्ति परे । ओ
अविणय तत्तिल्ले । पश्चात्तापे । ओ । (खेइ-अर्थे) न मया छाया एता-
वत्त्राम् । ओ न मए छाया इत्तिआए । विकल्पे तु उतादेशेनैव ओकारेणैव
सिद्धम् । उत विरचयागि नभस्तले । ओ थिरणमि नहयले ।

अव्वो सूचना-दुःख-संभाषणापराध-विस्मयानन्दादरभय-स्वेद
विषाद पश्चात्तापे ॥ २ ॥ २०४ ॥ अव्वो इति सूचनादिषु प्रयो-
क्तव्यम् । सूचनायाम् 'अव्वो' दुष्कर कारक । अव्वो दुष्करयारय । दु खे'
अव्वो दुस्तन्ति हृदयम् । अव्वो दुस्तन्ति हियय । संभाषणे । अव्वो किमिदं
किमिदम् । अव्वो किमिण किमिण । अपरावविस्मययो ।

अव्वो हरन्ति हिययं तह वि न वेसा हवन्ति जुवईणं ।

अव्वो किं पि रहस्सं मुणन्ति धुत्ता जणवमहिआ ॥ १ ॥

आनन्दादर भयेषु ।

अव्वो सुपहायमिणं, अव्वो अज्झम्ह सफ्फलं जीअं ।

अव्वो अइअम्मि तुमे नवरं जइ सा न जूरिहिइ ॥२॥

खेदे ! अव्वो न यामि ज्ञेयम् । अव्वो न जामि छेतं

अव्वो नासेन्ति दिहिं पुलयं वड्ढेन्ति देन्ति रणरणयं । विषादे,

एणिह तस्सेअ गुणा ते चिअ अव्वो कह णु एअं ॥३॥

अव्वो हरन्ति हृदयं तथापि न द्वेष्ट्याः भवन्ति युवतीनाम् ।

अव्वो किमपि रहस्यं जानन्ति धूर्ताः जनाभ्यधिकाः ॥१॥

अव्वो सुप्रभातम् इदम् अव्वो अच अस्माकम् सफलम् जीवितम् ।

अव्वो अतीते त्वयि केवलम् यदि सा न खेद्व्यति ॥२॥

अव्वो नाशयन्ति वृत्तिम् पुलकम् वर्धयन्ति ददति रणरणकम् ।

इदानीम् तस्य इति गुणा ते एव अव्वो कथम् नु एतत् ॥३॥

पश्चात्तापे । अव्वो तथा तेन कृता अहम् यथा कस्य कथयामि ।

अव्वो तद् तेण कया अहयं जह कस्स साहंभि ।

अइ संभावने ॥२॥२०५॥ संभावने अइ इति प्रयोक्तव्यम् ।

अइ, देवर किम् न पश्यसि । अइ, दिअर किं न पेच्छसि ।

वणे निश्चय विकल्पानुकम्प्ये च ॥२॥२०६॥ निश्चयादौ

संभावने च वणे इति प्रयोक्तव्यम् । निश्चय ददाति । वणे देभि ।

(विकल्पे) भवति वा न भवति । होइ वणे न होइ । दासोऽनुकम्प्यो न

मुच्यते । दासो वणे न मुचइ । संभावने । नास्ति वणे यद् न ददाति

विधिपरिणामः । नस्थि वणे जं न देइ विहि-परिणामो, संभाव्यते

एतदित्यर्थः ।

मणे विमर्शे ॥२॥२०७॥ मणे इति विमर्शे प्रयोक्तव्यम् । किं

स्थित्सूर्यः । मणे सूर्यो । अन्ये मन्ये इत्यर्थमपीच्छन्ति ।

अस्मो आश्चर्ये ॥२॥२०८॥ अस्मो इत्याश्चर्ये प्रयोक्तव्यम् ।
आश्चर्यमेतत् कथम् पार्यते । अस्मो कह पारिज्जइ ।

स्वयमोऽर्थे अप्पणो नत्ता ॥२॥२०९॥ स्वयमित्यस्यार्थे
अप्पणो वा प्रयोक्तव्यम् । विशदं विकसन्ति स्वयं कमल-सरांसि ।
विसयं विअसन्ति अप्पणो कमल सत्ता । पद्मे, स्वयं चैव जानासि करणी-
यम् । सयं चैव सुणसि करणिज्जं ।

प्रत्येकम् : पाडिक्कम् पाडिएक्कम् ॥२॥२१०॥ प्रत्येकम्
इत्यस्यार्थे पाडिक्कं पाडिएक्कम् इति च प्रयोक्तव्यम् वा । प्रत्येकम् ।
पाडिक्कं, पाडिएक्कं पद्मे । पत्तेअं ।

उअ पश्ये ॥२॥२११॥ उअ इति, पश्य इत्यस्य अर्थे वा
प्रयोक्तव्यम् ।

उअ निच्चलनिप्फन्दा भिसिणीपत्तमि रेहइ बलाया
निम्मल मरगयभायणपरिट्ठिआ सङ्ख-मुत्तिव्व ॥

पश्य निश्चय-निष्पन्दा विसिनी-पत्रे राज ते बलाका । निर्मल-
मरकत-भाजन-प्रतिष्ठिता शङ्ख शुक्तिरिव पद्मे । पुल आदयः ।

इहरा इतरथा ॥२॥२१२॥ इहरा इति इतरथार्थे प्रयोक्तव्यं
वा । इतरथा निःसामान्यैः । इहरा नीसामन्नेहिं । पद्मे इअरहा ।

एक्कसरिअं भगिति संप्रति ॥२॥२१३॥ एक्कसरिअं
भगित्यर्थे, संप्रत्यर्थे च प्रयोक्तव्यम् । एक्कसरिअं भगिति, सांप्रत वा ।

मोरउल्ला मुधा ॥२॥२१४॥ मोरउल्ला इति मुधार्थे प्रयोक्त-
व्यम् । मोरउल्ला मुधा इत्यर्थः ।

दरार्धाल्पे ॥२॥२१५॥ दर इत्यव्ययम् अर्धार्थे, ईषदर्थे च
प्रयोक्तव्यम् । दर विअसिअं । अर्थेनेषद्धा विकसित मित्यर्थः ।

किणो प्रश्ने ॥२॥२१६॥ किणो इति प्रश्ने प्रयोक्तव्यम् ।
किम् धूनोपि । किणो धुवसि ।

इजेराः पाठप्रश्ने ॥२॥२१७॥ इ-जे-र इत्येतं पाठ प्रश्ने प्रयो-
क्तव्या । न पुनः अक्षीणि । न उणा इ अक्षीड । अनुकूलं वक्तु ।
अणुवृत्तं वोत्तं जे । गृह्णाति कलम-गोपी । मेरुहड र कलम गोपी ।
अहो हंहो हे हो हा नाम अहह हीमि अयि अहाह अरि रि हो इत्या-
दयस्तु संस्कृत सप्तत्वेन सिद्धाः ।

प्यादयः ॥२॥२१८॥ प्यादयो नियतार्थं वृत्तयः प्राकृते प्रयो-
क्तव्या ॥ पि वि आयर्थे ।

इति अव्ययप्रकरणम् ।

अथ लिङ्गानुशासनम् ॥

प्रावृट् शरत्तरणिः पुंसि ॥१॥३१॥ प्रावृट् शरत्तरणि इत्येते
शब्दाः पुंसि पुलिङ्गे प्रयोक्तव्याः । प्रावृण् । पाउमो । शाद् । नरत्रो ।
प्पा तरणि । प्स तरणि । नरणिगव्दस्य पुस्त्रीलिङ्गत्वेन दियमार्थस
उपादानम् ।

रनमढास-शिरो-नसः ॥ १ ॥३२॥ दामन शिरस् नभम्
वर्जितं मकारात् नकारान्तं च शब्दरूपं पुंसि प्रयोक्तव्यम् । सान्तं ।
यशम् । जसो । पयम् । पयो । तसस् । तमो । उरस् । उरो । नान्तम् ।
जन्मन । जम्भो । नर्मन । नम्भो । मर्मन् । मम्भो । अदाप शिरोनभ
इति किम् ? दामन् । दामं । शिरस् । सिरं । नभम् । नह । यच्च
श्रेयस् । सेयं । वरस् । वयं । सुमनम् । सुमण । शर्मन । रम्भ ।
चर्मन । चम्भं । इति दृश्यते तद् बहुलाधिकारान् ।

वाऽद्यर्थं वचनाद्याः ॥१॥३३॥ अक्षिपर्याया लोचनादयश्च
 शब्दाः पुंसि वा प्रयोक्तव्याः । अद्यर्थाः । अद्यापि सा शपति ते अक्षिः ।
 अज्ज वि सा सवइ ते अच्छी । नर्तितानि तेन अस्माकम् अच्छीणि ।
 नच्चा वयाइं तेणं सह अच्छीइं । अञ्जल्यादि पाठाद् अक्षिशब्दः स्त्री-
 लिङ्गे ऽप । एषा अक्षिः । एसा अच्छी । चक्खू, चक्खूइं, नयणां,
 नयणाइं । लोअणा, लोअणाइं (वचनादिः) वयणा, वयणाइं । विञ्जुणा,
 विञ्जूण । कुलो, कुलं । छन्दो, छन्दं । माहणो, माहणं । दुक्खा, दुक्खाइं,
 भायणा, भायणाइं इत्यादि । इतिवचनादयः । नेत्ता, नेत्ताइं । कमला,
 कमलाइं इत्यादिस्तु संस्कृतवदेव सिद्धम् ।

गुणाद्याः क्लीबे वा ॥१॥३४॥ गुणादयः क्लीबे वा प्रयो-
 क्तव्याः । गुणाइं, गुणा । विभवैः गुणाः मृग्यन्ते । विहवेहिं गुणाइं
 मगगन्ति । देवाणि, देवा । बिन्दूहं, बिन्दुणो । खग्गं, खग्गो, मण्डलग्गं,
 मण्डलग्गो, कररुहं, कररुहो । रुक्खाइं, रुक्खा । इत्यादि । इति गुणादयः ।

वेमाञ्जल्याद्याः स्त्रियाम् ॥१॥३५॥ इमन्ता अञ्जल्यादयश्च
 शब्दाः स्त्रियां वा प्रयोक्तव्याः । एषा गरिमा । एसा गरिमा, एस
 गरिमा । एषा निर्लज्जत्वम् । एसा निल्लज्जिमा, एस निल्लज्जिमा । एष
 धूर्तत्वम् । एसा धुत्तिमा, एस धुत्तिमा । अञ्जल्यादिः । एसा अञ्जली,
 एस अंजली । पृष्ठम् । पिट्ठी, पिट्ठ । पृष्ठमित्वे कृते स्त्रियामेवेत्यन्ये ।
 अच्छी अञ्छि । पण्हा, पण्हो । चोरिआ, चोरिअं । एवं कुच्छी, बली
 निही, विही, रस्सी, गण्ठी इत्यञ्जल्यादयः । गड्ढा, गड्ढो इति तु संस्कृत-
 वदेव सिद्धम् । इमेति तन्त्रेण त्वादेशस्य ङिमा इत्यस्य पृथ्वादीम्नश्च
 संग्रहः त्वादेशस्य स्त्रीत्वमेव इच्छन्ति एके । इति लिङ्गानुशासनम् ।

इति हेमचन्द्राचार्यरचिते प्रावृत्तव्याकरणे द्वितीयपादः
 समाप्तिम् अगमत् ।

॥ अहम् ॥

श्री स्तम्भनकपाश्वर्नाथस्वामिभ्यो नमः ।

अथ स्यादिविभक्तीन् समारभन्ते तत्र अकारान्तः

पुंलिङ्गो वृत्तशब्दः ॥

वृत्तशब्दात् सिप्रत्यये कृते छोऽद्यादौ ॥२॥१७॥ इति तस्य
छ आदेशो जाते 'वच्छ सि' इत्यवस्थितम् ॥

अतः सेडो ॥३॥२॥ अकारान्तान्नाम्नः परस्य स्यादेः सेः स्थाने
डो भवति ॥वच्छो॥ प्राकृते द्विवचनाभावात्, वच्छ जस, इत्य-
वस्थायाम् ॥

जश्शसोलुक् ॥३॥४॥ अकारान्तान्नाम्नः परयोः स्यादि-
सम्बन्धिनोर्जश्शसोलुक् भवति ।

जश्शस्-डसि-त्तो-दो-द्वामि दीर्घः ॥३॥१२॥ एषु अतो दीर्घो
भवति ॥वच्छा एए ॥

अमोऽस्य ॥३॥५॥ अतः परस्य अमोऽवारस्य लुग् भवति
॥वच्छं पेच्छ, ॥

टाणशस्येत् ॥३॥१४॥ टादेशे णे, शसि च परे अत एत्वं
भवति । टाणे, वच्छेण, णे इति किं, अप्पणा, अप्पणिआ,^१
अप्पणइआ, शसि वच्छे पेच्छ ॥ जश्शसिति (३॥१२) दीर्घपक्षे तु
वच्छा ॥

१ आत्मन्यो णिआ एइआ ॥३॥५७॥ इति टास्याने णिआ एइआ इत्यादेशौ॥

टा-आमोर्णः ॥ ३ ॥ ६ ॥ अतः परस्य टा इत्यस्य षष्ठी-
बहुवचनस्य चामो णो भवति ॥ वच्छेण, वच्छेणं^१ ॥

मिसो हिहिंहिं ॥ ३ ॥ ७ ॥ अतः परस्य मिसः स्थाने
केवलः सानुनासिकः सानुस्वारश्च हिर्भवति ॥

मिस्म्यस्सुपि ॥ ३ ॥ १५ ॥ एषु अत एत्वं भवति ॥ वच्छेहि
वच्छेहिं वच्छेहिं, कया छाही ॥ प्राकृते चतुर्थी विभक्तिर्न भवति प्रायेण,
सादृश्ये भवत्यपि तथापि च तत्र संस्कृतवत् वच्छाय इति रूपम् ज्ञेयम् ॥

ढसेस् तो-दो-दु-हि-हिन्तो-लुक् ॥ ३ ॥ ८ ॥ अतः परस्य ढसेः
तो दो दु हि हिन्तो लुक् इत्येते षड् आदेशा भवन्ति ॥ इस्व संयोगे^२
इति ह्रस्वत्वं । वच्छत्तो, वच्छाओ,^३ वच्छाउ, वच्छाहि, वच्छाहिन्तो,
वच्छा ॥ दो इत्यत्र दकारकरणं भाषान्तरार्थम् ॥ ढसिनैव सिद्धे
तोदोदुग्रहणं भ्यसि एत्त्वनाधनार्थम् ॥

भ्यसस् तो - दो - दुहि - हिन्तो - सुन्तो ॥ ३ ॥ ९ ॥ अतः
परस्य भ्यसः स्थाने तो दो दुहि हिन्तो सुन्तो इत्यादेशा भवन्ति ॥

भ्यसि वा ॥ ३ ॥ १३ ॥ भ्यसादेशे परेऽतो दीर्घो वा
भवति ॥ दीर्घाभावपक्षे एत्त्वम्^३ ॥ वच्छत्तो वच्छाओ,
वच्छाउ, वच्छाहि, वच्छेहि, वच्छाहिन्तो, वच्छेहिन्तो, वच्छासुन्तो,
वच्छेसुन्तो ॥

ढसः स्सः ॥ ३ ॥ १० ॥ अतः परस्य ढसः स्थाने स्सो

१ क्त्वास्यादेशस्त्वोर्वा ॥ १ ॥ २७ ॥ इति अनुस्वारगमः ॥ २ ञश्चस् ढसि,
तोदोदामि दीर्घः ॥ ३ ॥ १२ ॥ इति दीर्घत्वम् ॥ ३ मिस्म्यस्सुपि ॥ ३ ॥ १५ ॥
इत्यनेन सूत्रेण एत्वे ॥

भवति । वच्छस्स, पियस्स, पेमस्स, उपकुम्भशैत्यम् । उपकुम्भस्स सीअ-
लत्तणं ॥ ण्ठीबहुवचने, वच्छाण, १ वच्छाणं ॥

डेम्मि डोः ॥ ३ ॥ ११ ॥ अतः परस्य डे डित् एकारः संयुक्तो
मिश्रच भवति ॥ वच्छे, वच्छम्मि । देवं, देवम्मि । तं, तम्मि, अत्र
'द्वितीयावृत्तीययोः सप्तमी ॥ ३ ॥ १३५ ॥' इत्यमो द्विः । सुपि वच्छेसु^२
वच्छेसुं ॥

डो दीर्घो वा ॥ ३ ॥ ३८ ॥ आमन्त्रणात् परे सौ सति, अतः
सेडोरीति, यो नित्यं डो प्राप्तो यश्च 'अक्लीवे सौ, इति इदुतोरका-
रान्तस्य च प्राप्तो दीर्घः, स वा भवति, हे वच्छ, हे वच्छो, हे देव
हे देवो, हे खमासमण हे खमासमणो, हे अब्ज हे अब्जो, हे
वच्छा ॥ एवं देव मनुष्य, रामकृष्णजिनादयः ॥

सर्वनामसंज्ञकशब्दानां तु विशेषं तथाहि अकारान्तसर्वशब्दस्य
पुंलिङ्गे रूपाणि, तत्र प्रथमायां सि विभक्तौ सव्यो, ॥

अतः सर्वादेर्डेजसः ॥ ३ ॥ ५८ ॥ सर्वादेरदन्तात् परस्य
जसः डित् ए इत्यादेशो भवति । सव्वे, अन्ने, जे^३ ते, के, एक्के, वयरे, इयरे
एए, अतः इति किम्? सव्वाओ^४ रिद्धीओ, जस इति किं, सव्वस्स, ॥१॥
सव्वं, सव्वे सव्वा २ ॥ सव्वेण सव्वेणं सव्वेहिं सव्वेहि सव्वेहि ॥ ३ ॥
सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ, सव्वाहि, सव्वाहिन्तो, सव्वा ॥ सव्वत्तो सव्वाओ
सव्वाउ, सव्वाहि, सव्वेहि, सव्वाहिन्तो सव्वेहिन्तो, सव्वासुन्तो सव्वे-
सुन्तो ॥ ५ ॥ सव्वस्स ।

१ टाआमोणः ॥ ३ ॥ ६ ॥ इत्यामस्थाने णः ॥ चश्शसुडसितोदोद्वामि
दीर्घः ॥ ३ ॥ १२ ॥ इति दीर्घत्वम् ॥ २ भिस्म्यस्सुपि ॥ ३ ॥ १५ ॥ इति
अकारस्य एत्त्वम् ॥ ३ अन्त्यव्यंजनस्य ॥ १ ॥ ११ ॥ इत्यनेनान्त्यव्यंजनस्य लोपे तेकृ
त्यदादीनामपि प्रायेण अदन्तत्वेनोदाहरति, जे ते इति । ४ रिद्धयादुदोत्तौ वा ॥ ३ ॥
२७ ॥ इति जस् स्थाने ओदादेशः ॥

आमो डेसिं ॥ ३ ॥ ६१ ॥ सर्वादेरकारान्तात्परस्य आमो
डेसिम् इत्यादेशो वा भवति । सव्वेसिं, अन्नेसिं, अव्वरेसि, इमेसिं,
एएसिं, जेसिं, तेसिं, केसिं, पत्ते सव्वाण सव्वाणं ॥ ६ ॥ अन्नाण, अव्व-
राण, इमाण, एआण, जाण, ताण, काण ॥ बहुलाधिकारात् स्त्रियामपि,
(सर्वासाम्) सव्वेसि, एवम्, अन्नेसिं तेसिं, ॥

ढेः स्सि-म्मि-त्थाः ॥ ३ ॥ ५६ ॥ सर्वादेरकारान्तात्परस्ये ढेः
स्थाने स्सि-म्मि-त्थ-इत्येते आदेशा भवन्ति । सव्वस्सि, सव्वम्मि, सव्वत्थ,
अन्नस्सि, अन्नम्मि, अन्नत्थ, एवं सर्वत्र, अत इत्येव, अमुम्मि ॥

नवाऽनिदमेतदो हिं ॥ ३ ॥ ६० ॥ इदमेतद् वर्जितात् सर्वा-
देरदन्तात्परस्य ढेर्हिमादेशो वा भवति ॥ सव्वहिं, अन्नहिं, कहिं, जहिं,
तहिं, बहुलाधिकारात् किंयत्तद्भ्यः स्त्रियामपि, काहिं, जाहिं, ताहि ॥
बहुलकादेव 'किंयत्तदोस्यमामि ॥ ३ ॥ ३३ ॥ इति ङीर्नास्ति, पत्ते,
सव्वस्सि, सव्वम्मि, सव्वत्थ, इत्यादि स्त्रियां तु पत्ते, काए^१, कीए, जाए,
जीए, ताए, तीए । इदमेतद्वर्जनं किम्, इमस्सि एअस्सि । सुपि तु सव्वेसु
सव्वेसु^२ । ७ । हे सव्व, हे सव्वो, हे सव्वे । एवं विश्वादयोऽपि अदन्ताः ।
त्यदादीनाम् तु विशेषः, तत्र तावत् तदेतच्छब्दयोः^२ पुल्लिङ्गे रूपाणि
कथ्यते ॥

वैतत्तदः ॥ ३ ॥ ३ ॥ एतत्तदोऽकारात् परस्य स्यादे. सेडो वा
भवति ॥

तदश्च तः सोऽक्लीवे ॥ ३ ॥ ८६ ॥ तद एतदश्च तकारस्य
सौ परे अक्लीवे सो भवति ॥ स णरो, सो पुरिसो, सा महिला, एस

१. टाडस्डो-रदादिदेद् वा तु डसे ३ ॥ २६ ॥ इति एत्ववम्
२ प्राकृते त्यदादीनामपि अन्त्यव्यजनलोपेन अदन्तत्वात् प्रसङ्गसंगति-
माश्रित्य तेषामपि रूपाणि अत्रैव लिख्यन्ते ॥ अत एव प्राकृतभाषाया हलन्तशब्दा-
नामभावात् त्रिणि एव लिङ्गानि प्रायेण भवन्ति ॥ नतु षड्लिङ्गानि ॥

णरो, एसो पिओ, एसा मुद्धा, सावित्तेव, ते एए धन्ना, ताओ एआओ महित्ताओ, अक्कीवे इति किम् ? तं एअं वणं ॥

वैसेणमिणमो सिना ॥ ३ ॥ ८५ ॥ एतदः सिना सह एस इणम् इणमो^१ इत्यादेशो वा भवन्ति ॥ सव्वस्स वि एस गई ॥ सव्वाण वि पत्थिवाण एस मही ॥ एस सहाओ च्चिअ ससहरस्स, एस सिरं, इणं इण मो ॥ पच्चे एअं, एसा, एसो ॥

तदो णः स्यादौ क्वचित् ॥ ३ ॥ ७० ॥ तदः स्थाने स्यादौ परे ण आदेशो भवति ॥ क्वचिद् लक्ष्यानुसारेण ॥ णं पेच्छ 'तं पश्ये-
त्यर्थः, सोअइ'^१ 'अ णं रहुवई' 'तमित्यर्थ', स्त्रियामपि. हत्थुन्नामित्तमुही
णं तिअडा^२, 'तां त्रिजटेन्यर्थः, रोण भणिअ' 'तेन 'मणितमित्यर्थः,
तो^३ रोण करयलट्ठिआ 'तेन इत्यर्थ, भणिअ' च णाए, 'तयेत्यर्थः', रोहिं
कयं 'तैः कृतमित्यर्थः, णाहिं कयं 'ताभिः कृतमित्यर्थः' जसिं तु, ते एए,
। १ । अमि, तं णं एअं, शसि ता ते एता एए ॥ २ ॥

इदमेतत्किं यत्तद्भ्यष्टो डिणा ॥ ३ ॥ ६६ ॥ एभ्यः सर्वादि-
भ्योऽकारान्तेभ्य. परस्याष्टायाः स्थाने डित् इणा इत्यादेशो वा भवति ॥
इमिणा इमेण, एदिणा,^४ एदेण, किणा केण, जिणा जेण, तिणा, तेण,
पच्चे तेण तेणं, एण एणं, तेहिं तेहि, एएहिं एएहि ॥ ३ ॥

उसेम्हा ॥ ३ ॥ ६६ ॥ कियत्तद्भ्यः परस्य ङसेः स्थाने म्हा
इत्यादेशो वा भवति ॥ कम्हा जम्हा तम्हा, पच्चे काओ जाओ ताओ ॥

१ एते आदेशास्त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवन्ति ॥ २ हस्तोन्नामित्तमुखीता
त्रिनटा । १ शोचति च त रघुपतिः ॥ ३ तस्मात् तेन करतलस्थिता ॥ ४ तोदोऽ-
नादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य ॥ ४ ॥ २६० ॥ इति तकारस्य दकारादेशः ॥

वैतदो ढसेसत्तो चाहे ॥ ३ ॥ ८२ ॥ एतदः परस्य ढसे. स्थाने
त्तो चाहे इत्येतौ आदेशौ वा भवतः ॥

त्ये च तस्य लुक् ॥ ३ ॥ ८३ ॥ एतदस्त्ये परे चकारात् तो
चाहे इत्येतयोश्च परयोः तस्य लुक् भवति ॥ एत्तो एत्ताहे पक्षे, एत्राओ
एत्राउ एत्राहि एत्राहन्तो एत्रा ॥ ताओ ताउ ताहि तार्हन्तो ॥

तदो ङोः ॥ ३ ॥ ६७ ॥ तदः परस्य ढसेर्ङो इत्यादेशो वा
भवति । तो, पक्षे तम्हा ॥ ५ ॥

किंयत्तद्भ्यो ङसः ॥ ३ ॥ ६३ ॥ एभ्य परस्य ङसः स्थाने
ङास इत्यादेशो वा भवति । 'ङसः स्स' ॥ ३ ॥ १० ॥ इत्यस्यापवाद ,
पक्षे सोऽपि भवति । कास कस्स, जास जस्स तास तरस, एअस्स, बहुला-
धिकारात् किंत्तद्भ्याम् आकारान्ताभ्यामपि ङासादेशो वा भवति,
(कस्या धनं,) कास धणं (तस्या धनं) तास धणं पक्षे, काए ताए ॥

किंत्तद्भ्यां ङासः ॥ ३ ॥ ६२ ॥ किंत्तद्भ्यां परस्य आमः
स्थाने ङास इत्यादेशो वा भवति । कास, तास, पक्षे, के.सि, तेसिं ॥

वेदं तदेतदो ङसाम्भ्यां सेसिमौ ॥ ३ ॥ ८१ ॥ इदं तद्
एतद् इत्येतेषां स्थाने ङस् आम् इत्वेताभ्यां सह यथा संख्यं से सिम
इत्यादेशौ वा भवतः । 'इदम्, से सीलं, से गुणा' (अस्य शीलं गुणा
वेत्यर्थः ।) सिं उच्छाहो, (एषामुत्साह) इत्यर्थः ॥ तद्, से सीलं,
(तस्य तस्या वेत्यर्थः) सिं गुणा, (तेषां तासा वेत्यर्थः.) (एतद्) से
अहिअं, (एतस्याधिकम् अहित वेत्यर्थः) सि गुणा, सिं सीलं, (एतेषां
गुणाः शीलं वेत्यर्थः) पक्षे इमस्स इमेसिं इमाण, तस्स तेसिं ताण,
एअस्स एएसिं एत्राण ॥ इदंतदोरामापि से आदेशो केचिदिच्छन्ति ६ ॥
सप्तम्येकवचने, सिं स्मि त्थ इत्यादेशो कृते ॥

एरदीतौ स्मौ वा ॥ ३ ॥ ८४ ॥ एतद् एकारस्य ङ्यादेशे
स्मौ परे अदीतौ वा भवतः ॥ अअस्मि ईअस्मि, पक्षे एअस्मि,
एअस्ति एत्थ^१ तस्सि तत्थ तस्मि ॥

ढे ढाहे-ढाला-इआ काले ॥ ३ ॥ ६५ ॥ किंयत्तद्भ्यः
कालेऽभिधेये ढेः स्थाने, आहे आला इति ङितौ इआ इति च
आदेशा वा भवन्ति ॥ हिंसितस्मित्थानामपवाद, पक्षे तेपि भवन्ति ॥
काहे काला कइआ, जाहे जाला जइआ, ताहे ताला तइआ, । ताला^१
जाअंति, गुणा जाला ते सहि अएहिं धेप्पंति ॥ रविकिरणानुग्गाहि आइं
हुंति कमलाइं कमलाइं ॥ सुपि तु एरासु एएसु तेसु तेसु ॥७॥ शेषं सर्ववत्
त्यदादीनां प्रायेण संबोधन न संभवति ॥ हे स इति भाष्यप्रयोगात्क्व-
चिद्भवत्यपि ॥

अथ इदं शब्दस्य पुंलिङ्गे रूपाणि

पुंस्त्रियोर्न वाऽयमिमिआ सौ ॥ ३ ॥ ७३ ॥ इदम् शब्दस्य
सौ परे अयम् इति पुंलिङ्गे, इमिआ इति स्त्रीलिङ्गे आदेशौ व
भवतः । अह्वाऽयं कयकज्जो, इमिआ वाणिअधूआ ॥ पक्षे,

इदम इमः ॥ ३ ॥ ७२ ॥ इदम स्यादौ परे इम आदेशो भवति
इमो, इमे, । १ । स्त्रियामपि इमा ॥

अमेणम् ॥ ३ ॥ ७८ ॥ इदमोऽमा सहितस्य स्थाने इणम्
इत्यादेशो वा भवति । इणं पेच्छ पक्षे ॥

१ त्ये च तस्य लुक् ॥ ३ ॥ ८३ ॥ इति तकारस्य लुक् ॥ २ ॥ तदा
जायन्ति गुणाः, यदा ते स्वहृदयैर्गह्णन्ति रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि
कमलानि ॥

णोऽम्शस्ताभिसि ॥३॥७७॥ इदमः स्थाने अम्शस्तौ-

भिस्सु परेषु ण आदेशो वा भवति । णं पेच्छ । णे पेच्छ ।
 णेण णेहि कय । पक्षे इमं इमे इमा ॥२॥ इमेण इमेणं,
 १ इमिणा इमेहि इमेहि इमेहि ॥३॥ डसि-इमत्तो, इमाओ,
 इमाउ, । इमाहि, इमाहिन्तो इमा । भ्यसि-इमत्तो, इमाओ,
 इमाउ । इमाहि इमेहि, इमाहिन्तो इमेहिन्तो, इमासुन्तो
 इमेसुन्तो ॥५॥

स्सिस्सयो-रत् ॥३॥७४॥ इदमः स्सिस्स इत्येतयोः

परयोरद् वा भवति । अस्स, अस्सि पक्षे इमादेशोपि । इमस्स
 इमस्सि से^२ । बहुलाधिकारादन्यत्रापि भवति । ३ एहि, एसु,
 आहि, एभिः, एषु आभिरित्यर्थः । आमि तु इमाणसि ॥६॥

डेमेन ह. ॥३॥७५॥ कृतेमादेशाद् इदमः परस्य डे

स्थाने मेन सह ह आदेशो वा भवति । इह । पक्षे ।

न त्थः ॥३॥७६॥ इदमः परस्य डे स्सिम्मि तथा इति

प्राप्तस्त्यो न भवति । इह इमस्सि इमम्मि । सुपि-इमेसु,
 इमेसु ॥७॥ शेष सर्ववद् ।

१ इदमेतत्तिकयत्तद्भ्यण्टो डिणा ॥३॥६९॥ इति टास्थाने डिणादेश ॥

२ वेद तदेतदो डसाम्भ्या सेसिमौ ॥३॥८१॥ इति डसा सहितस्य इदमः
 से आदेशः ।

३ अत्र भिस्सुपोः परयोरिदमोज्ज्वम् ।

अथ किं शब्दस्य रूपाणि

किम् सि इति स्थितम्

किमः कस्त्रतसोश्च ॥३॥७१॥ किम. को भवति स्यादो
त्रतसोश्च परयोः । को । के ॥१॥ कं । के । का ॥२॥ ^१ किणा,
केण, केहि केहि, केहि ॥३॥

किमो डिणो डीसौ ॥३॥६८॥ किम. परस्य डसेडिणो
डीस इत्यादेशौ वा भवतः । किणो कीस, कम्हा, कत्तो कदो
काउ काहि काहिनतो का कत्तो काओ काउ काहि केहि काहिनतो
केहिनतो कासुन्तो केसुन्तो ॥५॥ ^२कास कस्स, ^३कास ^४केसि
काण ॥६॥ ^५कहि कस्सि कत्थ, कम्मि, केसु केसु ॥७॥
इत्यादि । शेष सर्ववत् ।

अथ अदशब्दस्य पुल्लिङ्गे रूपाणि

वाऽदसो दस्य हो नोदाम् ॥३॥८७॥ अदसो दका-
रस्य सी परे ह आदेशो वा भवति, तस्मिंश्च कृते अतः सेडोँरि-
योत्त्वं शेषं सस्कृतवदित्यतिदेशात्, आत् (हे. २।४) इत्याप्,

* यद्यपि गणपाठानुसारेण किं शब्दस्य रूपाणि युष्मच्छब्दात्पश्चादेव
दर्शनीयानि भवन्ति, तथापि तदेतच्छब्दयोर्मध्ये बहुसूत्राणां सद्भावात् किं
शब्दस्यापि तदन्तर्गतत्वात् गणपाठक्रमो न विवक्षितः ।

१ इदमेतत्कियत्तद्ध्यण्टो डिणा ॥३॥६९॥ इति टास्थाने डिणादेशः ।

२ कियत्तद्ध्यो डम ॥३॥६३॥ इति डसस्थाने डासादेशः ।

३ कितद्ध्यो डाम ॥३॥६२॥ इत्यामो डासादेशः ।

४ आमो डेमि ॥३॥६१॥ इत्यामो डेसिमादेशः ।

५ नवा तिवमेतदो हि ॥३॥६०॥ इति डेहिमादेशः ।

पलीवे स्वरान्म् सेः ॥३॥२५॥ इति मश्च न भवति,
अह पुरिसो । अह महिला । अह वण । अह मोहो पर गुण लहु
आई । अह णे हिअएण हसइ मारुअतणओ । (असावस्मान्
हसति इत्यर्थ) अह कमलमुही, पक्षे

मुः स्यादौ ॥३॥८८॥ अदसो दस्य स्यादौ परे मुरादेशो
भवति । अमू पुरिसो । अमु वणं । अमू माला । जशि, १ अमुणो
पुरिसा, २ अमूइ वणाइ । अमूणि घनाणि । ३ अमूउ, अमूओ,
मालाओ ॥१॥ अमु पुरिस । अमुणो पुरिसे, ॥२॥ अमुणा,
अमूहि ॥३॥ अमुत्तो, अमूओ, अमूउ अमूहिन्तो । अयसि अमूहिन्तो
अमूसुन्तो ॥५॥ डसि, ४ अमुणो, अमुस्स । अमि, अमूण ॥६॥ डौ ।

म्मावयेऔ वा ॥३॥८९॥ अदसोऽन्त्यव्यञ्जनस्य लुकि
दकारान्तस्य स्थाने डचादेगे म्मौ परे अय इय इत्यादेशौ वा
भवत । अयम्मि । इअम्मि । पक्षे अमुम्मि सुपि, अमूसु । शेषं
वक्ष्यमाण भानु शब्दवत् ।

अथ युष्मदस्मच्छ्रद्धयो रूपाणि

युष्मदस्तं तुं तुवं तुह तुमं सिना ॥३॥९०॥ युष्मदः
सिना सह तं तु तुवं तुह तुमं इत्येते पञ्चादेशा भवन्ति । त तुं
तुव तुह तुमं दिट्ठो ॥

१ जश्शसोणो वा ॥३॥२२॥ इति जसो णो ।

२ जश्शस् ईहणय सप्राग् दीर्घ ॥३॥२६॥ इति जस् इमादेश ।

३ स्त्रियामुदोती वा ॥३॥२७॥ इति जश उदोती आदेशौ ।

४ इसिडसो पुंस्त्रीवे वा ॥३॥२२॥ इति डसो णोरादेशः ।

भे तुब्भे उज्झे तुम्ह तुय्हे उय्हे जसा ॥३॥९१॥ युष्मदो जसा सह एते षडादेशा भवन्ति । भे तुब्भे, उज्झे तुम्ह तुय्हे उय्हे चिट्ठह । ब्भो म्हज्झी वा ॥३॥१०४॥ इति वचनात् तुम्हे तुज्झे एवं चाष्ट रूपाणि ॥१॥

तं तुं तुवं तुमं तुह तुमे तुए अमा ॥३॥९२॥ युष्मदोऽमा सह एते सप्तादेशा भवन्ति । तं तु तुवं तुम तुह तुमे तुए वंदामि ॥

वो तुब्भे उज्झे तुय्हे उय्हे भे शसा ॥३॥९३॥ युष्मदः शसा सह एते षडादेशा भवन्ति । वो तुब्भे उज्झे तुय्हे उय्हे भे, पेच्छामि ॥२॥ ब्भो म्हज्झी वेति वचनात् तुम्हे तुज्झे ॥

भे दि दे ते तइ तए तुमं तुमइ तुमए तुमे तुमाइ टा ॥३॥९४॥ युष्मदष्टा इत्यनेन सह एते एकादशा देशा भवन्ति । भे दि दे ते तइ तए तुमं तुमइ तुमए तुमे तुमाइ, जंपिअं ॥

भे तुब्भेहिं उज्झेहिं, उम्हेहिं तुय्हेहिं उय्हेहिं भिसा ॥३॥९५॥ युष्मदो भिसा सह एते षडादेशा भवन्ति । ब्भे तुब्भेहिं उज्झेहिं उम्हेहिं तुय्हेहिं उय्हेहिं भुत्त, ब्भो म्हज्झी वेति वचनात् तुज्झेहिं तुम्हेहिं एवम् च अष्ट रूपाणि ॥३॥

तइ तुव तुम तुह तुब्भा डसौ ॥३॥९६॥ युष्मदो डसौ पञ्चम्येक वचने परत एते पञ्चादेशा भवन्ति डसेस्तु त्तोदो दुहि हित्तो लुको यथा प्राप्तमेव । तइत्तो तुवत्तो तुमत्तो, तुहत्तो तुब्भत्तो, ब्भो म्हज्झी वेति वचनात् तुम्हत्तो तुज्झत्तो एव

दो दुहि हिन्तो लुक्ष्वपि उदाहार्यम् ॥ तत्तो इति तु त्वत्त इत्यस्य
व लोपे सति ।

तुय्ह तुब्भ तहिन्तो डसिना ॥३॥९७॥ युष्मदो डसिना
सहितस्य एते त्रय आदेशा भवन्ति । तुय्ह तुब्भ तहिन्तो आगओ ।
ब्भो म्हज्झौ वेति वचनात् तुम्ह तुज्झ एवञ्च पञ्चरूपाणि ।

तुब्भ तुय्हो य्हो म्हा भ्यसि ॥३॥९८॥ युष्मदो भ्यसि
परत एते चत्वार आदेशा भवन्ति । भ्यसस्तु यथा प्राप्तमेव,
तुब्भत्तो, तुय्हत्तो, उय्हत्तो, उम्हत्तो, ब्भो, म्हज्झौ वेति वचनात्
तुम्हत्तो तुज्झत्तो । एवं दोदुहि हिन्तो सुन्तेष्वपि उदाहार्यम् ॥५॥

तइ तुं ते तुम्ह तुह तुहं तुम तुव तुमे तुमो तुमाइ
दि दे इ ए तुब्भो ब्भो-य्हा डसा ॥३॥९९॥ युष्मदो
डसा षष्ठ्येकवचनेन सहितस्य एते अष्टादशादेशा भवन्ति ।
तइ तुं ते तुम्ह तुह तुहं तुव तुम तुमे तुमो तुमाइ दि दे इ ए
तुब्भ उब्भ उय्ह धण । ब्भो म्हज्झौ वेति वचनात् तुम्ह
तुज्झ उम्ह उज्झ एव च द्वाविंशतिरूपाणि ।

तु वो भे तुय्ह तुब्भ उब्भ तुब्भाण तुवाण तुमाण
तुहाण तुम्हाण आमा ॥३॥१००॥ युष्मद आमा सहितस्य
एते दशादेशा भवन्ति । तु वो भे तुय्ह तुब्भ उब्भ तुब्भाण
तुवाण तुमाण तुहाण तुम्हाण । क्त्वास्यादेर्णस्वोर्वेत्यनुस्वारे,
तुब्भाण तुवाण तुमाण तुहाण तुम्हाण । ब्भो म्हज्झौ वेति वच-
नात् तुम्ह तुज्झ उम्ह उज्झ तुम्हाण तुम्हाण तुज्झाण तुज्झाण,

एवं च त्रयोविंशति रूपाणि ॥६॥

तुमे तुमए तुमाइ तइ तए डिना ॥३॥१०१॥

युष्मदो डिना सप्तम्येकवचनेन सहितस्य एते पञ्चादेशा भवन्ति । तुमे तुमए तुमाइ तइ तए ठिअ ॥

तु तुव तुम तुह तुब्भा डौ ॥३॥१०२॥ युष्मदो डौ परत एते पञ्चादेशा भवन्ति । डेस्तु यथा प्राप्तमेव, तुम्मि, तुवम्मि तुमम्मि तुहम्मि, तुब्भम्मि ँभो म्हज्झौ वेति वचनात् तुम्हम्मि तुज्झम्मि इत्यादि ॥

सुपि ॥३॥१०३॥ युष्मद सुपि परत तु तुव तुम तुह तुब्भा भवन्ति । तुसु तुवेसु तुमेसु तुहेसु तुब्भेसु ँभो म्हज्झौ वेति वचनात् तुम्हेसु तुज्जेसु । केचित्तु सुपि एत्त्वविकल्पमिच्छन्ति, तन्मते, तुवसु तुमसु तुहसु तुब्भसु तुम्हसु तुज्झसु तुब्भस्य आत्वं-मपि इच्छन्ति इत्यन्ये, तुब्भामु तुम्हासु तुज्झासु ॥

ँभो म्हज्झौ वा ॥३॥१०४॥ युष्मदादेशेषु यो द्विरुक्तो भस्तस्य म्ह ज्झ इत्येती आदेशौ वा भवतः । पक्षे स एवास्ते तथैव च उदाहृतम् ॥

अस्मदो म्मि अम्मि अम्हि हं अहं अहयं सिना- ॥३॥१०५॥ अस्मद सिना सह एते षडादेशा भवन्ति । अज्ज म्मि हासिआ मामि तेण, मामि (इति सम्बोधने) अद्य अहं तेन हासिता । उन्नम न अम्मि कुविआ, अम्हि करेमि जेण ह विद्धा कि पम्हट्टम्मि अहं अहयं कयप्पणामो ॥

अम्ह अम्हे अम्हो मो वयं भे जसा ॥३॥१०६॥

अस्मदो जसा सहैते षडादेशा भवन्ति । अम्ह अम्हे अम्हो मो वयं भे, भणामो ॥१॥

णे णं मि अम्मि अम्ह मम्ह मं ममं मिमं अहं अमा

॥३॥१०७॥ अस्मदोऽमा सह एते दशादेशा भवन्ति । णे ण मि अम्मि अम्ह मम्ह म ममं मिम अह पेच्छ ॥

अम्हे अम्हो अम्ह णे शसा ॥३॥१०८॥ अस्मद शसा सह एते चत्वार आदेशा भवन्ति । अम्हे अम्हो अम्ह णे पेच्छ ॥

मि मे ममं ममए ममाइ मइ मए मयाइ णे टा-

॥३॥१०९॥ अस्मदष्टा सहितस्य एते नवादेशा भवन्ति । मि मे मम ममए ममाइ मइ मए मयाइ णे कयं ॥

अम्हेहिं अम्हाहिं अम्ह अम्हे णे भिसा ॥३॥११०॥

अस्मदो भिसा सह एते पञ्चादेशा भवन्ति ॥ अम्हेहिं, अम्हाहिं अम्ह, अम्हे, णे, कय ॥३॥

मइ मम मह मज्झा डसौ ॥३॥१११॥ अस्मदो

डसौ पञ्चम्येकवचने परत एते चत्वार आदेशा भवन्ति । डसे-
स्तु यथाप्राप्तमेव, मइत्तो, ममत्तो, महत्तो, मज्झत्तो, आगओ,
मत्तो इति तु मत्त इत्यस्य, एव दोदुहिहित्तोलुक्वपिउदाहार्यम् ॥

ममाम्हौ भ्यसि ॥३॥११२॥ अस्मदो भ्यसि परतो

मम अम्ह इत्यादेशौ भवत । भ्यसस्तु यथाप्राप्त, ममत्तो
अम्हत्तो ममाहित्तो अम्हाहित्तो, ममासुन्तो अम्हासुन्तो, ममेसुन्तो
अम्हेसुन्तो ॥५॥

मे मइ मम मह महं मज्झ मज्झं अम्ह अम्हं डसा
॥३॥११३॥ अस्मदो डसा षष्ठ्येकवचनेन सहितस्य एते नवा-
देशा भवन्ति । मे मइ मम मह मह मज्झ मज्झ अम्ह अम्हं धणं ॥

णे णो मज्झ अम्ह अम्हं अम्हे अम्हो अम्हाण ममाण
महाण मज्झाण आमा ॥३॥११४॥ अस्मद आमा सहितस्य
एते एकादशादेशा भवन्ति । णे णो मज्झ अम्ह अम्हं अम्हे अम्हो
अम्हाण ममाण महाण मज्झाण धणं । क्त्वास्यादेर्णस्वोर्वेत्यनुस्वारे,
अम्हाण ममाण महानं मज्झाण । एव च पञ्चदश रूपाणि ॥६॥

मि मइ ममाइ मए मे डिना ॥३॥११५॥ अस्मदो
डिना सहितस्य एते पञ्चादेशा भवन्ति । मि मइ ममाइ मए मे
ठिअ ॥

अम्ह मम सह मज्झा डौ ॥३॥११६॥ अस्मदो डौ
परत एते चत्वार आदेशा भवन्ति । डेस्तु यथाप्राप्तम् । अम्हम्मि
ममम्मि महम्मि मज्झम्मि ठिअ ॥

सुपि ॥३॥११७॥ अस्मद सुपि परे अम्हादयश्चत्वार
आदेशा भवन्ति । अम्हेसु ममेसु महेसु मज्जेसु । एत्त्वविकल्पमते
तु अम्हसु ममसु महसु मज्झसु । अम्हस्य आत्वमपीच्छन्ति अन्ये
अम्हासु ॥

इति युष्मदस्मत्प्रकरणम् ॥

अथ इकारोकारान्तौ गिरिभानुशब्दौ

गिरि सि भाणु सि इति स्थिते

अक्लीबे सौ ॥३॥१९॥ इदुतोरक्लीबे नपुंसकादन्यत्र
सौ दीर्घो भवति । गिरी भाणू बुद्धी धेणू । अक्लीब इति कि
१ दहि महु । साविति कि गिरि भाणु बुद्धि धेणु । केचित्तु
दीर्घत्वं विकल्प्य तदभावपक्षे सेमादेशमपीच्छन्ति । अग्नि निहि
वाउ विहु ॥

पुंसि जसो डउ डओ वा ॥ ३॥२०॥ इदुत इति
चञ्चम्यन्त सम्बध्यते । इदुत. परस्य जसः पुंसि अउ अओ इत्या-
देशो डितौ वा भवतः । गिरउ गिरओ भाणउ भाणओ चिट्ठन्ति ॥
पुसीति किम् १ बुद्धीओ धेणूओ दहीइ, २ महुइ । जस इति किम्,
३ गिरी गिरिणो भानू भानुणो पेच्छइ, इदुत इत्येव वच्छा । पक्षे
जश्शसोर्णो वा ॥३॥२२॥ इदुत परयोः जश्शसो.
पुंसि णो इत्यादेशो वा भवति ॥

न दीर्घो णो ॥३॥१२५॥ इदुदन्तयोरर्थात् जश्शसुड-
स्यादेशे णो इत्यस्मिन् परतो दीर्घो न भवति । गिरिणो भाणुणो
रेहन्ति । पक्षे शेषे अदन्तवद् ६ भावात् गिरी भाणू । पुसीत्येव

१ अत्र 'क्लीबे स्वरान्मसे ॥३॥२५॥ इति सेमंकारादेशः ॥ २ स्त्रिया
मुदोतो वा ॥३॥२७॥ इति उत्तोत् आदेशः सप्राग् दीर्घः । ३ जश् जस् ई-इ
णय सप्राग् दीर्घा ॥३॥२६॥ इति । ४ अत्र च शस स्थाने न भवतः ॥
५ जश्शसुडसित्तोदोद्वामि दीर्घः इति ॥३॥१२॥ प्राप्तस्य अनेन निषेधः ॥
६ शेषेऽदन्तवत् ॥३॥१२४॥ इति सूत्रेण ॥

दहीइं महुइं, जश्शसोरिति किम् गिरिं भाणु । इदुत इत्येवं
वच्छा वच्छे । जश्शसोरिति द्वित्वम् इदुत इत्यनेन ^१ यथासख्या-
भावार्थम् । एवमुत्तरसूत्रेऽपि ॥

वोतो डवो ॥३॥२१॥ उदन्तात् परस्य जस पुसि
डित् अवो इत्यादेशो वा भवति । भाणवो । पक्षे भाणओ भाणउ
भाणू भाणुणो । उत इति किं वच्छा, पुंसीत्येव धेणू महुइं, जस
इत्येव भाणू भाणुणो पेच्छ ॥१॥ अमि तु गिरिं भाणु । शसि,
गिरिणो भाणुणो, ॥

लुप्ते शसि ॥३॥१८॥ इदुतोः शसि लुप्ते दीर्घो भवति ।
गिरी भाणू, बुद्धी धेणू पेच्छ, लुप्त इति किम् गिरिणो भाणुणो
पेच्छ । इदुत इत्येव वच्छे पेच्छ । जस्शस् ॥३॥१३॥ इत्या-
दिना शसि दीर्घस्य लक्ष्यानुरोधार्थोऽयं योगः । लुप्त इति तु णवि
प्रतिप्रसवार्थशङ्कानिवृत्त्यर्थम् ॥२॥

टो णा ॥३॥२४॥ पुक्लीवे वर्त्तमानादिदुतः परस्य टा
इत्यस्य णा भवति । गिरिणा ^२ गामणिणा, भाणुणा खलपुणा
तरुणा, दहिणा महुणा । टा इति किम् । गिरी भाणू दहि महुं
पुक्लीवे इत्येव, ^३ बुद्धीए धेणूए कय । इदुत इत्येव कमलेण ॥

इदुतोर्दीर्घः ॥३॥१६॥ इकारस्य उकारस्य च भिस्भ्य-
स्तुप्सु परेषु दीर्घो भवति । गिरीहि गिरीहिं गिरीहि भाणूहि

१ अन्यथा इकारान्तात् जशो णो, उकारान्तात् शसो णो इत्यर्थोपि
समाव्येत ॥ २ विवप. ३॥३३॥ इति सूत्रेण न्हस्वः ॥ ३ टाडस्वे रदादिदेद्
वा तु डसेः ३॥२९॥ इति सूत्रेण एत्वम्

भाणूहिं भाणूहि, बुद्धीहिं दहीहिं तरुहिं धेणूहिं कयं ॥३॥
 क्वचिन्न भवति, १ दिग्भूमिसु दाणजलोल्लिख्यं, इंदुत इति किम्
 वच्छेहिं, वच्छेसुन्तो, वच्छेमु, भिस्म्यस्सुपीत्येव, गिरि तरुं
 पेच्छ ॥३॥

डसिडसोः पुंवलीबे वा ॥३॥२३॥ पुंसि वलीबे च
 वर्त्तमानादिदुतः परयोर्डसिडसोर्णो वा भवति, गिरिणो १ भाणुणो,
 दहिणो महुणो आगओ वियारो वा । पक्षे डसौ गिरीओ गिरीउ
 गिरीहिन्तो भाणूओ भाणूउ भाणूहिन्तो । २ हिलुक्कौ निषेत्स्येते ।
 भ्यसि गिरीओ गिरिहिन्तो गिरीसुन्तो, भाणूओ भाणूहिन्तो भाणू-
 सुन्तो ॥५॥ डसि गिरिणो गिरिस्स भाणुणो भाणुस्स । अमि
 तु, गिरीण गिरीणं भाणूण भाणूण ॥६॥ डौ गिरिम्मि भाणुम्मि
 सुपि *गिरीसु गिरीमु भाणूसु भाणूमुं ॥७॥ हे ४ गिरी हे गिरि,
 हे *गिरिणो गिरिओ गिरउ । हे भाणू हे भाणु हे ५ भाणवो भाणुणो
 भाणओ भाणउ । शेष वच्छशब्दवत्, एव कविमुनिसूरिप्रभृतय
 इकारान्तास्तथा वायुतरुगुर्वदिय उकारान्ताश्च अन्यपि ज्ञेयाः ।
 प्राकृते इकारान्तो द्विशब्दो बहुवचनान्तः ॥

१ द्विजभूमिषु दानजलाद्रितानि ॥ २ न दीर्घो णो ॥३॥ १२५॥ इति
 दीर्घाभावः ॥ ३ डसेलुक् ॥३॥ १२६॥ भ्यसश्चहि ॥३॥ १२७॥ इति सूत्रा-
 भ्याम् ॥ ४ डोदीर्घोवा ॥३॥ १२८॥ इति विकल्पेन दीर्घः ॥ ५ वोतो डवो
 ॥३॥ १२९॥ इति जसो डवो आदेशः ॥ *इदुतोर्दीर्घः ॥३॥ १३०॥ इति दीर्घः
 *जश्चसो णो वा ॥३॥ १३१॥ इति णो आदेशः ॥

दुवे दोण्णि वेण्णि च जशसा ३॥१२०॥ जश-
सूभ्यां सहितस्य द्वेः स्थाने दुवे दोण्णि वेण्णि इत्येते दो वे च
आदेशा भवन्ति । दुवे दोण्णि वेण्णि दो वे, ठिआ, पेच्छ वा,
'ह्रस्वः संयोगे ॥१॥८४॥ इति ह्रस्वत्वे दुण्णि विण्णि ॥

द्वेदो वे ॥३॥११९॥ द्विशब्दस्य तृतीयादी दो वे इत्यादेशौ
भवतः । दोहि वेहि कयं ॥३॥ दोहिन्तो वेहिन्तो ॥५॥ आगओ ॥

संख्याया आमो ण्ह ण्हं ॥३॥१२३॥ संख्याशब्दात्परस्य
आमो ण्ह ण्हं इत्यादेशौ भवतः । दोण्ह दोण्हं वेण्ह वेण्हं धणं
॥६॥ पंचण्ह छण्ह सत्तण्ह अट्ठण्ह नवण्ह दसण्ह पचण्हं छण्हं
सत्तण्हं अट्ठण्हं नवण्हं दसण्हं, 'पण्णरसण्हं दिवसाणं, अट्ठारसण्हं
समणसाहस्सीणं, (कतीनाम्) कइण्हं, बहुलाधिकारात् विश-
त्यादेर्न भवति । सुपि तु । दोसु दोसुं, वेसु वेसुं इति ॥७॥

त्रेस्तिण्णिः ॥३॥१२१॥ जशसूभ्यां सहितस्य त्रेःस्थाने
तिण्णि इत्यादेशो भवति, तिण्णि ठिआ पेच्छ वा ॥

त्रेस्ती तृतीयादी ॥३॥११८॥ त्रे. स्थाने ती इत्या-
देशो भवति, तृतीयादी । तीहि कयं, तीहिन्तो, आगओ, तिण्ह
तिण्हं धणं, तीसु ठिअं ॥

चतुरश्चत्तारो चउरो चत्तारि ॥३॥१२२॥ चतुः
शब्दस्य जशसूभ्यां सह चत्तारो चउरो चत्तारि इत्येते आदेशा
भवन्ति । 'चत्तारो चउरो चत्तारि, चिट्ठन्ति पेच्छ वा ॥

१ चतु.शब्दस्यापि अन्त्यव्यञ्जनस्य इति रलोपे उकारान्तत्वात् तन्मध्ये
निर्देशः ॥

चतुरो वा ॥३॥१७॥ चतुर्दन्तस्य भिस्भ्यस्सुप्सु परेषु
दीर्घो वा भवति । चऊहि चऊहिँ, चऊहिँ चउहि चउहिँ चउहिँ
॥३॥ चऊओ चउओ चऊहिन्तो चउहिन्तो चऊसुन्तो चउसुन्तो ॥५॥
चउण्ह चउण्हं ॥६॥ चऊमु चउसु ॥७॥ इति इदुदन्ता. शब्दा. ॥

ईकारान्त. पुल्लिङ्गो ग्रामणी शब्दः, तथा ऊकारान्तः
पुल्लिङ्गः खलपूशब्दः ॥

क्विपः ॥३॥४३॥ ^१क्विबन्तस्य ईदूदन्तस्य ऋस्वो
भवति गामणिणा खलपुणा गामणिणो खलपुणो ॥

ईदूतोर्हस्व. ॥३॥४२॥ आमन्त्रणे सौ परे ईदूदन्तयो-
र्हस्वो भवति । हे नइ, हे गामणि हे समणि, हे खलपु, इत्यादि ।
शेषं गिरिभानुशब्दवत्, एवं सुश्रीसुधीवर्षाभ्वग्रसरा अपि ज्ञेया. ॥

ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्तृशब्दः ॥

आ सौ न वा ॥३॥४८॥ ऋदन्तस्य सौ परे आकारो
वा भवति । कत्ता, पिआ, जामाया, माया ॥ पक्षे

आरः स्यादौ ॥३॥४५॥ स्यादौ परे ऋत आर इत्या-
देशो भवति । कत्तारो, कत्तारा ॥१॥ कत्तारं कत्तारे कत्तारा
॥२॥ कत्तारेण कत्तारेहि ॥३॥ एवं ऊस्यादिष्वपि सर्वत्र वृक्ष-
शब्दवद् उदाहार्यम् । संबोधने तु

१ प्राकृतप्रकाशे ईकारोकारान्तशब्दानां साधकानि पृथक् सूत्राणि न दृश्यन्ते,
ज्ञायते तेषामपि इकारोकारान्तवद् रूपाणि भवन्ति, अत्र ततो यद् विशेष
तदाह क्विप इति ॥

ऋतोऽद्वा ॥३॥३९॥ ऋकारान्तस्य आमन्त्रणे सो परे
अकारो वा भवति । हे कत्त, (हे कर्त्त) हे पिअ (हे दात.) हे
दाय, पक्षे हे कत्तार, ॥

नामन्यरं वा ॥३॥४०॥ ऋदन्तस्य आमन्त्रणे सो परे
नाम्नि संज्ञायां विषये अरम् इत्यादेशो वा भवति । (हे पितः)
हे पिअरं, पक्षे हे पिअ, नाम्मीति किम्, (हे कर्त्तः) हे कत्तार ॥

ऋताम् उद् अस्यमौसु वा ॥३॥४४॥ सि अम् ओ
वजिते अर्थात् स्यादौ परे ऋदन्तानाम् उदन्तादेशो वा भवति ।
जसि, कत्तू, कत्तुणो, कत्तउ, कत्तओ, पक्षे, कत्तारा ॥१॥ शसि,
कत्तू, कत्तुणो, पक्षे कत्तारे ॥२॥ टा कत्तुणा, पक्षे कत्तारेण,
भिसि कत्तूहि । पक्षे कत्तारेहि ॥३॥ डसौ कत्तुणो, कत्तूओ, कत्तूउ,
कत्तूहिन्तो, पक्षे, कत्ताराओ ॥५॥ डसि कत्तुणो कत्तुस्स, पक्षे
कत्तारस्स ॥६॥ सुपि कत्तूसु, पक्षे कत्तारेसु । शेषं भानुशब्दवत् ।
एवं भर्त्तृनेतृदातृप्रभृतयोऽपि ज्ञेयाः ऋकारान्त-पुल्लिङ्ग-पितृशब्दः

नामन्यरः ॥३॥४७॥ ऋदन्तस्य नाम्नि संज्ञायां स्यादौ
परे अर इत्यन्तादेशो भवति । पिअरो पिअरा ॥१॥ पिअरं
पिअरे ॥२॥ पिअरेण पिअरेहि ॥३॥ जामायरो जामायरा ॥१॥
जामायरे ॥२॥ जामायरेण ॥३॥ इत्यादि, शेष वच्छशब्दवत् ॥
भ्रातृप्रभृतयोऽपि संज्ञावाचका लदाहार्या । इति ऋदन्तशब्दाः ॥
गोशब्दस्य च पुल्लिङ्गे ^१गाव इति गोण इति वा आदेशो
भवति । ततश्च स्यादौ अदन्तवत् रूपाणि भवन्ति ॥

नकारान्तः पुल्लिङ्गो राजन् इति शब्दः ॥

राज्ञः ॥३॥४९॥ राज्ञो लोपेऽन्त्यस्य आत्वं वा भवति
सौ परे । राया, हे राया, पक्षे आणादेशं च 'वक्ष्यते रायाणो,
हे राया, हे रायमिति तु शौरसेन्याम्, एव हे अप्य हे अप्य ॥

जश्शस्डसिडसां णोः ॥३॥५०॥ राजन्शब्दात् परे-
षाम् एषां णो इत्यादेशो वा भवति, ॥

इर्जस्य णोणाडौ ॥३॥५२॥ राजन्शब्दसम्बन्धिनो
जकारस्य स्थाने णोणाडिषु परेषु इकारो वा भवति । रायाणो
राइणो वा चिठ्ठन्ति, पक्षे ^२राया ^३रायाणा ॥१॥

इणम् अमाना ॥३॥५३॥ राजन्शब्दसम्बन्धिनो
जकारस्य अमाम्भ्या सहितस्य स्थाने इणम् इत्यादेशो वा भवति ।
राइणं पेच्छ, पक्षे राय रायाण । शसि, ^७रायाणो राइणो वा
पेच्छ, पक्षे राया राए, ^९रायाणा, रायाणे, ॥२॥

टो णा ॥३॥५१॥ राजन्शब्दात्परस्य टा इत्यस्य णा
इत्यादेशो वा भवति

१ पुस्यन आणो राजवच्च ॥३॥५५॥ इति अन्नित्यस्य आणादेशः कथयिष्यति ॥

२ अन्त्यव्यञ्जनस्येति नलोपः ॥ जश्शसोर्लृक् इति जसो लृक् ॥ जश्शस्
डसि त्तोदो द्वामि दीर्घ इति दीर्घत्वम् ॥ ३ पुस्यन आणो राजवच्च ॥३॥
५६॥ इति अन्नित्यस्य आणादेशः शेष पूर्ववत्, एवम् अन्यत्रापि ज्ञेयम् ।

४ जश्शस्डसिडसा णो ॥३॥५०॥ इति शसो णो आदेशः ॥ राइणो इत्यत्रतु
'इर्जस्यणोणाडौ' ॥३॥५२॥ इति विशेषः ॥ ५ पुस्यनत्यादिना ॥३॥५६॥

अन्नित्यस्य आणादेशः ॥

आजस्य टाडसिडस्सु सणाणोष्वण् ॥३॥५५॥ राजन्शब्दसम्बन्धिन
ब्दसम्बन्धिन आज इत्यवयवस्य टाडसिडस्सु णाणो इत्यादेशापन्नेषु
अण् वा भवति । रण्णा राइणा, पक्षे रायणा ^१राएण रायाणेण ॥

ईद् भिस्भ्यसाम् सुपि ॥३॥५४॥ राजन्शब्दसम्बन्धिनो
जकारस्य भिसादिषु परतो वा ईकारो भवति । राईहि, पक्षे
^२राएहि, रायाणेहि । एव हि हिं परयोरपि ॥३॥ डसो ^३राइणो
^४रण्णो, राअत्तो रायाओ रायाउ, रायाणत्तो रायाणाओ राया-
णाउ रायाणाहिन्तो । भ्यसि तु ^५राईओ राईहिन्तो राईसुन्तो,
रायत्तो रायाओ रायाहिन्तो रायासुन्तो, आणादेशपक्षे रायाणाओ
रायाणाउ रायाणाहिन्तो, रायाणेहिन्तो रायाणेसुन्तो ॥५॥ डसि
राइणो रण्णो, रायस्स रायाणस्स । आमि ^६राइणं, ^७राईण,
रायाणं, रायाणाणं ॥६॥ <राइम्मि, राए, रायाणम्मि रायाणे ।
राईसु, राएसु, रायाणेसु । इत्यादि । राजन्शब्दस्याऽन्येषा च
नकारान्तानां सर्वासु विभक्तिषु सामान्यतो रूपाणि तु एवम् ॥

१ अन्त्यव्यजनस्येति नलोप, टावामोर्ण इति टास्थाने णस्ततः टाणशस्येत्,
इति अकारस्य एत्वम् ॥

२ अन्त्यव्यञ्जनस्येति नलोप ॥ भिस्भ्यस्सुपि ॥३॥१५॥ इति जका-
रोत्तराऽकारस्य एत्वम् ॥ ३ जस्सङ्सिडसां णो ॥२॥५०॥ इति डसेर्णो ॥
इर्जस्य णोणाडौ ॥३॥५२॥ इति जस्य इकार ॥ ४ आजस्य टाडसिडस्सु सणा-
णोष्वण् ॥३॥५५॥ इत्याजस्य अणादेश ॥ ५ ईद् भिस्भ्यसाम् सुपि ॥३॥५४॥
इति जकारस्य ई इत्यादेशः ॥ ६ इणममामा ॥३॥५३॥ इति आम सह
जकारस्य इणमित्यादेशः ॥ ७ ईद् भिस्भ्यसा सुपि ॥३॥५४॥ इति जस्य
ईत्वम् ॥ ८ इर्जस्य णोण ॥ ५२॥ इति जस्य इत्वम् ॥

पुंस्यन आणो राजवच्च ॥३॥५६॥ पुल्लिङ्गे वर्त-

मानस्य अन्नन्तस्य स्थाने आण इत्यादेशो वा भवति । पक्षे
यथादर्शनं राजवत् च कार्यं भवति । आणादेशे च 'अतः सेडोः
(३।२) । इत्यादयः प्रवर्तन्ते । पक्षे तु राज्ञः जसूक्षसूडसिडसां
णो ॥३॥५०॥ टो णा ॥३॥५१॥ इणममामा ॥३॥५३॥ इति
प्रवर्तन्ते ॥ अप्पाणो अप्पाणा ॥१॥ अप्पाणं अप्पाणा अप्पाणे ॥२॥

आत्मनष्टो णिआ णइआ ॥३॥५७॥ आत्मनः पर-
स्याष्टायाः स्थाने णिआ णइआ इत्यादेशो वा भवत । 'अप्प-
णिआ पाउसे उवगयम्मि, अप्पणिआ य विअड्ढि खाणिआ, अप्प-
णइआ । पक्षे अप्पाणेण, अप्पाणेहि ॥३॥ अप्पाणाओ, अप्पाणा-
सुन्तो ॥५॥ अप्पाणस्स अप्पाणाण ॥६॥ अप्पाणम्मि अप्पाणेसु ।
अप्पाणकय । पक्षे राजवत्, अप्पा अप्पो, हे अप्पा हे अप्प, अप्पाणो
पेच्छ, अप्पणा, अप्पहि, अप्पाणो अप्पाओ अप्पाउ अप्पाहि
अप्पाहन्तो अप्पा, अप्पासुन्तो ॥५॥ अप्पणो घण । अप्पाणं ॥६॥
अप्पे अप्पेसु । रायाणो, रायाणा, ॥१॥ रायाणं रायाणे ॥२॥
रायाणेण रायाणेहि ॥३॥ रायाणाहन्तो ॥५॥ रायाणस्स राया-
णाणं ॥६॥ रायाणम्मि रायाणेसु । पक्षे राया, इत्यादि । एवं
जुवाणो, जुवाणजणो, जुआ । बम्हाणो बम्हा । अद्धाणो अद्धा ।
(उक्षन्) उच्छाणो, उच्छा । (गोवान्) गावाणो गावा । पूसाणो
पूसा । तक्खाणो तक्खा । मुद्धाणो मुद्धा । (श्वन्) साणो सा ।
(सुकर्मणः पश्य) सुकम्माणे पेच्छ । 'निअइ कह सो सुकम्माणे
(पश्यति कथं स सुकर्मण) इत्यर्थः । पुसीति किं 'शर्म, सम्मं ॥

१ दृशो-निअच्छ-पेच्छावयच्छा ॥४॥१८१॥ इति सूत्रेण दृश् धातो स्थाने
निअइ इति आदेशः ॥

शेषेऽदन्तवत् ॥३॥१२४॥ उपयुक्तादन्यः शेषस्तत्र
स्यादिविधिरदन्तवद् अतिदिश्यते, येषु आकाराद्यन्तेषु पूर्वं कार्याणि
नोक्तानि तेषु जश्शसोर्लुग् इत्यादीनि, अदन्ताधिकारविहितानि
कार्याणि भवन्तीत्यर्थः । तत्र जश्शसोर्लुक्, इत्येतत्कार्यातिदेशः,
गिरी वाऊ तरू सही बहू माला रेहन्ति पेच्छ वा । अमोऽस्य
॥३॥५॥ इत्येतत्कार्यातिदेशः गिरि वाउं तरुं गुरुं सहि बहूं
१ गामणि खलपुं पेच्छ । टा-आमोर्णः ॥३॥६॥ इत्येतत्कार्यातिदेशः ।
मालाण हाहाण कय गिरीण वाऊणं गुरुणं सहीण बहूणं धणं ।
टयास्तु 'टो णा ॥३॥२४॥ टाड्स्डेरदादिदेद्वा तु डसे ॥३॥२९॥
इति विधिरुक्तः । भिसो हि हिं हिं ॥३॥ ७॥ इत्येतत्कार्यातिदेशः ।
२ गिरीहि गुरुहि सहीहि बहूहि मालाहि कयं । एवं सानुनासि-
कानुस्वारयोरपि । डसेस् त्तोदो दुहि हिन्तो लुक. ॥३॥८॥ इत्ये-
तत्कार्यातिदेशः । गिरीओ वाऊओ मालाओ मालाउ मालाहिन्तो ।
बुद्धीओ बुद्धीउ बुद्धीहिन्तो । धेणूओ धेणूउ धेणूहिन्तो आगओ ।
हिलुकौ तु प्रतिषेत्स्येते, 'भ्यसस्तोदो दुहि हिन्तो मुन्तो, इत्येत-
त्कार्यातिदेशः, मालाहिन्तो मालामुन्तो हिस्तु निषेत्स्यते । एव गिरी-
हिन्तो इत्यादि, डस स्स इत्येतत्कार्यातिदेशः । गिरिस्स गुरुस्स
दहिस्स महुस्स । स्त्रियां तु टाड्स्डेरित्याद्युक्तम्, डेम्मिडे-रित्ये-
तत्कार्यातिदेशः, गिरिम्मि गुरुम्मि दहिम्मि महुम्मि डेस्तु निषे-
त्स्यते । स्त्रिया तु टाड्स्डेरित्यादि उक्तं, जश्शसुडसि त्तोदो
वामिदीर्घः । इत्येतत्कार्यातिदेशः, गिरी गुरु चिट्ठन्ति, गिरीओ

१ कियपः ॥३॥४३॥ इति सूत्रेण न्हस्व. २ इदुत्तो दीर्घः ॥३॥१६॥ इति दीर्घः ।

गुरुओ आगओ, गिरीण गुरुण धणं । भ्यसि वा । इत्येतत्कार्या-
तिदेशो न प्रवर्तते इदुतोदीर्घः । इति नित्यं विधानात् । टाण-
शस्येत् । भिस्भ्यस्सुपि । इत्येतत्कार्यातिदेशस्तु निषेत्स्यते ॥

इति स्वरान्तपुल्लिङ्गः ॥

आकारान्तः स्त्रीलिङ्गो मालाशब्दः ॥

प्रथमैकवचने ^१माला, जसि तु ॥

स्त्रियामुदोतौ वा ॥३॥२७॥ स्त्रियां वर्तमानान्नाम्नः
परयोर्जश्शसोः स्थाने प्रत्येकम् उत् ओत् इत्येतौ सप्राग्दीर्घौ वा
भवतः । वचनभेदो यथासंख्यानिवृत्त्यर्थः मालाउ मालाओ बुद्धीउ
बुद्धीओ, सहीउ सहीओ, धेणूउ धेणूओ, वहूउ वहूओ, पक्षे ^२माला
^३बुद्धी सही धेणू वहू । स्त्रियामिति किम् वच्छा, जश्शस इत्येव
^४मालाए कयं ॥१॥

ह्रस्वोऽमि ॥३॥३६॥ स्त्रीलिङ्गस्य नाम्नोऽमि परे ह्रस्वो
भवति मालं नइं वहुं हसमाणि हसमाणं पेच्छ, अमीति किम्,
माला सही वहू । गति तु मालाउ मालाओ माला । शेषेऽदन्त-
वद् ॥३॥११४॥ इति प्राप्तमेत्त्व निषेधयति ॥

एत् ॥३॥१२९॥ आकारान्तादीनाम् अर्थात्, टाशस्-
भिस्भ्यस्सुपि परतोऽदन्तवद् एत्त्वं न भवति । हाहाणं कयं, मालाओ
पेच्छ, एवम् अग्निणो वाउणो इत्यादि ॥२॥ माला टा इतिस्थिते, ॥

१ अतः सेडौ ॥३॥२॥ इत्यत्र तपरकरणात् दीर्घान्तात्सेडौ न भवति
ततश्चान्त्यव्यञ्जनस्येति सकारलोपः ॥ २ जश्शसोलुक् ॥३॥४॥ इति नसो-
लुक् ॥ ३ जश्-शस् इसित्तोदीद्वामिदीर्घः ॥३॥१२॥ इति दीर्घः ॥ ४ टाड-
सङ्गे-रदादिदेद् वा तु इत्ते ॥३॥२९॥ इति सूत्रेण एत्वम् ॥

टाडसूडे-रदादिदेद् वा तु डसेः ॥३॥२९॥ स्त्रियां
वर्तमानान्नाम्नः परेषां टाडसूडीना स्थाने प्रत्येकम् अत् आत् एत्
इत्येते चत्वार आदेशाः सप्राग्दीर्घा भवन्ति । डसे पुनरेते सप्राग्
दीर्घा वा भवन्ति । मालाअ मालाइ मालाए कयं मुहं ठिअं वा,
कप्रत्यये तु ^१मालिआअ मालिआइ मालिआए । कमलिआअ
कमलिआइ कमलिआए । बुद्धीअ बुद्धीआ बुद्धीइ बुद्धीए कयं,
विहओ ठिअं वा । सहीअ सहीआ सहीइ सहीए कय वयणं ठिअं
वा, धेणूअ धेणूआ धेणूइ धेणूए कयं दुद्धं ठिअं वा, वहूअ वहूआ
वहूइ वहूए कयं भवणं ठिअं वा । डसेस्तु वा मालाअ मालाइ
मालाए, बुद्धीअ बुद्धीआ बुद्धीइ बुद्धीए, सहीअ सहीआ सहीइ
सहीए धेणूअ धेणूआ धेणूइ धेणूए, वहूअ वहूआ वहूइ वहूए,
आगओ । पक्षे मालाओ मालाउ मालाहिन्तो, रईओ रईउ रई-
हिन्तो, धेणूओ धेणूउ धेणूहिन्तो इत्यादि । शेषेऽदन्तवत् ॥३॥
१२४॥ इत्यतिदेशात् जश्शस् डसित्तोदो द्वामि दीर्घः ॥३॥१२॥
इति दीर्घत्वम्, पक्षेऽपि भवति, स्त्रियामित्येव वच्छेण वच्छस्स
वच्छस्मि वच्छाओ, टादीनामिति किम् माला बुद्धी सही धेणू वहू ॥

नात् आत् ॥३॥३०॥ स्त्रियां वर्तमानादादन्तान्नाम्नः परेषां टाडस्
डिडसीनाम् आदादेशो न भवति मालाअ मालाइ मालाए कय भिसि
^२मालाहि मालाहिं मालाहिं । ३। ^३मालाअ, मालाइ, मालाए, पक्षे

१ मालाशब्दात् स्वार्थे कः, तत् आप्, पूर्वस्य ऋस्व, मालका इति जातम्
ततो लकारोत्तराकारस्य इत्त्वम् मालिका ॥ २ एत् ॥ ३ ॥ १२९ ॥ इति
निषेधात् भिस्भ्यस्सुपि ॥ ३ ॥ १५ ॥ इति एत्त्व न भवति ॥ ३टाडसूडे
रदादिदेद्वातुडसे ॥ ३ ॥ २९ ॥ इति डसेनिकल्पेन अदेदिदादेशाः ॥

डसेलुक् ॥३॥१२६॥ आकारान्तादिभ्योऽदन्तवत्प्राप्तो डसेलुक्
न भवति, मालत्तो मालाओ मालाउ मालाहिन्तो आगओ, भ्यसि तु

भ्यसश्च हिः ॥३॥१२७॥ आकारान्तादिभ्योऽदन्तव-
त्प्राप्तो भ्यसो डसेश्च हिर्न भवति । मालत्तो मालाओ मालाउ
मालाहिन्तो मालासुन्तो ॥५॥ डसि, मालाअ मालाइ मालाए ।
'आमि मालाण मालाआ ॥६॥ डौ तु-

डेडैः ॥३॥१२८॥ आकारान्तादिभ्योऽदन्तवत्प्राप्तो डेडैः
न भवति । मालाअ मालाइ मालाए । सुपि मालासु मालासुं ॥

वाऽऽप ए ॥३॥४१॥ आमन्त्रणे सौ परे आप एत्त्वं वा
भवति । हे माले हे महिले हे ^१अज्जिए, हे पज्जिए, पक्षे हे
माला इत्यादि ॥ आप इति किम्, हे पिउच्छा हे माउच्छा । बहुला
धिकारात् क्वचिदोत्त्वमपि अम्मो भणामि भणिए । एव मुग्धारामा
श्यामाप्रियतमामनोरमादयोऽन्येऽपि स्त्रीलिङ्गा आवन्ताः कथनीयाः

छाया हरिद्रयोः ॥३॥३४॥ अनयोराप्प्रसङ्गे नाम्नः
स्त्रियां डीर्वा भवति । ^२छाही, छाया । छायाउ छायाओ ॥१॥
छायं, छायाउ छायाओ छाया ॥२॥ शेष मालावत् । हलद्दी हलद्दा
हलद्दाउ हलद्दाओ ॥१॥ हलद्दं हलद्दाउ हलद्दाओ हलद्दा ॥२॥ शेष
मालावत् । डीपक्षे तु ^३छाईआ छाई, जसि छाईआ छाईउ छाईओ
॥१॥ छाईं, छाईउ छाईओ ॥२॥ हलद्दी हलद्दीआ, हलद्दीउ हलद्दीओ
॥१॥ हलद्दि हलद्दीउ हलद्दीओ ॥२॥ इत्यादि शेषं नदीशब्दवत् ॥

१ आर्याशब्दात् स्वार्थे कप्रत्यये, आपि, न्स्वे इत्वे न्स्व सयोगे इति न्स्वे,
अज्जिका एव पार्जा ॥ २ छायाया होस्कान्ती वा ॥१॥२४९॥ इति सूत्रेण
यकारस्य हकारे । ३ ईतः सेश्चा वा ॥३॥२८॥ इत्यनेन सिस्थाने अ

प्रत्यये डीर्न वा ॥३॥३१॥ अणादिसूत्रेण (हे १-२-४०)
प्रत्ययनिमित्तो यो डीर्नत स स्त्रियां वर्तमानान्नाम्नो वा भवति,
साहणी कुरुचरी, पक्षे आत् (हे० २-४) इत्याप् साहणा कुरुचरा ॥

अजातेः पुंसः ॥३॥३२॥ अजातिवाचिन. पुल्लिङ्गात्
स्त्रियां वर्तमानात् डीर्वा भवति, नीली नीला, काली काला,
हसमाणी हसमाणा, सुप्पणही सुप्पणहा, इमीए इमाए, इमीण
इमाणं, एईए एआए एईण एयाणं, अजातेरिति किम्, करिणी
अया एलया, अप्राप्ते विभाषेयं, तेन गौरी, कुमारी, इत्यादौ
संस्कृतवन्नित्यमेव डी । इकारान्तस्त्रीलिङ्गो मतिशब्द. १मई,
२मईओ मईउ मई ॥१॥ मइ मईओ मईउ मई ॥२॥ ३मईअ
मईआ मईइ मईए । ४मईहि मईहिं मईहि ॥३॥ मईअ मईआ
मईइ मईए । ५मइत्तो मईओ मईउ मईहिन्तो । मइत्तो मईओ
मईउ मईहिन्तो मईसुन्तो ॥५॥ मईअ मईआ मईइ मईए । मईण
मईणं ॥६॥ मईअ मईआ मईइ मईए । मईसु मईसु ॥७॥ सम्बोधने,
हे ६मई हे मइ । हे ७मईओ हे मईउ हे मई । एवं रुचिबुद्धिप्रभृ-
तयोऽपि ज्ञेया । एवं स्त्रीलिङ्गोकारान्ता घेन्वादयोपि ज्ञेया ॥

१ अक्लीवे सो ॥३॥१९॥ इति दीर्घः ॥ २ स्त्रियामुदोती वा ॥३॥२७॥
इति जम.स्थाने उदोती । ३ टाड्ड् डेरदादिदेद्वातुडसेः ॥३॥२९॥ इति
टास्यानेअदादिदेदादेशा ॥ ४ इदुतोर्दीर्घः ॥३॥१६॥ इति भिसि परतः ।
इकारस्य दीर्घः ॥५॥ डसेरदादिदेद् विकल्पात् पक्षे त्तोदोदु इत्यादय आदेशाः ।

६ डोदीर्घो वा ॥३॥३८॥ इति विकल्पेन दीर्घत्वम् ॥ ७ स्त्रियामुदोती
वा ॥३॥२७॥ इति उत् ओत् आदेशः सप्रागु दीर्घः ॥

ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गो नदीशब्दः ॥

ईतः सेश्चाऽऽवा ॥३॥२८॥ स्त्रियां वर्तमानादीकारा-
न्तात् सेर्जश्शसोश्च स्थाने आकारो वा भवति । नईआ नई ।
जसि नईआ, नई, एसा हसन्तीआ गोरीआ चिट्ठन्ति इत्यादि पक्षे
नईउ नईओ नई ॥१॥ नईं, शसि नईआ नई, पेच्छ, पक्षे नईउ
नईओ नई ॥२॥ नईअ नईआ नईइ नईए । नईहि नईहिं नईहि
॥३॥ नईअ नईआ नईइ नईए, नईत्तो नईओ नईउ नईहिन्तो ।
भ्यसि नईत्तो नईओ नईउ नईहिन्तो नईसुन्तो ।५। नईअ नईआनईइ
नईए । नईण नईण ॥६॥ नईअ नईआ नईइ नईए । नईसु नईसु ।७।

ईद्वतोर्ह्रस्वः ॥३॥४२॥ आमन्त्रणे सौपरे ईद्वदन्तयोर्ह्रस्वो
भवति । हे नइ । हे गामणि हे रुमणि हे, बहु हे खलपु । हे नईआ
हे नई, हे नईओ हे नईउ । एवं गौरीदेवीभवतीपचन्तीप्रभृतयोऽपि
ईकारान्ता लदाहार्याः । एवमूकारान्ता वध्वादयोऽपि ज्ञातव्याः ॥

स्त्रीलिङ्गो यच्छब्दस्य रूपाणि ॥

कियत्तदोऽस्यमानि ॥३॥३३॥ सि अम् आम् वर्जिते
स्यादौ परे एभ्यः स्त्रियां डीर्वा भवति । इति डी पक्षे । जा,
१जीओ जीउ २जीआ जी ॥१॥ ३ज । जीओ जीउ जीआ जी
॥२॥ जीअ जीआ जीइ जीए । जीहिं जीहिं जीहि ॥३॥ जीअ
जीआ जीइ जीए, जित्तो जीओ जीउ जीहिन्तो । जित्तो जीओ
जीउ जीहिन्तो जीसुन्तो ॥५॥ डसि तु-

१स्त्रियामृदोती वा ॥२॥२७॥ इति उत् ओदौ । २ईत सेश्चाऽऽवा ।३॥२८॥
ति आत्वे । ३ न्ह्रस्वोऽमि ।३॥३६॥ इति न्ह्रस्वे ।

प्रत्यये ङीर्न वा ॥३॥३१॥ अणादिसूत्रेण (हे १-२-४०)
प्रत्ययनिमित्तो यो ङीरुक्त स स्त्रियां वर्तमानाश्चाप्तो वा भवति,
साहणी कुरुचरी, पक्षे आत् (हे० २-४) इत्याप् साहणा कुरुचरा ॥

अजातेः पुंस. ॥३॥३२॥ अजातिवाचिनः पुल्लिङ्गात्
स्त्रियां वर्तमानात् ङीर्वा भवति, नीली नीला, काली काला,
हसमाणी हसमाणा, सुप्पणही सुप्पणहा, इमीए इमाए, इमीण
इमाणं, एईए एआए एईण एयार्ण, अजातेरिति किम्, करिणी
अया एलया, अप्राप्ते विभाषेय, तेन गौरी, कुमारी, इत्यादौ
संस्कृतवन्नित्यमेव ङी । इकारान्तस्त्रीलिङ्गो मतिशब्दः १मई,
२मईओ मईउ मई ॥१॥ मइ मईओ मईउ मई ॥२॥ ३मईअ
मईआ मईइ मईए । ४मईहि मईहिँ मईहि ॥३॥ मईअ मईआ
मईइ मईए । ५मइत्तो मईओ मईउ मईहिन्यतो । मइत्तो मईओ
मईउ मईहिन्यतो मईसुन्त्यो ॥५॥ मईअ मईआ मईइ मईए । मईण
मईणं ॥६॥ मईअ मईआ मईइ मईए । मईसु मईसुं ॥७॥ सम्बोधने,
हे ६मई हे मइ । हे ७मईओ हे मईउ हे मई । एवं रुचिवुद्धिप्रभृ-
तयोऽपि ज्ञेया । एवं स्त्रीलिङ्गोकारान्ता घेन्वादयोऽपि ज्ञेया ॥

१ अक्लीवे सौ ॥३॥१९॥ इति दीर्घः ॥ २ स्त्रियामुदोती वा ॥३॥२७॥
इति जस.स्थाने उदोती । ३ टाडपूडेरदादिदेद्वातुडसेः ॥३॥२९॥ इति
टास्थानेअदादिदेदादेशः ॥ ४ इडुतोदीर्घः ॥३॥१६॥ इति भिसि परतः ।
इकारस्य दीर्घः ॥५॥ डसेरदादिदेद् विकल्पात् पक्षे तोदोडु इत्यादय आदेशः ।

६ ङोदीर्घो वा ॥३॥३८॥ इति विकल्पेन दीर्घत्वम् ॥ ७ स्त्रियामुदोती
वा ॥३॥२७॥ इति उत् ओत् आदेशः सप्राग् दीर्घः ॥

ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गो नदीशब्दः ॥

ईतः सेश्चाऽऽवा ॥३॥२८॥ स्त्रियां वर्तमानादीकारा-
न्तात् सेर्जश्चसोश्च स्थाने आकारो वा भवति । नईआ नई ।
जसि नईआ, नई, एसा हसन्तीआ गोरीआ चिट्ठन्ति इत्यादि पक्षे
नईउ नईओ नई ॥१॥ नईं, जसि नईआ नई, पेच्छ, पक्षे नईउ
नईओ नई ॥२॥ नईअ नईआ नईइ नईए । नईहि नईहिं नईहि
॥३॥ नईअ नईआ नईइ नईए, नईत्तो नईओ नईउ नईहिन्तो ।
भ्यसि नईत्तो नईओ नईउ नईहिन्तो नईसुन्तो ॥५॥ नईअ नईआ नईइ
नईए । नईण नईण ॥६॥ नईअ नईआ नईइ नईए । नईसु नईसु ॥७॥

ईदूत्तोह्स्वः ॥३॥४२॥ आमन्त्रणे सौपरे ईदूदन्तयोर्हस्वो
भवति । हे नइ । हे गामणि हे समणि हे बहु हे खलपु । हे नईआ
हे नई, हे नईओ हे नईउ । एवं गौरीदेवीभवतीपचन्तीप्रभृतयोऽपि
ईकारान्ता जदाहार्या । एवमूकारान्ता वध्वादयोऽपि ज्ञातव्याः ॥

स्त्रीलिङ्गो यच्छब्दस्य रूपाणि ॥

किञ्चत्तदोऽस्यमानि ॥३॥३३॥ सि अम् आम् वर्जिते
स्यादौ परे एभ्यः स्त्रियां डीर्वा भवति । इति डी पक्षे । जा,
१जीओ जीउ २जीआ जी ॥१॥ ३जं । जीओ जीउ जीआ जी
॥२॥ जीअ जीआ जीइ जीए । जीहि जीहिं जीहि ॥३॥ जीअ
जीआ जीइ जीए, जित्तो जीओ जीउ जीहिन्तो । जित्तो जीओ
जीउ जीहिन्तो जीसुन्तो ॥५॥ डसि तु-

१स्त्रियामृदोती वा ॥३॥२७॥ इति उत् ओदौ । २ईत सेश्चाऽऽवा ॥३॥२८॥
ति आत्वे । ३ ह्रस्वोऽमि ॥३॥३६॥ इति ह्रस्वे ।

ईद्भ्यः स्सा से ॥३॥६४॥ किमादिभ्य ईदन्तेभ्यः परस्स
 डसः स्थाने स्सा से इत्यादेशो वा भवतः । टाडस्डेरदादिदेद्वातु
 डसेः ॥३॥२९॥ इत्यस्यापवादः, पक्षे अदादयोऽपि जिस्सा जीस्ते,
 पक्षे जीअ जीआ जीइ जीए । जाण जाणं ॥६॥ जीअ जीआ
 जीइ जीए । जीसु जीसुं ॥७॥ डीरभावपक्षे तु जा, जाओ जाउ
 जा ॥१॥ जं । जाओ जाउ जा ॥२॥ जाअ जाइ जाए, जाहि
 जाहिं जाहि ॥३॥ जाअ जाइ जाए जम्हा, पक्षे जत्तो जाओ
 जाउ जाहिन्तो । जत्तो जाओ जाउ जाहिन्तो जासुन्तो ॥५॥
 जाअ जाइ जाए, जाण जाण ॥६॥ जाअ जाइ जाए । जासु
 जासुं ॥७॥ तच्छब्दस्य तु णादेशो विशेषः । तथाहि ^१सा ता
^२णा, तीओ तीउ ^३तीआ ती ॥१॥ त णं, तीओ तीउ तीआ
 ती ॥२॥ शेषं सर्वं यच्छब्दवत् ज्ञेयम् । किशब्दस्य रूपाणि तु
 एवम्, का, कीओ कीउ कीआ की ॥१॥ कं, कीओ कीउ कीआ
 की ॥२॥ कीअ कीआ कीइ कीए । कीहि कीहिं कीहि ॥३॥
 कीअ कीआ कीइ कीए । पक्षे कित्तो कीओ कीउ कीहिन्तो
 कम्हा । कित्तो कीओ कीउ कीहिन्तो कीसुन्तो ॥५॥ कीअ कीआ
 कीइ कीए, ^४किस्सा कीसे ^५कास । काण काणं ^६कास ^७केसि

१ तदश्चतः सोऽवलीवे । ३।८६। इति तकारस्य सकारः । २ तदो णं स्यादो
 ववचित् । ३।७०। इति तकारस्य रादेशः ॥ ३ ईतः सेच्चा वा ॥३॥२८॥
 इति शस आकारादेशः ॥ ४ ईद्भ्यः स्सासे ॥३॥६४॥ ति डस स्सा से
 इत्यादेशो ॥ ५ कियत्तद्भ्यो डसः ॥३॥६३॥ इत्यत्र बहुलाधिकारात्
 ईकारान्तादपि डसो ङासादेशः । ६ कितद्भ्या ङासः ॥३॥६२॥ इतित्यामो
 ङासादेशः । ७ आमो डेसि ॥३॥६१॥ इत्यामो डेसिमादेशः ॥

॥६॥ कीअ कीआ कीइ कीए । कीसु कीसु ॥७॥ आकारान्तपक्षे
तु का, काओ काउ का ॥१॥ इत्यादि शेषं यत्तद् शब्दवत् ।
एवम् इदमेतच्छब्दयोरपि ज्ञेयानि ।

ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गो दुहितृशब्दः ॥

स्वस्त्रादेर्डा ॥३॥३५॥ स्वस्त्रादे. स्त्रिया वर्त्तमानात्
डा प्रत्ययो भवति । दुहिआ, ससा नणन्दा, जसि दुहिआउ, दुहि-
आओ, दुहिआ ॥१॥ दुहिअं । दुहिआउ दुहिआओ दुहिआ ॥२॥
दुहिआअ दुहिआइ दुहिआए दुहिआहिं दुहिआहिं दुहिआहि ॥३॥
इत्यादि शेषं मालाशब्दवत् ॥

ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गो मातृशब्दः ॥

आ अरा मातु ॥३॥४६॥ मातृसम्बन्धिन ऋकारस्य
स्यादौ परे आ अरा इत्यादेशी भवतः । माआ माअरा ।^१माआउ
माआओ, माअराउ माअराओ, पक्षे ^२माऊओ माऊउ माऊ
॥१॥ माअ माअरं । माआओ माआउ माआ, माअराओ माअ-
राउ माअरा, माऊओ माऊउ माऊ ॥२॥ माआअ माआइ
माआए, माअराअ माअराइ माअराए, पक्षे माऊअ माऊआ
माऊइ माऊए । इत्यादि शेषं मालाशब्दवत्, उदादेशपक्षे तु
धेनुशब्दवत् ॥

इति स्त्रीलिङ्गम् ॥

१ आ अरा मातु ॥३॥४६॥ आ अरा आदेशे कृते, स्त्रियामुदोती वा
॥३॥२७॥ इति जस. स्थाने उदोदादेशी ॥ एवं शसि अपि ॥ २ ऋतामुद-
स्यमौसु वा ॥३॥४४॥ इति ऋकारस्य उत्त्वम् शेषं पूर्ववत् ॥

अथ नपुंसकलिङ्गम्

अकारान्तो नपुंसकलिङ्गो वनशब्दः, वण सि इत्यवस्थितम् ॥

क्लीबे स्वरान्स्सेः ॥३॥२५॥ क्लीबे वर्तमानात् स्वरान्तात् नाम्नः परस्य सेः स्थाने म् भवति । वण पेम्म, दहिं महुं, दहि महु इति तु सिद्धावस्थापेक्षया, केचिद् अनुनासिकमपीच्छन्ति, दहिं महुं, क्लीबे इति किम् । बालो बाला, स्वरादिति इदुतोः निवृत्त्यर्थम् ॥

जश्शस् ईं इं णयः सप्राग् दीर्घाः ॥३॥२६॥ क्लीबे वर्तमानान्नाम्नः परयोः जश्शसोः स्थाने सानुनासिकसानुस्वरी इकारो णिश्चादेशा भवन्ति, स प्राग् दीर्घाः एषु सत्सु पूर्वं स्वरस्य दीर्घत्वं विधीयते इत्यर्थः । वणाई वणाइं वणाणि ॥१॥ जाई वयणाई अम्हे, छम्मीलन्ति पंकयाइ, पेच्छ वा, चिद्वन्ति दहीइं जेम वा, हुन्ति महुइ मुंच वा, फुल्लन्ति पकयाणि गेण्ह वा, हुन्ति दहीणि जेम वा, एव महुणि, क्लीबे इत्येव वच्छा वच्छे, जश्शस इति किं सुह । अमि तु वणं, शस्यपि वणाई वणाइ वणाणि, शेषं वच्छशब्दवत् । एवमेव इकारोकारान्तयोरपि शब्दयोः रूपाणि ज्ञेयानि । समानसूत्रत्वात् पृथक् नोपदर्शितानि ॥

नामन्त्यात्सो मः ॥३॥३७॥ आमन्त्यार्थात् परे सो सति 'क्लीबे स्वरान्स्सेः' ॥३॥२५॥ इति यो म् उक्तः स न भवति, हे वण हे दहि हे महु, हे वणाई हे वणाइं, हे वणाणि । एवम् इदुदन्तयोरपि ।

क्लीबे स्यमेदमिणमो च ॥३॥७९॥ नपुंसकलिङ्गे वर्तमानस्य इदमः स्यम्भ्या सहितस्य इदम् इणमो इणम् च

नित्यम् आदेशा भवन्ति । इदं इणमो इणं धणं चिट्ठइ पेच्छ वा,
१इमाइँ इमाइँ इमाणि ॥१॥ पुनरपि, इदं इणमो इणं, इमाइँ
इमाइँ इमाणि ॥२॥ शेषं पुल्लिङ्गवत् ॥

किमः किम् ॥३॥८०॥ किमः क्लीबे वर्तमानस्य
स्यम्भ्यां सहितस्य किम् भवति । किं कुलं तुह, किं किं ते
२पडिहाइ, ३काइँ काइँ काणि, ॥१॥ द्वितीयायामपि किं काइँ
काइँ काणि ॥२॥ शेषं पुल्लिङ्गवत् इति नपुंसकलिङ्गम् ॥

वीप्सात्स्यादेर्वीप्स्ये स्वरे मो वा ॥३॥१॥ वीप्सा-
र्थात्पदात्परस्य स्यादे स्थाने स्वरादौ वीप्सार्थे पदे परे मो वा
भवति । (एकैकम्) ४एकमेकं एकमेककेण, (अङ्गे अङ्गे)
अंगमंगम्मि, पक्षे एककेकं । इति स्यादिविभक्तिप्रकरणम् ॥

अथ कारकप्रकरणम्

द्विवचनस्य बहुवचनम् ॥३॥१३०॥ सर्वासां विभक्तीनां त्यादीनां
स्यादीनां च द्विवचनस्य स्थाने बहुवचनं भवति । दोष्णि कुणन्ति, दुवे
कुणन्ति, दोहि दोहिन्तो दोसुन्तो दोसु, हत्था, पाया थणया नयणा

चतुर्थ्याः षष्ठी ॥३॥१३१॥ चतुर्थ्याः स्थाने षष्ठी
भवति, मुणिस्स मुणिण देइ, नमो देवस्स देवाण

तादर्थ्येडेर्वा ॥३॥१३२॥ तादर्थ्यविहितस्य डेश्चतु-
र्थ्यैकवचनस्य स्थाने षष्ठी वा भवति । देवस्स देवाय, देवार्थ-
मित्यर्थः । डेङ्गिति किं देवाणं ॥

(१) इदम इम. ॥३॥७२॥ इति इमादेशे ॥ २) किं किं ते प्रतिभाति
(३) किम. कस्प्रतसोञ्च ॥३॥७१॥ इति कञ्चादेशे (४) सेवादौ वा
॥२॥९९॥ इति द्वित्वे ।

वधाड् डाइश्च वा ॥३॥१३३॥ वधगव्दात् परस्य डेडिद्
आइः पष्ठी च वा भवति, । वहाड् वहस्य वहाय वधार्थमित्यर्थः ॥

क्वचिद् द्वितीयादे ॥३॥१३४॥ द्वितीयादीनां विभक्तीनां
क्वचिद् पष्ठी भवति । सीमाधरस्स वन्दे, तिस्सा मुहस्स भरिमो
अत्र द्वितीयायाः पष्ठी, धणस्स लुद्धो (धनेन लुब्ध इत्यर्थः)
चिरस्स मुक्का चिरेण मुक्तेत्यर्थः, तेसि एअमणाइण्ण (तैरेतद-
नाचीर्णम्) अत्र तृतीयायाः पष्ठी, चोरस्स वीहइ (चोराद्-
विभेतीत्यर्थः) इअराइं जाण, लहुअक्खराइं पायन्तिमिल्ल-सहि-
आण (पादान्तेन सहितेभ्य इतराणीति) अत्र पञ्चम्याः ।
पिट्ठिए केस भारो, अत्र सप्तम्याः ॥

द्वितीया तृतीययोः सप्तमी ॥३॥१३५॥ द्वितीया-
तृतीययोः स्थाने क्वचित् सप्तमी भवति, गामे वसामि, नयरे न
जामि, अत्र द्वितीयायाः, मइ वेविरीए मलिआइं तिसु तेसु अलं-
किआ पुहवी, अत्र तृतीयायाः ॥

पञ्चम्यास्तृतीया च ॥३॥१३६॥ पञ्चम्याः स्थाने क्वचित्
तृतीयासप्तम्यौ भवतः । चोरेण वीहइ, चोराद् विभेतीत्यर्थः
(अन्तेउरे रमिउं आगओ राया) अन्तःपुराद् रन्त्वाऽऽगत इत्यर्थः ।

सप्तम्या द्वितीया ॥३॥१३७॥ सप्तम्याः स्थाने क्वचिद्
द्वितीया भवति । विज्जुज्जोयं भरइ रत्ति, आर्षे तृतीयाऽपि
दृश्यते, तेणं कालेणं तेणं समएण (तस्मिन् काले तस्मिन् समये)
इत्यर्थः । प्रथमाया अपि द्वितीया दृश्यते, चउवीसपि जिणवरा
(चतुर्विंशतिरपि जिनवरा इत्यर्थः) । इति कारकाणि ॥

अथ तिङन्तप्रकरणम्

त्यादीनामाद्यत्रयस्याद्यस्येचेचौ ॥३॥१३९॥ त्यादीनां विभक्तीनां परस्मैपदानाम् आत्मनेपदानां च सम्बन्धिनः प्रथम-त्रयस्य यदाद्यं वचनं तस्य स्थाने इच् एच् इत्यादेशौ भवतः । चकारौ इचे चः ॥४॥३१८॥ इत्यत्र विशेषणार्थौ, हस् इ इतिस्थिते ॥

व्यञ्जनाददन्ते ॥३॥२३९॥ व्यञ्जनान्ताद् घातोरन्ते अकारो भवति । हसइ हसए, ^१भमइ ^२कुणइ चुम्बइ भणइ उपसमइ पावइ सिचइ रुन्धइ मुसइ हरइ ^३करइ शबादीनां च प्रायः प्रयोगो नास्ति ॥

बहुष्वाद्यस्य न्ति न्ते इरे ॥३॥१४२॥ त्यादीनां पर-स्मैपदानाम् आत्मनेपदानाम् आद्यत्रयस्य सम्बन्धिनो बहुषु वर्त-मानस्य वचनस्य स्थाने न्ति न्ते इरे इत्यादेशा भवन्ति । हसन्ति वेवन्ति, ^४हसिज्जन्ति, रमिज्जन्ति, 'गज्जन्ते खे मेहा, बीहन्ते ^५रक्खसाणं च, ^६उप्पज्जन्ते कइहिअयसायरे कव्वरयणाइं, दोण्णि वि न पहुप्पिरे वाहु न प्रभवत इत्यर्थं विच्छुहिरे, विक्षुभ्यन्तीत्यर्थः । क्वचिद् इरे एकत्वेऽपि, सुसइरे ^७गामचिक्खल्लो, शुण्य तीत्यर्थः ॥

१ भ्रमति, करोति, चुम्बति, भणति, उपशाम्यति, प्राप्नोति, सिञ्चति, रुणद्धि, मुशणाति हरति किरति ॥ २ कृगे कुण ॥४॥६५॥ इति करोते कुणा-देशः ॥ ३ ऋवर्णस्यार ॥४॥२३४॥ इति ऋकारस्य स्थाने अरादेशः । ४ ईअइज्जी क्यस्य ॥३॥१६०॥ इति क्यस्य इज्जादेशः ॥ हस्यन्ते, रम्यन्ते ॥ ५ विभ्यति राक्षसेभ्य (६) उत्पद्यन्ते कवि हृदय सागरे काव्यरत्नानि, (७) ग्रामपकः ।

द्वितीयस्य सि से ॥३॥१४०॥ त्यादीनां परस्मैपदानाम् आत्मनेपदाना च द्वितीयस्य त्रयस्य संबन्धिन आद्यवचनस्य स्थाने सि से इत्यादेशो भवतः । हससि हससे वेवसि वेवसे ॥

अत एवँच्से ॥३॥१४५॥ त्यादेः स्थाने यी एच् से इत्यादेशावुक्तौ तौ अकारान्तादेव भवतो नान्यस्मात् । हसए हससे ^१तुवरए, तुवरसे करए करसे, अत इति किम् ^२ठाइ, ठासि, ^३वसुआइ, वसुआसि, ^४होइ होसि, एवकारोऽकारान्ताद् एच् से एव भवतः, इति विपरीतावधारणनिषेधार्थं, तेन अकारान्ताद् इच् सि इत्येतावपि सिद्धौ, हसइ हससि वेवइ वेवसि ॥

मध्यमस्यैत्था हचौ ॥३॥१४३॥ त्यादीनां परस्मैपदात्मनेपदाना मध्यमत्रयस्य बहुषु वर्तमानस्य स्थाने इत्था हच् इत्यादेशो भवतः । हसित्था हसह वेवित्था वेवह, बहुलाधिकारात् इत्था अन्यत्रापि (यद्यद् ते रोचते) जं जं ते रोइत्था, हच् इति चकारः, इहहचोर्हस्य ॥४॥२६८॥ इत्यत्र विशेषणार्थः ॥

तृतीयस्य मिः ॥३॥१४१॥ त्यादीनां परस्मैपदानामात्मनेपदाना च तृतीयस्य त्रयस्याद्यस्य वचनस्य स्थाने मिरादेशो भवति ॥

सौ वा ॥३॥१५४॥ अत आ इति वर्तते, अदन्ताद् घातोर्माँ परे अत आत्वं वा भवति । हसामि हसमि, वेवामि वेवमि, बहुलाधिकाराद् मिबेः स्थानीयस्य मेरिकारलोपश्च बहु जाणय रूसिउं सकक, शवनोमीत्यर्थः । न मर (न म्रिये इत्यर्थः ।

१ त्वरस्तुवर-जयडौ ॥४॥१७०॥ इति त्वरतेरतुवरादेशः ॥ २ स्थण्ठा-यक्क चिट्टनिरप्पा ॥४॥१६॥ इति ठादेशः ३ उद्धतिरोस्मा वसुआ ॥४॥११॥ इति वसुवा आदेशः ॥४॥ भुवेर्हो-हुवहुवा ॥४॥६०॥ इति भूघातोर्हो आदेशः

तृतीयस्य सो मु माः ॥३॥१४४॥ त्यादीनां परस्मै-
पदात्मनेपदानां तृतीयस्य त्रयस्य सम्बन्धिनो बहुषु वर्तमानस्य
वचनस्य स्थाने सोमुम इत्येते आदेशा भवन्ति ॥

इच्च सो मु से वा ॥३॥१५५॥ अकारान्ताद् धातोः
परेषु सोमुमेषु अत इत्त्वं चकाराद् आत्त्व च वा भवतः । हसिमो
हसामो हसमो, वेविमो वेवामो वेवमो, हसिमु हसामु हसमु,
वेविमु, वेवामु वेवमु, हसिम हसाम हसम, वेविम वेवाम वेवम ।
वर्तमानपञ्चमीशतृपु वा ॥३॥१५८॥ इत्येत्त्वे तु, हसेमो हसेमु
हसेम, वेवेमो वेवेमु वेवेम, अत इत्येव ठामो होमो ॥

अत्थिस्त्यादिना ॥३॥१४८॥ अस्ते. स्थाने त्यादिभिः
सह अत्थि इत्यादेशो भवति । पुरुषवचने न विवक्षते । अत्थि
सो, अत्थि ते, अत्थि तुवं, अत्थि तुम्हे, अत्थि अहं, अत्थि अम्हे ॥

सिनाऽस्तेः सिः ॥३॥१४६॥ सिना द्वितीयत्रिकादेशेन
सह अस्ते. सिरादेशो भवति । निट्ठुरो जं सि, सिना इति किम् ।
सो आदेशो अत्थि तुमं ॥

मि मो मै म्हि म्हो म्हा वा ॥३॥१४७॥ अस्तेर्धातोः
स्थाने मिमोम इत्यादेशः सह यथासख्यं म्हि म्हो म्ह इत्यादेशा
भवन्ति । एस म्हि, (एषोऽस्मीत्यर्थः) गय म्हो, गय म्ह । मुका-
रस्याग्रहणादप्रयोग एव तस्य इत्यवसीयते, पक्षे अत्थि अम्हे ।
ननु च सिद्धावस्थायां पक्षमश्मष्मस्मह्यां म्ह., ॥२॥७४॥ इत्यने-
नैव म्हादेशो म्हो इति सिद्धयति ? सत्यं किन्तु विभक्तिविधौ प्रायः
साध्यमानावस्थाऽङ्गी क्रियते, अन्यथा वच्छेण वच्छेसु सन्वे जे
ते के इत्याद्यर्थं सूत्राणि नारम्भनीयानि स्युः ॥

भविष्यति हिरादिः ॥३॥१६६॥ भविष्यदर्थं विहितं
प्रत्यये परे तस्यैव आदि-हि. प्रयोक्तव्यः, ^१होहिइ, भविष्यति
भविता वेत्यर्थः, एवं होहिन्ति होहिसि होहित्या होहिह ॥

मि मो मु से स्सा हा नवा ॥३॥१६७॥ भविष्यत्यर्थं
मिमोमुमेषु तृतीयत्रिकादेशेषु परेषु तेषामेव आदी स्सा हा इत्येतौ
वा प्रयोक्तव्यौ, हेरपवादी, पक्षेहिरपि होस्सामि होहामि, होस्सामो
होहामो, होस्सामु होहामु, होस्साम होहाम, पक्षे होहिमि होहिमो
होहिमु होहिम, क्वचित्तु हा न भवति, ^२हसिस्सामो हसिहिमो ॥

सेः स्सं ॥३॥१६९॥ धातोः परो भविष्यति काले
म्यादेशस्य स्थाने स्सं वा प्रयोक्तव्यः, होस्सं, हसिस्सं, कित्तइस्स
पक्षे होहिमि, होस्सामि, होहामि, कित्तइहिमि ॥

श्रु-गमि-रुदि-विदि-दृशि-मुचि-वचि-छिदि-भिदि-भुजां
सोच्छं गच्छं रोच्छं वेच्छं दच्छं मोच्छं वोच्छं छेच्छं

भेच्छं भोच्छं ॥३॥१७१॥ श्र्वादीना धातूना भवि-
ष्यद्विहितम्यन्ताना स्थाने सोच्छम् इत्यादयो वा निपात्यन्ते,
सोच्छं (श्रोष्यामि) गच्छ (गमिष्यामि) सगच्छ (सगस्ये)
रोच्छं (रोदिष्यामि) विद ज्ञाने, वेच्छं (वेदिष्यामि) दच्छ
(द्रक्ष्यामि) मोच्छ (मोक्ष्यामि) वोच्छं (वक्ष्यामि) छेच्छं
(छेत्स्यामि) भेच्छं (भेत्स्यामि) भोच्छ (भोक्ष्ये)

सोच्छादय इजादिषु हिलुक् च वा ॥३॥१७२॥

१ भुवेर्हो-हुव-हवा ॥४॥६०॥ इति हो भुव स्थाने हो आदेश.
(२) इच्च मोमुमे वा ॥३॥१५५॥ इति इत्वे ॥

शूर्वादीनां स्थाने इजादिषु भविष्यदादेशेषु यथासंख्यं सोच्छादयो भवन्ति । तं एव आदेशा अन्त्यस्वराद्यवयववर्ज्या ^१ इत्यर्थः हिलुक् च वा भवति, सोच्छिइ ^२ पक्षे सोच्छिहिइ, एवं सोच्छिति सोच्छिहिति, सोच्छिसि सोच्छिहिसि, सोच्छित्था सोच्छिहित्था, सोच्छिह सोच्छिहिह, सोच्छिमि सोच्छिहिमि सोच्छिस्सामि, सोच्छिहामि, सोच्छिस्स, सोच्छं, सोच्छिमो, सोच्छिहिमो, सोच्छिस्सामो, सोच्छिहामो, सोच्छिहिस्सा, सोच्छिहित्था ॥ एवं मुमयोरपि. गच्छिइ, गच्छिहिइ, गच्छिति, गच्छिहन्ति, गच्छिसि, गच्छिहिसि, गच्छित्था, गच्छिहित्था, गच्छिह, गच्छि-हिह, गच्छिमि, गच्छिहिमि, गच्छिस्सामि, गच्छिहामि, गच्छिस्सं, गच्छ गच्छिमो, गच्छिहिमो गच्छिस्सामो गच्छिहामो, गच्छिहित्था, गच्छिहिस्सा ॥ एवं मुमयोरपि, एवं रुदादीनामपि उदाहार्यम् ॥

मो-मु-मानां हिस्सा हित्था ॥३॥१६८ घातौ परौ भविष्यति काले मोमुमाना स्थाने हिस्सा हित्था इत्येतां वा प्रयोक्तव्यौ । होहिस्सा होहित्था, हसिहित्था हसिहिस्सा, पक्षे होहिमो होस्सामो होहामो इत्यादि ॥

कृ-दो हं ॥३॥१७०॥ करोतेर्ददातेश्च परौ भविष्यति विहितस्य म्यादेशस्य स्थाने हं वा प्रयोक्तव्यः । ^३ काहं दाह, करिष्यामि दास्यामीत्यर्थः ॥

ज्जाज्जे ॥३॥१५९॥ ज्जा ज्ज इत्यादेशयो. परयोरकारस्य एकारो भवात् ॥

^१ पूर्वसूत्रे तु मिप्रत्ययेन सह आदेशा, अत्र तु इजादिप्रत्ययं विनैव इति भावः ।

^२ हिलुगभावपक्षे ॥ ^३ आ. कृगो भूतभविष्यतोश्च । ४।२१४। इति आत्वे ।

वर्तमाना-भविष्यन्त्योश्च ज्ज ज्जा वा ॥३॥१७७॥

वर्तमाना भविष्यन्त्योश्च विध्यादिषु च विहितस्य प्रत्ययस्य स्थाने ज्ज ज्जा इत्यादेशी वा भवतः, पक्षे यथाप्राप्तम्, वर्तमाना । हसेज्ज हसेज्जा, पढेज्ज पढेज्जा, ^१सुणेज्ज सुणेज्जा, पक्षे हसइ, पढइ सुणइ । (भविष्यन्ती) प ज्ज पढेज्जा पक्षे पढिहिइ । विध्यादिषु हसेज्ज हसेज्जा, हसेतु हसेत् वा इत्यर्थः, पक्षे हसउ, एवं सर्वत्र, यथा तृतीयत्रये, अइवाएज्जा, अइवाया-वेज्जा, 'न समणु जाणामि, न समणु जाणेज्जा वा, अन्ये तु अन्यासामपीच्छन्ति, होज्जा भवति भवेत् भवतु अभवत् अभूत् वभूव भूयात् भविता भविष्यति अभविष्यत् वेत्यर्थः ॥

सध्ये च स्वरान्ताद्धा ॥३॥१७८॥ स्वरान्ताद् धातोः' प्रकृतिप्रत्यययोर्मध्ये, चकारात् प्रत्ययाना च स्थाने ज्ज ज्जा इत्येती वा भवतः, वर्तमाना-भविष्यन्त्योर्विध्यादिषु च, (वर्तमानाः) होज्जइ होज्जाइ, होज्ज होज्जा, पक्षे होइ, ^२एव होज्जसि होज्जासि होज्ज होज्जा, होसि इत्यादि, (भविष्यन्ती) होज्जहिइ होज्जाहिइ, होज्ज होज्जा, पक्षे होहिइ, एवं होज्ज-हिसि होज्जाहिसि, होज्ज होज्जा, होहिसि होज्जहिमि होज्जाहिमि ^३होज्जस्सामि होज्जहामि ^४होज्जस्सं होज्ज होज्जा इत्यादि

१ चि जि श्रु द्वु स्तु लू पू घूगा णोन्हस्वश्च । ४।२४१। इति सूत्रेण णकागमः ।
२ वर्तमानकालिकमध्यमस्य उदाहरणम् दर्शयति, होज्जसीत्यादि । ३मिमो-
मुमे स्साहा नवा ॥३॥१६७॥ इति मे. स्साही आगमो ॥ ४ मे. स्स ॥३॥
१६९॥ इति मेः स्थाने स्समादेशः ॥

विध्यादिषु होज्जउ होज्जाउ होज्ज होज्जा भवतु भवेद्वा इत्यर्थः
पक्षे होउ, स्वरान्तादिति किम्, हसेज्ज हसेज्जा तुवरेज्ज तुवरेज्जा

सीही हीअ भूतार्थस्य ॥३॥१६२॥ भूतेऽर्थे विहितोऽ-
द्यतनादिप्रत्ययो भूतार्थः तस्य स्थाने सी ही हीअ इत्यादेशा
भवन्ति, उत्तरत्र व्यञ्जनादीअ विधानात् स्वरान्तादेवाऽयं विधिः
कासी काही काहीअ, अकार्षीन् अकरोत् चकार वेत्यर्थः । एवं
ठासी ठाही ठाहीअ, आर्षे 'देविन्दो इण अब्बवी, इत्यादौ सिद्धा-
वस्थाश्रयणात् ह्यस्तन्याः प्रयोगः ॥

व्यञ्जनादीअः ॥३॥१६३॥ व्यञ्जनान्ताद् धातोः परस्य
भूतार्थस्य अद्यतनादिप्रत्ययस्य ईअ इत्यादेशो भवति । हुवीअ,
अभूत् अभवत् बभूव वेत्यर्थः, एवम् २अच्छीअ आसिष्ट आस्त
आसांचक्रे वा, ३गेण्हीअ अग्रहीत् अगृण्हात् जग्राह वा ॥

तेनास्ते-रास्यहेसी ॥३॥१६४॥ अस्ते-धातोस्तेन
भूतार्थेन प्रत्ययेन सह आसि अहेसि इत्यादेशो भवनः । आसि
सो तुमं अहं वा, जे आसि ये आसन्नित्यर्थ, एवम् अहेसि ॥

दुसुमु विध्यादिष्वेकस्मिस्त्रयाणाम् ॥३॥१७३॥ विध्या-
दिष्वर्थेषु उत्पन्नानाम् एकत्वेऽर्थे वर्तमानानां त्रयाणामपि त्रिकाणां
स्थाने यथासंख्यं दुसुमु इत्येते आदेशा भवन्ति । हसउ सा, हससु तुमं
हसामु अहं । पेच्छउ पेच्छसु पेच्छामु दकारोच्चारणं भाषान्तरार्थम् ।

सोहिर्वा ॥३॥१७४॥ पूर्वसूत्रविहितस्य सोः स्थाने
हिरादेशो वा भवति । ४देहि, देसु ॥

१ त्वरस्तुवर-जअडो ॥४॥१७०॥ इति त्वर स्थाने तुवर आदेश २ गमिण्य-
मासा ॥४॥२१५॥ इति सूत्रेण आन्तस्य छादेशः । ३ ग्रहो वल-गेण्ह-हर-
पडग-निख्वाराहि पच्चु आ ॥४॥२०१॥ इति गेण्हादेशः । ४ स्वराणां
स्वराः ॥४॥२३८॥ इत्याकारस्य एत्वम् ॥

अत इज्जस्विज्जहीज्जे लुको वा ॥३॥१७५॥
 अकारात् परस्य सोः इज्जसु इज्जहि इज्जे इत्येते लुक् च
 आदेशा वा भवन्ति । हसेज्जसु हसेज्जहि हसेज्जे हस, पक्षे हससु
 अत इति किम् होसु ठाहि ॥

बहुषु न्तु ह सो ॥३॥१७६॥ विध्यादिपूत्पन्नानां बहु-
 प्वर्थेषु वर्तमानानां त्रयाणां त्रिकाणां स्थान यथासंख्यं न्तु ह सो
 इत्यादेशा भवन्ति । हसन्तु, (हसन्तु हसेयुर्वा,) हसह (हसत
 हसेत वा) हसामो (हसाम हसेम वा) एवं तुवरन्तु तुवरह तुवरामो,
 ज्जात् सप्तम्या इर्वा ॥३॥१७७॥ सप्तम्यादेशात्
 ज्जात् पर इर्वा प्रयोक्तव्यः (भवेत्) होज्जइ होज्ज ॥

क्रियातिपत्तेः ॥३॥१७९॥ क्रियातिपत्तेः स्थाने ज्जज्जावादेशो
 भवतः । होज्ज होज्जा अभविष्यदित्यर्थः, जइ होज्ज वण्णणिज्जो ॥

न्त-माणो ॥३॥१८०॥ क्रियातिपत्तेः स्थाने न्तमाणी
 आदेशो भवतः । होन्तो होमाणो अभविष्यदित्यर्थः ॥

१ हरिणट्ठाणे हरिणंक जइ सि हरिणाहिवं निवेसन्तो ॥

न सहन्तो च्चिअ तो राहुपरिहवं से जिअन्तस्स ॥ १ ॥

शत्रानशः ॥३॥१८१॥ शतृ धानश् इत्येतयोः प्रत्येकं न्त माण
 इत्यादेशो भवतः । शतृ-हसन्तो, हसमाणो, आनश-वेवन्तो वेवमाणो ।

ई च स्त्रियाम् ॥३॥१८२॥ स्त्रिया वर्तमानयोः शत्रा-
 नयोः स्थाने ई चकारात् न्तमाणी च भवन्ति । हसई हसन्ती ,
 हगमाणी, वेवई वेवन्ती वेवमाणी ॥

१ हरिणम्पाने हरिणात्क नदि त्य हरिणाधिप न्वेष्टय ॥ नासहिप्पया
 पय ततो राहुपरिभवम् अस्य जीवत ॥१॥

उवर्णस्यावः ॥४॥२३३॥ धातोर्न्त्यस्य उवर्णस्य अवा-
देशो भवति । हुङ् निण्वइ, हु, निहवइ, च्युङ्, चवइ, रु, रवइ,
कु, कवइ, सू, सवइ पसवइ ॥

ऋवर्णस्यारः ॥४॥२३४॥ धातोर्न्त्यस्य ऋवर्णस्य अरा-
देशो भवति । करइ, घरइ, मरइ, वरइ, सरइ, हरइ, तरइ, जरइ ॥

वृषादीनामरिः ॥४॥२३५॥ वृष इत्येवं प्रकाराणां
धातूनाम् ऋवर्णस्य अरिः इत्यादेशो भवति । वरिसइ, करिसइ,
दरिसइ, मरिसइ, हरिसइ, येषामरिरादेशो दृश्यते ते वृषादयः ॥

रुषादीनां दीर्घः ॥४॥२३६॥ रुष इत्येवंप्रकाराणां धातूनां
स्वरस्य दीर्घो भवति । रूसइ तूसइ सूसइ दूसइ सीसइ पूसइ इत्यादि

युवर्णस्य गुणः ॥४॥२३७॥ धातोरिवर्णस्य उवर्णस्य
च ङित्यपि गुणो भवति । जेऊण नेऊण, नेइ नेन्ति, उडुइ
उडुन्ति, मोत्तूण सोऊण, क्वचिन्न भवति, नीओ उडुणी ॥

स्वराणां स्वराः ॥४॥२३८॥ धातुषु स्वराणां स्थाने
स्वरा बहुलं भवन्ति । हिवइ हवइ, चिणइ चुणइ, ^१सद्दहणं
सद्दहाण, धावइ धुवइ, ^२रुवइ रोवइ, क्वचिन्नित्यम् देइ, लेइ
विहेइ, नासइ, आर्षे वेमि ॥

स्वरादनतो वा ॥४॥२४०॥ अकारान्तवर्जितात्स्व-
रान्तात् धातोर्न्ते अकारागमो वा भवति । पाअइ पाइ, धाअइ,

१ श्रदो धो दह ॥४॥१॥ इति सूत्रेण धा स्थाने दहादेशोः २) रुद-
नमोर्व ॥४॥२२६॥ इति अन्तस्य वो भवति ॥

घाइ, जाअइ जाइ, १झाअइ झाइ, २जम्भाअइ जम्भाइ, उव्वाअइ उव्वाइ, मिलाअइ मिलाइ, विक्केअइ विक्केइ, होअऊण होऊण अनत इति किम् ? चिइच्छइ दुगुच्छइ ॥

चि-जि-धु-हु-स्तु-लू-पू-धूनां णो ह्रस्वश्च ॥४॥२४१॥
 च्यादीनां धातूनामन्ते णकारागमो भवति । एषां स्वरस्य च ह्रस्वो भवति । चिणइ, जिणइ, सुणइ, हुणइ, थुणइ, लुणइ, पुणइ, धुणइ, बहुलाधिकारात् क्वचित् विकल्पः, उच्चिणइ उच्चेइ, जेऊण जिणिऊण, जयइ जिणइ, सोऊण सुणिऊण ॥

क्ते ॥३॥१५६॥ क्ते परतोऽत इत्त्व भवति । हसिअं पडिअं नविअं हासिअं पाडिअं 'गयं नयं' इत्यादि तु सिद्धावस्थापेक्षणात्, अत इत्येव ज्ञायं लुअं हूअ ॥

एच्च दत्त्वा-तुम्-तव्य भविष्यत्सु ॥३॥१५७॥
 क्त्वातुम्तव्येषु भविष्यत्कालविहिते प्रत्यये च परतोऽत एकारश्चकाराद् इकारश्च भवति । 'क्त्वा' हसेऊण, 'तुम्' हसेउं हसिउं 'तव्य' हसेअव्वं हसिअव्व 'भविष्यत्' हसेहिइ हसिहिइ, अत इत्येव काऊण ॥

वर्त्तमाना-पञ्चमी शतृषु वा ॥३॥१५८॥ वर्त्तमानापञ्चमीशतृषु परत अकारस्य स्थाने एकारो वा भवति । 'वर्त्तमाना' हसेइ हनइ हसेम हसिम हसेमु हसिमु ३ 'पञ्चमी' हसेउ हसउ सुणेउ, 'शतृ' हसेन्तो हमन्तो क्वचिन्न भवति, जयइ वदचिदात्त्वमपि सुणाउ ॥

१ ध्या-गीर्जा-गी ॥४॥ ज्ञा इति आदेश ॥ २ अदेज्जम्भो जम्भा ॥४॥१५७॥ इति जम्भादेशः । ३ पञ्चमीति लोटलकारस्य परत इत्यर्थः । प्रा.व्या. १९

अथ ण्यन्तव्यवस्था

णेरदेदावावे ॥३॥१४९॥ णेः स्थाने अत् एत् आव

आवे एते चत्वार आदेशा भवन्ति । ^१दरिसइ, ^२कारेइ, करा-
वइ करावेइ, हासेइ हसावइ हसावेइ, उवसामेइ उवसमावइ
उवसमावेइ, बहुलाधिकारात् क्वचिद् एन्नास्ति, जाणावेइ,
क्वचिद् आवे नास्ति, पाएइ भावेइ ॥

गुर्वादिरवि-र्वा ॥३॥१५०॥ गुर्वादिर्णे. स्थाने अवि इत्यादेशो
वा भवति । (शोषितम्) सोसविअं (तोषितम्) तोसविअं तोसिअ ।

भ्रमेराडो वा ॥३॥१५१॥ भ्रमे परस्य णेराड इति
आदेशा वा भवति, भमाडइ, भमाडेइ पक्षे भामेइ भमावइ भमावेइ ।

लुगावी क्त-भावकर्मसु ॥३॥१५२॥ णेः स्थाने
लुग् आवि इत्यादेशो भवतः क्ते भावकर्मविहिते च प्रत्यये परे,
कारिअं कराविअं, हासिअं हासाविअं, खामिअं खमाविअं, भाव-
कर्मणोः, ^३कारीअइ करावीअइ कारिज्जइ कराविज्जइ, हासी-
अइ हसाविअइ हासिज्जइ हसाविज्जइ ॥

अदेल्लुवयादेरत आः ॥३॥१५३॥ णेरदेल्लोपेषु कृतेषु
आदेरकारस्य आ भवति । (अति) ^४पाडइ (एति) कारेइ
खामेइ, (लुकि) कारिअ खामिअं, करीअइ खामीअइ, कारि-
ज्जइ खामिज्जइ । अदेल्लुकि इति किम्, कराविअ करावीअइ

१) विपादीनामरिः ॥४॥२३५ । इति अरि आदेश ॥

२) अदेल्लुवयादेरत आ. इति आकारादेश ॥

३ ईअइज्जो वयस्य ॥३॥१६०॥ इति वयस्य ईअ इज्जो आदेशो ॥

४) सदपतोर्ड. ॥४॥२१९॥ इति सूत्रेण अन्त्यस्य षादेश. ॥

कराविज्जड, आदेरिति किम्, संगामेड । इह व्यवहितस्य मा भूत्, कारिअ इह अन्त्यस्य माभूत्, अत इति किं, दूसेड, केचित्तु आवेआव्यादेशयोरपि आदेरत आत्त्वम् डच्छन्ति, कारावेइ । हासाविओ जणो सामलीए ॥

अथभावकर्मप्रक्रिया

ईअ-इज्जो वयस्य ॥३॥१६०॥ ^१चिजिप्रभृतीना भावकर्मविधिं वक्ष्यामः, येषां तु न वक्ष्यते तेषां संस्कृतातिदेशात् प्राप्तस्य वयस्य स्थाने ईअ इज्ज इत्यादेशौ भवतः । हसीअइ हसिज्जइ, हसीअन्तो हसिज्जन्तो, हसीअमाणो हसिज्जमाणो, पढीअइ पढिज्जइ, होईअइ होइज्जइ, बहुलाधिकायात् क्वचित् कयोऽपि विकल्पेन भवति मए न वेज्ज मए न विज्जेज्ज, तेण लहेज्ज तेण लहिज्जेज्ज तेण ^२अच्छेज्ज तेण अच्छिज्जेज्ज तेण अच्छीअइ ॥

दृशि-वचेडोस-डुच्चो ॥३॥१६१॥ दृशेर्वचेच्च परस्य वयस्य स्थाने यथा संख्य डीस डुच्च इत्यादेशौ भवतः । ईअइ-ज्जापवाद दीसइ, वुच्चइ ॥

वयडोर्यलुक् ॥३॥१३८॥ वयडन्तस्य वयजन्तस्य वयपन्तस्य वा सम्बन्धिनो यस्य लुक् भवति, गरुआइ गरुआअइ (अगुरुर्गुरुर्भवति, गुरुरिवाचरति वेत्यर्थः) वयडप् दमदमाइ दमदमाअइ, लोहिआइ लोहिआअइ ॥

न वा कर्मभावे च्च. वयस्य च लुक् ॥४॥२४२॥ च्यादीनां अष्टानां कर्मणि भावे च वर्त्तमानानामन्ते द्विरुक्तो

^१ चिजिश्रुहस्तुलूपूवगा णो न्हस्वश्च ॥४॥२४१॥ इति सूत्रोक्तानाम् ॥

^२ गमिण्य मासा छ ॥४॥२१५॥ इति सूत्रेण छान्देशः ॥

वकारागमो वा भवति । तत्सन्नियोगे च क्यस्य लुक् । चिच्चइ, चिणिज्जइ, जिच्चइ जिणिज्जइ, सुच्चइ सुणिज्जइ, हुच्चइ हुणिज्जइ, थुच्चइ थुणिज्जइ, लुच्चइ लुणिज्जइ, पुच्चइ पुणिज्जइ, धुच्चइ धुणिज्जइ । एवं भविष्यति, ^१चिच्चिहिइ इत्यादि ॥

म्मश्चेः ॥४॥२४३॥ चिगं कर्मणि भावे च अन्ते सयुक्तो मो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । चिम्मइ चिच्चइ चिणिज्जइ 'भविष्यति' चिम्महिइ चिच्चिहिइ चिणिहिइ ॥

हन्खनोरन्त्यस्य ॥४॥२४४॥ अनयो कर्मभावेऽन्त्यस्य द्विरुक्तो मो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । हम्मइ हणिज्जइ, खम्मइ खणिज्जइ, 'भविष्यति' हम्महिइ हणिहिइ, खम्महिइ खणिहिइ, बहुलाधिकाराद् हन्ते. कर्तर्यपि, हम्मइ हन्तीत्यर्थः । क्वचिन्न भवति, हन्तव्वं हन्तूण हओ ॥

वभो दुह-लिह-वह-रुधामुच्चात. ॥४॥२४५॥ दुहा-दीनामन्त्यस्य कर्मभावे द्विरुक्तो भो वा भवति । तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक्, वहेरकारस्य च उकार. । दुवभइ दुहिज्जइ, लिवभइ लिहिज्जइ, वुवभइ वहिज्जइ, रुवभइ ^२रुन्धिज्जइ, भविष्यति, दुव्विहिइ दुहिहिइ इत्यादि ॥

दहो ज्झः ॥४॥२४६॥ दहोऽन्त्यस्य कर्मभावे द्विरुक्तो झो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । ^३डज्झइ डहिज्जइ, भविष्यति, डज्झहिइ, डहिहिइ ॥

१ एच्च क्त्वा-तुम् तव्य भविष्यत्सु ॥३॥१५७॥ इति इत्वे ॥ २ रुधो न्ध म्भो च ॥४॥२१४॥ इति न्धादेशः ॥ ३ दश-दहोः ॥१॥ २१८॥ इति सूत्रेण दस्य ङादेशे ॥

कराविज्जड, आदेरिति किम्, संगामेड । इह व्यवहितस्य मां
भूत्, कारिम् इह अन्त्यस्य माभूत्, अत इति किं, दुसेड, केचित्तु
आवेआव्यादेशयोरपि आदेरत आत्त्वम् इच्छन्ति, कारावेड ।
हासाविओ जणो सामलीए ॥

अथभावकर्मप्रक्रिया

ईअ-इज्जी क्यस्य ॥३॥१६०॥ १ चिजिप्रभृतीनां
भावकर्मविधिं वक्ष्यामः, येषां तु न वक्ष्यते तेषां संस्कृतातिदेगात्
प्राप्तस्य क्यस्य स्थाने ईअ इज्ज इत्यादेशौ भवतः । हसीअइ
हसिज्जइ, हसीअन्तो हसिज्जन्तो, हसीअमाणो हसिज्जमाणो,
पढीअइ पढिज्जइ, होईअइ होडज्जइ, बहुलाधिकानात् क्वचित्
क्योऽपि विकल्पेन भवति मए न वेज्ज मए न विज्जेज्ज, तेण लहेज्ज
तेण लहिज्जेज्ज तेण २ अच्चेज्ज तेण अच्छिज्जेज्ज तेण अच्छीअइ ॥

हनि-वच्चेडोस-डुच्चौ ॥३॥१६१॥ हरोर्वच्चेच्च परस्य
क्यस्य स्थाने यथा संख्य डीस डुच्च इत्यादेशौ भवतः । ईअइ-
ज्जापवादः दीसइ, वुच्चइ ॥

क्यडोयलुक् ॥३॥१६८॥ क्यडन्तस्य क्यजन्तस्य
क्यषन्तस्य वा सम्बन्धिनो यस्य लुक् भवति, गरुआइ गरुआअइ
(अगुरुर्गुरुर्भवति, गुरुरिवाचरति वेत्यर्थः) क्यड्प् दमदमाइ
दमदमाअइ, लोहिआइ लोहिआअइ ॥

न वा कर्मभावे व्वः क्यस्य च लुक् ॥४॥२४२॥
च्यादीनां अष्टानां कर्मणि भावे च वर्तमानानामन्ते द्विरुक्तो

१ चिजिश्रुस्तुलूपधूगा णो न्हस्वश्च ॥४॥२४१॥ इति सूत्रोक्तानाम् ॥

२ गमिण्य मासा छ ॥४॥२४५॥ इति सूत्रेण छादेशः ॥

वकारागमो वा भवति । तत्सन्नियोगे च क्यस्य लुक् । चिक्वइ, चिणिज्जइ, जिक्वइ जिणिज्जइ, सुक्वइ सुणिज्जइ, हुक्वइ हुणिज्जइ, थुक्वइ थुणिज्जइ, लुक्वइ लुणिज्जइ, पुक्वइ पुणिज्जइ, धुक्वइ धुणिज्जइ । एवं भविष्यति, ^१चिक्विहिइ इत्यादि ॥

म्मश्चेः ॥४॥२४३॥ चिगः कर्मणि भावे च अन्ते संयुक्तो मो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । चिम्मइ चिक्वइ चिणिज्जइ 'भविष्यति' चिम्महिइ चिक्विहिइ चिणिहिइ ॥

हन्खनोरन्त्यस्य ॥४॥२४४॥ अनयो कर्मभावेऽन्त्यस्य द्विरुक्तो मो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । हम्मइ हणिज्जइ, खम्मइ खणिज्जइ, 'भविष्यति' हम्महिइ हणिहिइ, खम्महिइ खणिहिइ, बहुलाधिकाराद् हन्ते. कर्तर्यपि, हम्मइ हन्तीत्यर्थः । क्वचिन्न भवति, हन्तव्वं हन्तूण हओ ॥

ब्भो दुह-लिह-वह-रुधामुच्चात ॥४॥२४५॥ दुहादीनामन्त्यस्य कर्मभावे द्विरुक्तो भो वा भवति । तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक्, वहेरकारस्य च उकार. । दुब्भइ दुहिज्जइ, लिब्भइ लिहिज्जइ, वुब्भइ वहिज्जइ, रुब्भइ ^२रुन्धिज्जइ, भविष्यति, दुब्भिहिइ दुहिहिइ इत्यादि ॥

दहो ज्झः ॥४॥२४६॥ दहोऽन्त्यस्य कर्मभावे द्विरुक्तो झो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । ^३डज्झइ डहिज्जइ, भविष्यति, डज्झहिइ, डहिहिइ ॥

१ एच्च क्त्वा-तुम् तव्य भविष्यत्सु ॥३॥१५७॥ इति इत्वे ॥ २ रुधो न्धम्भो च ॥४॥२१४॥ इति न्धादेशः ॥ ३ दश-दहो. ॥१॥ २१८॥ इति सूत्रेण दस्य ङादेशः ॥

बन्धो न्धः ॥४॥२४७॥ बन्धेर्घातो रन्त्यस्य न्ध इत्य-
वयवस्य कर्मभावे ज्ञो वा भवति तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक्, ।
वज्झइ वन्धिज्जइ, भविष्यति, वज्झिहिइ वन्धिहिइ ॥

समनूपाद्रुधेः ॥४॥२४८॥ समनूपेभ्यः परस्य रुधे-
रन्त्यस्य कर्मभावे ज्ञो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक्,
सरुज्झइ अणुरुज्झइ उवरुज्झइ, पक्षे संरुन्धिज्जइ अणुरुन्धिज्जइ
उवरुन्धिज्जइ, भविष्यति, संरुज्झिहिइ सरुन्धिहिइ, इत्यादि ॥

गमादीनां द्वित्वम् ॥४॥२४९॥ गमादीनामन्त्यस्य
कर्मभावे द्वित्वं वा भवति, तत् सन्नियोगे क्यस्य च लुक् (गम्)
गम्मइ गमिज्जइ, (हस्) हस्सइ हसिज्जइ, (भण्) भण्णइ
भणिज्जइ, (छुप्) छुप्पइ छुविज्जइ, रुदनमोर्वः ॥४॥२२६॥
इति कृतवकारादेशो रुदिरत्र पठ्यते (रुव्) रुव्वइ रुविज्जइ
(लभ्) लव्वइ लहिज्जइ, (कथ) कत्थइ कहिज्जइ, (भुज्)
भुज्जइ ^१ भुज्जिज्जइ, भविष्यति गम्मिहिइ गमिहिइ इत्यादि ॥

हृ-कृ-तृ-ज्जामीरः ॥४॥२५०॥ एषामन्त्यस्य ईर
इत्यादेशो वा भवति । तत्सन्नियोगे च क्यस्य लुक्, हीरइ हरि-
ज्जइ, कीरइ करिज्जइ, तीरइ तरिज्जइ, जीरइ जरिज्जइ ॥

अर्जेविढप्पः ॥४॥२५१॥ अन्त्यस्येति निवृत्तम्, अर्जेवि-
ढप्प इत्यादेशो वा भवति । तत्सन्नियोगे च क्यस्य लुक्, विढप्पइ
पक्षे विढविज्जइ अज्जिज्जइ ॥

ज्ञो णव्व-णज्जो ॥४॥२५२॥ जानाते. कर्मभावे णव्व
णज्ज इत्यादेशो वा भवति., तत्सन्नियोगे च क्यस्य लुक्, णव्वइ
^१ भुजो-मुज्ज जिम॥४॥११०॥ इति भुज घातो भुज्ज आदेशः ।

णज्जइ, पक्षे जाणिज्जइ मुणिज्जइ । म्नाजोर्णः ॥२॥४२॥ इति
णादेशे तु णाइज्जइ, नञ्पूर्वस्य अणाइज्जइ ॥

व्याहृगेर्वाहिप्पः ॥४॥२५३॥ व्याहरतेः कर्मभावे वाहिप्प इत्या
देशो वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक्, वाहिप्पइ, वाहरिज्जइ ।

आरभेराढप्पः ॥४॥२५३॥ आङ्पूर्वस्य रभेः कर्मभावे
आढप्प इत्यादेशो वा भवति तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् ।
आढप्पइ, पक्षे आढवीअइ ॥

स्निह-सिचोः सिप्पः ॥४॥२५५॥ अनयोः कर्मभावे
सिप्प इत्यादेशो भवति तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । सिप्पइ
स्निह्यते सिच्यते वा, ॥

ग्रहेर्घेप्पः ॥४॥२५६॥ ग्रहेः कर्मभावे घेप्प इत्यादेशो
वा भवति, तत्सन्नियोगे च क्यस्य लुक् । घेप्पइ ? गिणिहज्जइ ॥

स्पृशेच्छिप्प ॥४॥२५७॥ स्पृशते. कर्मभावे छिप्पादेशो
वा भवति, तत्सन्नियोगे क्यस्य च लुक् । छिप्पइ छिविज्जइ ॥

इदितो वा ॥४॥१॥ सूत्रे ये इदितो धातवो वक्ष्यन्ते तेषां
ये आदेशास्ते विकल्पेन भवन्ति इति वेदितव्यं तत्रैव चोदाहरिष्यते ।
कथेर्वज्जर-पज्जरोप्पाल-पिसुण-संघ-बोल्ल-चव-जम्प

सीस-साहाः ॥४॥२॥ कथेर्धातोर्वज्जरादयो दशादेशा
वा भवन्ति । वज्जरइ, पज्जरइ, उप्पालइ, पिसुणइ, सघइ,
बोल्लइ, चवइ, जम्पइ सीसइ, सासइ, उब्बुक्कइ इति तु उत्पू-
र्वस्य वुक्क भाषणे इत्यस्य, पक्षे कहइ, एते च अन्यैर्देशीषु पठिता
अपि अस्माभिर्धात्वादेशीकृता विविधेषु प्रत्ययेषु प्रतिष्ठिता इति

१ ग्रहो बल-गण्ह-रह-पङ्ग-निरुवाराहपच्चुआ ॥४॥२०९॥ इति गेष्हादेशः ।

तथा च वज्जिरो (कथितः) वज्जरिऊण (कथयित्वा) वज्जरणं (कथनम्) वज्जरन्तो (कथयन्) वज्जरिअव्व (कथयितव्यम्) इति रूपसहस्राणि सिध्यन्ति संस्कृतधातुवच्च प्रत्ययलोपागमादित्रिविधः ।

दुःखे णिव्वरः ॥४॥३॥ दुःखविषयस्य कथेणिव्वर इत्यादेशो वा भवति । णिव्वरइ, दुःखंकथयतीत्यर्थः ।

जुगुप्सेरुण-दुगुच्छ-दुगुंछाः ॥४॥४॥ जुगुप्सेरुण दुगुच्छ दुगुंछा एते त्रय आदेशा वा भवन्ति । झुणइ, दुगुच्छइ दुगुछइ पक्षे जुगुच्छइ, गलोपे दुउच्छइ, दुउंछइ, जुउच्छइ ॥

बुभुक्षि-बीज्योणीरव-बोज्जौ ॥४॥५॥ बुभुक्षेराचार-क्विबन्तस्य च बीजेर्यथासंख्यम् एतावादेशौ वा भवतः । णीर-वइ, वुहुक्खइ, बोज्जइ, बीज्जइ ॥

ध्या-गोझा-गौ ॥४॥६॥ अनयोर्यथासंख्यं ज्ञा गा इत्यादेशौ भवतः । ज्ञाइ, ^१ज्ञाअइ, णिज्झाइ, णिज्झाअइ निपूर्वो दर्शनार्थः, गाइ गाअइ, ज्ञाण, गाणं, ।

ज्ञो जाण-मुणौ ॥४॥७॥ जानातेर्जाणिमुण इत्यादेशौ भवतः । जाणइ, मुणइ, बहुलाधिकारात् क्वचित् विकल्पः, जाणिअं णायं, जाणिऊण, णाऊण, जाणण णाणं, मणइ, इति तु मन्यतेः ॥

उदो धमो धुमा ॥४॥८॥ उदः परस्य धमाधातोर्धुमा इत्यादेशो भवति । उद्धुमाइ ॥

अदो धो दहः ॥४॥९॥ अदः परस्य दधाते. दह इत्यादेशो भवति । सदहइ, सदहमाणो जीवो,

पिबेः पिज्ज-डल्ल-पट्ट-घोट्टाः ॥४॥१०॥ पिबतेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति । पिज्जइ, डल्लइ, पट्टइ, घोट्टइ पिअइ ।

उद्वातेरोरुम्मा वसुआ ॥४॥११॥ उत्पूर्वस्य वातेरोरुम्मा
वसुआ इत्यादेशौ वा भवतः । ओरुम्माइ, वसुआइ उव्वाइ ॥

निद्रातेरौहीरोड्घौ ॥४॥१२॥ निपूर्वस्य द्रातेरोहीर
ओघ इत्यादेशौ वा भवतः । ओहीरइ, ओघइ, निद्राइ,
आघ्रेराइघ ॥४॥१३॥ आजिघ्रतेराइघ इत्यादेशो
वा भवति । आइघइ, आघाअइ,

स्नातेरब्भुत्तः ॥४॥१४॥ स्नातेरब्भुत्त इत्यादेशौ वा
भवति । अब्भुत्तइ, ^१ण्हाइ,

समः स्त्य. खा ॥४॥१५॥ सम्पूर्वस्य स्त्यायतेः खा
इत्यादेशो वा भवति । संखाइ, संखाअइ,

स्थष्ठा-थक्क-चिट्ठ-निरप्पाः ॥४॥१६॥ तिष्ठतेरेते
चत्वार आदेशा भवन्ति । ठाइ ठाअइ, ठाणं, पट्ठिओ, उट्ठिओ,
पट्ठाविओ, थक्कइ, चिट्ठइ, ^२चिट्ठिऊण, निरप्पइ, बहुलाधिकारात्
क्वचित् न भवति, थिअं थाणं, उत्थिओ, थाऊण ।

उदष्ठ-कुक्कुरौ ॥४॥१७॥ उद परस्य तिष्ठते ठ
कुक्कुर इत्यादेशौ भवतः, उट्ठइ उक्कुक्कुरइ ॥

म्लेर्वा-पव्वायौ ॥४॥१८॥ म्लायतेर्वा पव्वाय इत्यादेशौ
वा भवतः । वाइ, पव्वायइ, ^३मिलाइ ॥

निर्मो निम्माण-निम्मवौ ॥४॥१९॥ नि.पूर्वस्य
मिमीतेरेतावादेशौ भवतः । निम्माणइ निम्मवइ ॥

१ सूक्ष्म-श्न-ण्ण स्न ह्न् ल्ल क्षणा ण्ह ॥२॥७५॥ इति ण्हादेश ।

२ एच्च क्त्वा तुम्-तव्य-भविष्यत्यु ॥३॥१५७॥ इति इत्वे, क्त्वस्तुमत्तूण-
तुआणाः ॥२॥१४६॥ इति ऊणादेशो । ३ लात् ॥२॥१०६॥ इति इत्वे ॥

क्षेणिज्झरो वा ॥४॥२०॥ क्षयतेणिज्झर इत्यादेशो

वा भवति । णिज्झरइ, पक्षे ^१ क्षिज्जइ ॥

छदेर्णुम-नूम-सन्नूम-ढक्कौम्वाल-पव्वालाः ॥४-

॥२१॥ छदेर्ण्यन्तस्य एते षडादेशा वा भवन्ति । णुमइ नूमइ सन्नूमइ ढक्कइ ओम्वालइ पव्वालइ, छायइ ॥

निक्खिपत्योनिहोड. ॥४॥२२॥ निवृगः पतेश्च ण्यन्तस्य

निहोड इत्यादेशो वा भवति । निहोडइ, पक्षे, निवारेइ पाडेइ ।

दूडो दूम ॥४॥२३॥ दूडो ण्यन्तस्य दूम इत्यादेशो

भवति । दुमइ मज्झहिअय ॥

धवलेदुम. ॥४॥२४॥ धवलयतेर्ण्यन्तस्य दुमादेशो वा

भवति । दुमइ, धवलइ, स्वराणा स्वरा बहुलम् ॥४॥२३८॥ इति दीर्घत्वमपि दूमिअं (धवलितमित्यर्थः)

तुलेरोहामः ॥४॥२५॥ तुलेर्ण्यन्तस्य ओहाम इत्यादेशो

वा भवति । ओहामइ, तुलइ, ॥

विरिचेरोलुण्डोल्लुण्ड-पल्हत्थाः ॥४॥२६॥ विरेच-

तेर्ण्यन्तस्य ओलुण्डादयस्त्रय आदेशा वा भवन्ति । ओलुण्डइ, उल्लुण्डइ, पल्हत्थइ, विरेअइ ॥

तडेराहोड-विहोडो ॥४॥२७॥ तडेर्ण्यन्तस्य एतो

आदेशी वा भवतः । आहोडइ विहोडइ, पक्षे ^२ ताडेइ ॥

मिश्रेर्वीसाल-मेलवो ॥४॥२८॥ मिश्रयतेर्ण्यन्तस्य

वीसाल मेलव इत्यादेशी वा भवतः । वीसालइ मेलवइ मिससइ ।

१ मध्ये च स्वरान्ताद्वा ॥३॥१७८॥ इति ज्जादेशो ॥ २ अदेल्लुक्कादेरत आः ॥३॥१५३॥ इति आत्वे, णेरदेदावावे ॥३॥१४९॥ इति एत्वे ।

उद्धूलेर्गुणः ॥४॥२९॥ उद्धूलेर्ण्यन्तस्य गुण इत्यादेशो
वा भवति । गुणइ पक्षे उद्धूलेइ ॥

भ्रमेस्तालिअण्ट-तमाडौ ॥४॥३०॥ भ्रमतेर्ण्यन्तस्य
तालिअण्ट-तमाडौ आदेशौ वा भवतः । तालिअण्टइ तमाडइ,
भ्रामेइ १ भ्रमाडइ भ्रमावेइ ॥

नशेविउड-नासव-हारव-विप्पगाल-पलावाः ॥४॥३१॥
नशेर्ण्यन्तस्य एते पञ्चादेशा वा भवन्ति । विउडइ नासवइ हार-
वइ विप्पगालइ पलावइ, पक्षे नासेइ ॥४॥

दृशेर्दाव-दंस-दक्खवाः ॥४॥३२॥ दृशेर्ण्यन्तस्य एते
त्रय आदेशा वा भवन्ति । दावइ दंसइ दक्खवइ, २ दरिसइ ॥

उद्धटेरुग्गः ॥४॥३३॥ उत्पूर्वस्य घटेर्ण्यन्तस्य उग्ग
इत्यादेशो वा भवति । उग्गइ उग्घाडइ ॥

स्पृह सिहः ॥४॥३४॥ स्पृहो ण्यन्तस्य सिह इत्यादेशो
भवति । सिहइ ॥

संभावेरासंघः ॥४॥३५॥ संभावयतेरासंघ इत्यादेशो
वा भवति । आसंघइ, संभावइ ॥

उन्नमेरुत्थंघोल्लाल-गुलुगुञ्छोप्पेलाः ॥४॥३६॥
उत्पूर्वस्य नमेर्ण्यन्तस्य एते चत्वार आदेशा वा भवन्ति । उत्थं-
घइ उल्लालइ गुलुगुञ्छइ उप्पेलइ, उन्नामइ, ॥

प्रस्थापेः पट्टव-पेण्डवौ ॥४॥३७॥ प्रपूर्वस्य स्थापेर्ण्य-
न्तस्य पट्टव पेण्डव इत्यादेशौ वा भवतः । पट्टवइ पेण्डवइ, पट्टावइ ।

१ भ्रमेराडौ वा ॥३॥१५१॥ इति णेराड आदेशः ॥ २ वृषादीनामरिः
॥४॥२३५॥ इति अरि-आदेशः

विज्ञपेर्वोक्कावुक्कौ ॥४॥३८॥ विपूर्वस्य जानातेर्ण्यन्तस्य
वोक्क आवुक्क इत्यादेशो वा भवतः । वोक्कइ आवुक्कइ विण्णवइ ।

अर्पेरल्लिव-चच्चुप्प-पणाम्माः ॥४॥३९॥ अर्पेर्ण्यन्तस्य
एते त्रय आदेशा वा भवन्ति । अल्लिवइ चच्चुप्पइ पणाम्मइ,
पक्षे अप्पेइ ॥

यापेर्जव ॥४॥४०॥ यातेर्ण्यन्तस्य जव इत्यादेशो वा
भवति । जवइ जावेइ ॥

प्लावेरोम्वाल-पव्वालौ ॥४॥४१॥ प्लवतेर्ण्यन्तस्य
एतावादेशौ वा भवत । ओम्वालइ पव्वालइ, पावेइ ॥

विकोशेः पक्खोड ॥४॥४२॥ विकोशयतेर्नामिधातो-
र्ण्यन्तस्य पक्खोड इत्यादेशो वा भवति । पक्खोडइ विकोसइ ॥

रोमन्थेरोग्गाल-वग्गोलौ ॥४॥४३॥ रोमन्थेर्नामिधा-
तोर्ण्यन्तस्य एतावादेशौ वा भवतः । ओग्गालइ वग्गोलइ रोमन्थइ ॥

कमेर्णिहुवः ॥४॥४४॥ कमेः स्वार्थेर्ण्यन्तस्य णिहुव
इत्यादेशो वा भवति । णिहुवइ कामेइ ॥

प्रकाशेर्णुव्वः ॥४॥४५॥ प्रकाशेर्ण्यन्तस्य णुव्व इत्या-
देशो वा भवति । णुव्वइ पयासेइ ॥

कम्पेर्विच्छोलः ॥४॥४६॥ कम्पेर्ण्यन्तस्य विच्छोल
इत्यादेशो वा भवति । विच्छोलइ कम्पेइ ॥

आरोहेर्वलः ॥४॥४७॥ आरुहेर्ण्यन्तस्य वल इत्यादेशो
वा भवति । वलइ ^१आरोहेइ ॥

दोलैरंखोल. ॥ ४ ॥ ४८ ॥ दुलेः स्वार्थे ण्यन्तस्य रंखोल
इत्यादेशो वा भवति, रखोलइ दोलइ ।

रञ्जे रावः ॥ ४ ॥ ४९ ॥ रञ्जेर्ण्यन्तस्य राव इत्या-
देशो वा भवति, रावइ रजेइ ।

घटेः परिवाड. ॥ ४ ॥ ५० ॥ घटेर्ण्यन्तस्य परि-
वाड इत्यादेशो वा भवति, परिवाडेइ घडेइ ।

वेष्टे परिआलः ॥ ४ ॥ ५१ ॥ वेष्टेर्ण्यन्तस्य परिआल इत्या-
देशो वा भवति, परिआलेइ, ^१वेढेइ

क्रियः किणो वेस्तु क्के च ॥ ४ ॥ ५२ ॥ णेरिति
निवृत्तम्, क्रीणातेः किण इत्यादेशो भवति, वे परस्य तु द्विरुक्तः
केश्चकारात्किणश्च भवति, किणइ विक्केइ विक्किणइ ।

भियो भा बीहौ ॥ ४ ॥ ५३ ॥ बिभेतेरेतावादेशो
भवतः, भाइ भाइअं, बीहइ बीहिअ, बहुलाधिकारात् भीओ ।

आलीडोल्ली ॥ ४ ॥ ५४ ॥ आलीयतेरल्ली इत्या-
देशो भवति, अल्लीअइ, अल्लीणो ।

निलीडोणिलीअ - णिलुक्क - णिरिग्घलुक्कलिवक
लिहक्का ॥ ४ ॥ ५५ ॥ निलीडेरेते षडादेशा वा भवन्ति, णिली-
अइ णिलुक्कइ णिरिग्घइ लुक्कइ लिक्कइ, लिहक्कइ, ^२निलिज्जइ ।

विलीडेविरा ॥ ४ ॥ ५६ ॥ विर्ल डेविरा इत्यादेशो
वा भवति, विराइ, विलिज्जइ ।

१ वेष्टेः ॥ ४ ॥ २२१ ॥ इति टकारस्य ढकारादेशः ॥ २ मध्येच
स्वरान्ताद्वा

रुते रुञ्ज-रुण्टौ ॥ ४ ॥ ५७ ॥ रीतेरेतावादेशौ वा
भवतः, रुञ्जइ रुण्टइ, रवइ,

श्रुतेर्हण ॥ ४ ॥ ५८ ॥ शृणोतेर्हण इत्यादेशो वा
भवति, हणइ रसुणइ,

धूगेर्धुव. ॥ ४ ॥ ५९ ॥ घुनातेर्धुव इत्यादेशो वा
भवति, धुवइ धुणइ,

भुवेर्हो-हुव-हवा ॥ ४ ॥ ६० ॥ भुवो घातोर्हो हुव
हव इत्यादेशो वा भवन्ति, होइ होन्ति, हुवइ हुवन्ति हवइ हवन्ति
पक्षे भवइ, परिहीणविहवो भविउं पभवइ, परिभवइ, सभवइ,
क्वचिदन्यदपि उब्भुअइ भत्त,

अविति हु ॥ ४ ॥ ६१ ॥ विद्वर्जे प्रत्यये परे भुवो हु
इत्यादेशो वा भवति, हुन्ति, (भवन्) हुन्तो, अवित्तीति कि होइ,

पृथक्-स्पृष्ट णिव्वड ॥ ४ ॥ ६२ ॥ पृथक् भूते
स्पृष्टे च कर्तरि भुवो णिव्वड इत्यादेशो भवति, णिव्वडइ, पृथक्
स्पृष्टो वा भवतीत्यर्थः,

प्रभौ हुप्पो वा ॥ ४ ॥ ६३ ॥ प्रभुकर्तृकस्य भुवो हुप्प
इत्यादेशो वा भवति, प्रभुत्व च प्रपूर्वस्यैवार्थः, अंगे च्चिअ न
पहुप्पइ, पक्षे प्रभवेइ ।

क्ते हु ॥ ४ ॥ ६४ ॥ भुव. क्तप्रत्यये हुर् आदेशो
भवति, हुअं अणुहुअं पहुअं,

१ ॥ १७८ ॥ इति ज्जादेशो २ विजिश्रुहस्तुलूपूगा णो ह्रस्वश्च ॥ ४।
२४१ ॥ इति णकारागमः ॥ ३ उवर्णस्यावः ॥ ४ ॥ २३३ ॥ इति
अवावेशो । व्यञ्जनाददन्ते । ४ ॥ २३१ ॥ इति अत्वे ।

कृगेः कुणः ॥ ४ ॥ ६५ ॥ कृगेः कुण इत्यादेशो वा भवति, कुणइ करइ, १

काणेक्षिते णिआरः ॥ ४ ॥ ६६ ॥ काणेक्षितविषयस्य कृगो णिआर इत्यादेशो वा भवति, णिआरइ, काणेक्षित करोति, निष्ठम्भावष्टम्भे णिट्ठुह-संदाणं ॥ ४ ॥ ६७ ॥ निष्ठम्भविषयस्य अवष्टम्भविषयस्य च कृगो यथासख्यं णिट्ठुह संदाण इत्यादेशो वा भवतः, णिट्ठुहइ निष्ठम्भं करोति, संदाणइ अवष्टम्भं करोति,

श्रमे वावम्फः ॥ ४ ॥ ६८ ॥ श्रमविषयस्य कृगो वावम्फ इत्यादेशो वा भवति, वावम्फइ, श्रमं करोति,

मन्युनौष्ठमालिन्ये णिव्वोल. ॥ ४ ॥ ६९ ॥ मन्युना करणेन यदौष्ठमालिन्य तद्वियस्य कृगो णिव्वोल इत्यादेशो वा भवति, णिव्वोलइ मन्युना ओष्ठ मलिनं करोति,

शैथिल्य-लम्बने पयल्लः ॥ ४ ॥ ७० ॥ शैथिल्यविषयस्य लम्बनविषयस्य च कृग पयल्ल इत्यादेशो वा भवति, पयल्लइ शिथिलीभवति लम्बते वा ॥

निष्पाताच्छोटे णीलुञ्छ. ॥ ४ ॥ ७१ ॥ निष्पतनविषयस्य आच्छोटनविषयस्य च कृगो णीलुञ्छ इत्यादेशो वा भवति, णीलुञ्छइ निष्पतति आच्छोटयति वा ॥

क्षुरे कम्मः ॥ ४ ॥ ७२ ॥ क्षुरविषयस्य कृग. कम्म इत्यादेशो वा भवति, कम्मइ, क्षुर करोति,

१ ऋवर्णस्यार ॥ ४ ॥ २३४ ॥ इति अर् आदेशो, व्यञ्जनाददन्ते ति भवे ।

चाटौ गुललः ॥४॥७३॥ चाटुविषयस्य कृगो गुलल इत्या-
देशो वा भवति, गुललइ, चाटु करोतीत्यर्थ ॥

स्मरेर्झर-झूर-भर-भल-लढ-विम्हर-सुमर-पयर
पम्हुहाः ॥४॥७४॥ स्मरेरेते नवादेशा वा भवन्ति, झरइ झूइ
भरइ भलइ लढइ विम्हरइ सुमरइ पयरइ पम्हुहइ, सरइ ॥

विस्मः पम्हुस-विम्हर-वीसरा ॥४॥७५॥ विस्म-
रतेरेते आदेशा भवन्ति, पम्हुसइ विम्हसइ वीसरइ ॥

व्याहगेः कोक्क-पोक्कौ ॥४॥७६॥ व्याहरतेरेतावा-
देशी वा भवत. । कोक्कइ ह्रस्वत्वे तु कुक्कइ, पोक्कइ, पक्षे वाहरइ ॥

प्रसरः पयल्लोवेल्लौ ॥४॥७७॥ प्रसरतेः पयल्ल उवेल्ल
इत्येतावादेशी वा भवत. पयल्लइ उवेल्लइ, पसरइ ॥

सहमहो गन्धे ॥४॥७८॥ प्रसरतेर्गन्धविषये महमह
इत्यादेशो वा भवति, महमहइ मालइ, मालईगन्धो पसरइ, गन्ध
इति किं, पसरइ ॥

निस्सरेर्णीहर-नील-धाड-वरहाडाः ॥४॥७९॥
निस्सरतेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति, णीहरइ नीलइ धाडइ
वरहाडइ, नीसरइ ॥

जाग्रेर्जगः ॥४॥८०॥ जागर्तेर्जग इत्यादेशो वा भवति
जगइ, पक्षे जागरइ ॥

व्याप्रेराअड्डु. ॥८१॥ व्याप्रियतेराअड्डु इत्यादेशो वा
भवति, आअड्डेइ ^१वावरेइ

संवृगे. साहर साहट्टौ ॥४॥८२॥ संवृणोते. साहर साहट्टु
इत्यादेशो वा भवत, साहरइ साहट्टुइ, संवरइ ॥

आहृडेः सन्नामः ॥४॥८३॥ आद्रियतेः सन्नाम इत्यादेशो

वा भवति, सन्नामइ आदरइ ॥

प्रहृगे सारः ॥४॥८४॥ प्रहरते. सार इत्यादेशो वा भवति ।
सारइ । पहरइ ॥

अवतरेरोह ओरसौ ॥४॥८५॥ अवतरतेः ओह ओरस
इत्यादेशो वा भवत, ओहइ ओरसइ, ओअरइ^१ ॥

शकेश्चय-तर-तीर-पाराः ॥४॥८६॥ शक्नोतेरेते चत्वार आदेशा
वा भवन्ति, चयइ तरइ तीरइ पायरइ, सक्कइ, त्यजतेरपि, चयइ
हानि करोति, तरतेरपि तीरइ तीरयतेरपि तीरइ पारतेरपि पारेइ
कर्मसमाप्नोति ॥

फक्कस्थक्कः ॥४॥८७॥ फक्कतेस्थक्क इत्यादेशो
भवति, थक्कइ, ॥

श्लाघ सलहः ॥४॥८८॥ श्लाघतेः सलह इत्यादेशो
भवति, सलहइ,

खचेर्वेअड. ॥४॥८९॥ खचतेर्वेअड इत्यादेशो वा भवति,
वेअडइ खचइ, ॥

पचे सोल्ल पउल्लौ ॥४॥९०॥ पचतेः सोल्ल पउल्ल
इत्यादेशो वा भवतः, सोल्लइ पउल्लइ, पयइ ॥

मुचेश्छडुवहेड-मेल्लोस्सिक्क-रेअव-णिल्लुञ्छ धं-
साडा. ॥४॥९१॥ मुञ्चतेरेते सप्तादेशा वा भवन्ति, छडुइ अव-
हेडइ मेल्लइ उस्सिक्कइ रेअवइ णिल्लुञ्छइ धसाडइ, पक्षे मुअइ ॥

दुःखे णिव्वल ॥४॥९२॥ दुःखविषयस्य मुचेः णिव्वल
इत्यादेशो वा भवति, णिव्वलेइ, दुःखं मुञ्चतीत्यर्थः ॥

वञ्चैर्वेहव वेलव जूरवोमच्छा ॥४॥९३॥ वञ्चतेरेते
चत्वार आदेशा वा भवन्ति, वेहवइ वेलवइ जूरवइ उमच्छइ, बंचइ ॥

रचेरुगहावह-विडविडु ॥४॥९४॥ रचेर्धातोरेते त्रय
आदेशा वा भवन्ति, उगहइ अवहइ, विडविडुइ, रयइ ॥

समारचेरुवहृत्थ-सारव-समार-केलायाः ॥४॥९५॥
समारचेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति, उवहृत्थइ सारवइ समा-
रइ केलायइ, समारयइ ॥

सिचे. सिञ्चसिम्पौ ॥४॥९६॥ सिञ्चतेरेतावादेशौ वा
भवतः ॥ सिञ्चइ सिम्पइ सेअइ ॥

प्रच्छे. पुच्छः ॥४॥९७॥ पृच्छे. पुच्छादेशो भवति, पुच्छइ ॥

गर्जेर्बुक्कः ॥४॥९८॥ गर्जतेर्बुक्क इत्यादेशो वा भवति,
बुक्कइ गज्जइ ॥

वृषेढिक्कः ॥४॥९९॥ वृषकर्तृकस्य गर्जेढिक्क इत्यादेशो
वा भवति ॥ ढिक्कइ, वृषभो गर्जति, ॥

राजेरगघ-छज्ज-सह-रीर रेहा ॥४॥१००॥ राजेरेते
पञ्चादेशा वा भवन्ति, अगघइ छज्जइ सहइ रीरइ रेहइ, रायइ ॥

मस्जेराउडु णिउडु बुडु खुप्पा ॥४॥१०१॥ मज्जते-
रेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति, आउडुइ णिउडुइ बुडुइ खुप्पइ,
मज्जइ ॥

पुज्जेरारोल-वमालौ ॥४॥ १०२ ॥ पुज्जेरेतावादेशौ
वा भवतः, आरोलइ वमालइ पुज्जइ ॥

लस्जेर्जीह ॥४॥१०३॥ लज्जतेर्जीह इत्यादेशो वा
भवति, जीहइ, लज्जइ ॥

तिजेरोसुक्कः ॥४॥१०४॥ तिजेरोसुक्क इत्यादेशो वा

भवति, ओसुक्कइ, तेअणं ॥

मृजेरुग्घुस लुज्छ पुंछ पुंस फुस पुस लुह हुल रोसाणाः

॥४॥१०५॥ मृजेरेते नवादेशा वा भवन्ति ॥ उग्घुसइ लुछइ
पुछइ पुसइ फुसइ पुसइ लुहइ हुलइ रोसाणइ, पक्षे मज्जइ ॥

भञ्जेर्वेमय-मुसुमूर-मूर-सूर-सूड-विर-पविरञ्ज

करञ्ज नीरञ्जा ॥४॥१०६॥ भञ्जेरेते नवादेशा वा भवन्ति,

वेमयइ मुसुमूरइ मूरइ सूरइ सूडइ विरइ पविरजइ करञ्जइ
नीरञ्जइ भञ्जइ ॥

अनुव्रजेः पडिअग्गः ॥४॥१०७॥ अनुव्रजे पडिअग्ग

इत्यादेशो वा भवति, पडिअग्गइ अणुवच्चइ^१ ॥

अर्जेविढव ॥४॥१०८॥ अर्जेविढव इत्यादेशो वा भवति,

विढवइ अज्जइ, ॥

युजो जुञ्जो जुज्ज जुप्पाः ॥४॥१०९॥ युजो जुञ्ज

जुज्ज जुप्प इत्यादेशा भवन्ति । जुञ्जइ जुज्जइ जुप्पइ ॥

भुजो भुज्ज जिम जेम कम्माण्ह चमढ समाण चड्डाः

॥४॥११०॥ भुजएतेऽष्टादेशा भवन्ति । भुज्जइ जिमइ जेमइ

कम्मइ अण्हइ समाणइ चमढइ चड्डइ ॥

वोपेन कम्मव ॥४॥१११॥ उपेन युक्तस्य भुजेः

कम्मव इत्यादेशो वा भवति । कम्मवइ उवहुञ्जइ ॥

घटेर्गढ ॥४॥११२॥ घटेर्गढ इत्यादेशो वा भवति ।

गढइ घडइ ॥

समो गल ॥४॥११३॥ सम्पूर्वस्य घटतेर्गल इत्यादेशो
वा भवति । सगलइ संघडइ ॥

हासेन स्फुटेर्मुर् ॥४॥ ११४ ॥ हासेन कारणेन य.
स्फुटिस्तस्य मुरादेशो वा भवति । मुरइ हासेन स्फुटति ॥

मण्डोच्चिच्च चिञ्जअ चिञ्चिल्ल रीड टिविडिक्का.
॥ ४ ॥ ११५ ॥ मण्डेरेते पञ्चादेशा वा भवन्ति । चिञ्चइ
चिञ्चअइ चिञ्चिल्लइ रीडइ टिविडिक्कइ, मण्डइ ॥

तुडेस्तोड तुट्ट खुट्ट खुडोक्खुडोल्लुक्क णिलुक्कलु-
क्कोल्लूराः ॥४॥११६॥ तुडेरेते नवादेशा वा भवन्ति । तोडइ
तुट्टइ खुट्टइ खुडइ उक्खुडइ उल्लुक्कइ णिलुक्कइ लुक्कइ उल्लू-
रइ, तुडइ ॥

घूर्णो घुल घोल घुम्म पहल्ला ॥४॥११७॥ घूर्णेरेते
चत्वार आदेशा भवन्ति । घुलइ घोलइ घुम्मइ पहल्लइ ॥

विवृतेढंसः ॥४॥११८॥ विवृतेढंस इत्यादेशो वा
भवति । ढंसइ ^१विवट्टइ ॥

क्वथेरट्ट ॥ ४॥११९॥ क्वथेरट्ट इत्यादेशो वा भवति ।
अट्टइ ^२कढइ ॥

ग्रन्थो गण्ठ ॥४॥१२०॥ ग्रन्थेर्गण्ठ इत्यादेशो वा
भवति । गण्ठइ गण्ठी ॥

मन्थेर्घुसलविरोलौ ॥४॥१२१॥ मन्थेर्घुसलविरोल
इत्यादेशो वा भवति । घुसलइ विरोलइ, मन्थइ ॥

१ त्संस्याघूत्तदी ॥ २ ॥ ३० ॥ इति , त्संस्या द्वादेशः ॥ २ नवथवर्धा ढः
॥४॥१२०॥ इति यकारस्य ढकारादेशः ॥

ह्लादेरवअच्छ ॥४॥१२२॥ ह्लादेतेर्ण्यन्तस्याण्यन्तस्य

च अवअच्छ इत्यादेशो भवति । अवअच्छइ (ह्लाते ह्लादयति वा) इकारो ण्यन्तस्यापि परिग्रहार्थम् ॥

ने.सदो मज्ज. ॥४॥१२३॥ निपूर्वस्य सदो मज्ज इत्यादेशो भवति । अत्ता एत्थ ^१णुमज्जइ ॥

छिदेर्दुहाव णिच्छल्ल णिज्झोड णिव्वर णिल्लूर लूरा. ॥४॥१२४॥ छिदेरेते षडादेशा वा भवन्ति, दुहावइ णिच्छल्लइ णिज्झोडइ णिव्वरइ णिल्लूरइ लूरइ, पक्षे ^२छिन्दइ ॥

आडा ओअन्द-उद्दालौ ॥४॥१२५॥ आडा युक्तस्य छिदेरो-अन्द उद्दाल इत्यादेशो वा भवत, ओअन्दइ उद्दालइ, अच्छिन्दइ ॥

मृदो मल मढ परिहट्ट खड्डु चड्डु मड्डु पन्नाडाः ॥४॥१२६॥ मृदनातेरेते सप्तादेशा भवन्ति, मलइ मढइ परिहट्टइ खड्डुइ चड्डुइ मड्डुइ पन्नाडइ ॥

स्पन्देश्चुलुचुल ॥४॥१२७॥ स्पन्देश्चुलुचुल इत्यादेशो वा भवति, चुलुचुलइ फन्दइ ॥

निरः पदेर्वल. ॥४॥१२८॥ नि पूर्वस्य पदेर्वल इत्या-देशो वा भवति, निव्वलइ ^३निप्पज्जइ ॥

विसंवदेर्विअट्ट विलोट्ट फंसाः ॥४॥१२९॥ विसं-पूर्वस्य वदेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति । विअट्टइ विलोट्टइ फसइ विसवयइ ॥

१ द्विन्योक्त ॥१॥१४॥ इति ने -इकारस्य उत्वे ॥

२ स्वदा ज्ज ॥४॥२२४॥ इति दकारस्य ज्जकारादेश ॥

३ छिदिभिदोर्न्द. ॥४॥२१६॥ इति अन्त्यस्य न्द इति आदेशः ॥

शदो झड पक्खोडौ ॥४॥१३०॥ गीयतेरेतावादेशौ

भवतः । झडइ पक्खोडइ ॥

आकन्देर्णीहरः ॥४॥१३१॥ आकन्देर्णीहर इत्यादेशो

वा भवति । णीहरइ अक्कन्दइ ॥

खिदेजूरविसूरौ ॥४॥१३२॥ खिदेरेतावादेशौ वा

भवतः । जूरइ विसूरइ, खिज्जइ ॥

रुधेरुत्थंघ ॥४॥१३३॥ रुधेरुत्थघ इत्यादेशो वा

भवति । उत्थंघइ ^१रुन्धइ ॥

निषेधेर्हक्कः ॥४॥१३४॥ निषेधतेर्हक्क इत्यादेशो वा

भवति । हक्कइ निसेहइ ॥

क्रुधेर्जूरः ॥४॥१३५॥ क्रुधेर्जूर इत्यादेशो वा भवति ।

जूरइ ^२कुज्जइ ॥

जनो जा जम्मौ ॥४॥१३६॥ जायतेर्जा जम्म इत्या-

देशौ भवतः, ^३जाग्रइ जम्मइ ॥

तनेस्तड तडु तडुव विरल्लाः ॥४॥१३७॥ तनेरेते

चत्वार आदेशा वा भवन्ति, तडइ तडुइ तडुवइ विरल्लइ तणइ ॥

तृपस्थिप्पः ॥ ४ ॥ १३८ ॥ तृप्यतेस्थिप्प इत्यादेशो

भवति, थिप्पइ, ॥

उपसर्पेरल्लिअः ॥४॥१३९॥ उपपूर्वम्य सृपेः कृतगुणस्य

अल्लिअ इत्यादेशो वा भवति, अल्लिअइ उवन्नप्पइ ॥

^१ रुधो न्धम्मौ च ॥४॥ २१८ ॥ इति धकारस्य स्थाने न्ध इत्यादेशः ॥
^२ युध्वुध गृध क्रुध सिध महा ज्झ ॥ ४ ॥ २१७ ॥ इति धकारस्थाने ज्झ
इत्यादेशः ॥ ^३ स्वरादनतो वा ॥ ४ ॥ २४० ॥ इति सूत्रेण अकारः ।

संतपेर्झखः ॥४॥१४०॥ संतपेर्झख इत्यादेशो वा भवति । झंखइ संतप्पइ ॥

व्यापेरोअग्गः ॥४॥१४१॥ व्याप्नोतेरोअग्ग इत्यादेशो वा भवति । ओअग्गइ वावेइ ॥

समापेः समाण ॥४॥१४२॥ समाप्नोतेः समाण इत्यादेशो वा भवति । समाणइ समावेइ ॥

क्षिपेर्गलत्थाडुक्ख सोल्ल पेल्ल णोल्ल छुह्हु हुल परी घत्ताः ॥४॥१४३॥ क्षिपेरेते नवादेशा वा भवन्ति । गलत्थइ अडुक्खइ सोल्लइ पेल्लइ णोल्लइ ह्रस्वत्वे तु णुल्लइ, छुहइ हुलइ परीइ घत्तइ, खिवइ ॥

उत्क्षिपेर्गुलगुञ्छोत्थंघाल्लत्थोवमुत्तोस्सिक्क हक्खुवा ॥४॥१४४॥ उत्पूर्वस्य क्षिपेरेते षडादेशा वा भवन्ति । गुलगुञ्छइ उत्थंघइ अल्लत्थइ उवमुत्तइ उत्सिक्कइ हक्खुवइ, लक्खिवइ ॥

आक्षिपेर्णीरवः ॥४॥१४५॥ आङ्पूर्वस्य क्षिपेर्णीरव इत्यादेशो वा भवति । णीरवइ अक्खिवइ ॥

स्वपे. कमवस लिस लोट्टा. ॥४॥१४६॥ स्वपेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति । कमववइ लिसइ लोट्टइ, सुअइ ॥

देपेरायम्बायज्झौ ॥४॥१४७॥ वेपेरायम्ब आयज्झ इत्य देशी वा भवत । आदम्बइ आयज्झइ वेवइ ॥

विलपेर्झख वडवडौ ॥४॥१४८॥ विलपेर्झख वडवड इत्यादेशो वा भवतः । झखइ वडवडइ, विलवइ ॥

लिंपो लिम्पः ॥४॥१४९॥ लिम्पतेलिम्प इत्यादेशो भवति । लिम्पइ ॥

गुप्येर्विरणडौ ॥४॥१५०॥ गुप्यतेरेतावादेशो वा
भवतः । विरड् णड्डइ, पक्षे गुप्पड् ॥

ऋपोऽवहो णिः ॥४॥१५१॥ ऋपेः अवह इत्यादेशो
भवति, ण्यन्तेऽपि । अवहावेड् कृपा करोतोत्यर्थः ॥

प्रदीपेस्तेअव सन्धुम सन्धुक्कावभुत्ताः ॥४॥१५२॥
प्रदीप्यतेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति, तेअवड् सन्धूमड् सन्धु-
क्कड् अवभुत्तड्, १पलीवड् ॥

लुभे. संभावः ॥४॥१५३॥ लुभ्यते. संभाव इत्यादेशो
वा भवति । संभावड् लुब्भड् ॥

क्षुभे. खउर पड्डुहौ ॥४॥१५४॥ क्षुभे. खउर पड्डुह
इत्यादेशो वा भवतः । खउरड्, पड्डहड्, खुब्भड् ॥

आडो रभे रम्भ ढवौ ॥४॥१५५॥ आङः परस्य रभे
रम्भढवौ आदेशो वा भवतः । आरम्भड् आढवड्, आरभड् ॥

उपालम्भेऽंख पञ्चार वेलवाः ॥४॥१५६॥ उपाल-
म्भेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति । अंखड् पञ्चारड् वेलवड्,
उवालम्भड् ॥

अदेर्जृम्भो जम्भा ॥४॥१५७॥ जृम्भेर्जम्भा इत्यादेशो
भवति, वेस्तु न भवति, जम्भाड् जम्भाअड्, अवेरिति किम्,
केलिपसरो विअम्भड् ॥

भाराक्रान्ते नमेणिसुढः ॥४॥१५८॥ भाराक्रान्ते
कर्तरि नमेणिसुढ इत्यादेशो वा भवति, णिसुढड् नवड्, भारा-
क्रान्तो नमतीत्यर्थः ॥

१ प्रदीपि दोह्देल ॥१॥२२१॥ इति सूत्रेण दस्य लत्वे ।

२ रुदनभोर्व. ॥४॥२२६॥ इति मस्य व. ।

विश्रमेणिवा ॥४॥१५९॥ विश्राम्यतेणिवा इत्यादेशो

वा भवति । णिवाइ, वीसमइ ॥

आक्रमेरोहावोरत्थारच्छुन्दाः ॥४॥१६०॥ आक्रमते-

रेते त्रय आदेशा वा भवन्ति । ओहावइ उत्थारइ छुन्दइ,
अवकम्मइ ॥

भ्रमेष्टिरिटिल्ल दुण्डुल्ल ढण्डल्ल चक्कम भम्मड भमड
भमाड तलअण्ट झण्ट झम्प भुम गुम फुम फुस दुम दुस
परीपरा. ॥४॥१६१॥ भ्रमेरेतेऽष्टादशादेशा वा भवन्ति,
टिरिटिल्लइ दुण्डुल्लइ ढण्डल्लइ चक्कम्मइ भम्मडइ भमडइ
भमाडइ तलअण्टइ झण्टइ झम्पइ भुमइ गुमइ फुमइ फुसइ
दुमइ दुसइ परीइ परइ, भमइ ॥

गमेरई अइच्छाणुवज्जावज्जसोक्कुसाक्कुस पच्चडु
पच्छन्द णिम्मह णी णीण णीलुक्क पदअ रम्म परिअल्ल
बोल परिअल्ल णिरिणास णिवहाव सेहावहरा ॥४॥१६२॥
गमेरेते एकविंशतिरादेशा वा भवन्ति, अईइ अइच्छइ अणुवज्जइ
अवज्जसइ उवकुसइ पच्चडुइ पच्छन्दइ णिम्महइ णीइ णीणइ
णीलुक्कइ पदअइ रम्मइ परिअल्लइ बोलइ परिअल्लइ णिरिणा-
सइ णिवहइ अदसेहइ अवहरइ ॥ पक्षे गच्छइ, हम्मइ णिहम्मइ
णीहम्मइ आहम्मइ पहम्मइ, इत्येते तु हम्म गतावित्यस्यैव
भविष्यन्ति, ॥

आडा अहिपच्चुअः ॥४॥१६३॥ आडा सहितस्य
गमेः अहिपच्चुअ इत्यादेशो वा भवति । अहिपच्चुअइ ॥ पक्षे
आगच्छइ ॥

समा अविभङः ॥४॥१६४॥ समा युक्तस्य गमेः
अविभङ इत्यादेशो वा भवति । अविभङइ सगच्छइ ॥

अभ्याङोऽम्मत्थः ॥४॥१६५॥ अभ्याङ्भ्या युक्तस्य
गमेः उम्मत्थ इत्यादेशो वा भवति, उम्मत्थइ अवभागच्छइ
(अभिमुखमागच्छतीत्यर्थः) ॥

प्रत्याङा पलोट्ट ॥४॥१६६॥ प्रत्याङ्भ्यां युक्तस्य
गमे पलोट्ट इत्यादेशो वा भवति । पलोट्टइ पच्चागच्छइ ॥

शमेः पडिसा-परिसामौ ॥४॥१६७॥ शमेरेतावादेशौ
वा भवतः । पडिसाइ परिसामइ ॥ समइ ॥

रमेः संखुडु खेडुवभाव-किलिकिञ्च-कोट्टुममोट्टाय
णीसर वेल्लाः ॥४॥१६८॥ रमतेरेतेऽष्टादेशा वा भवन्ति ।
संखुडुइ खेडुइ उवभावइ किलिकिञ्चइ कोट्टुमइ मोट्टायइ
णीसरइ वेल्लइ, रमइ ॥

पूरेरग्घाङाग्घवोदधुमाङ्गु-माहिरेमा. ॥४॥१६९॥
पूरेरेते पञ्चादेशा वा भवन्ति । अग्घाङइ अग्घवइ उट्टुमइ अङ्गु-
मइ अहिरेमइ, पूरइ ॥

त्वरस्तुवर-जअडौ ॥४॥१७०॥ त्वरतेरेतावादेशौ
भवतः । तुवरइ जअडइ, तुवरन्तो जअडन्तो, ॥

त्यादिशत्रोस्तूरः ॥४॥१७१॥ त्वरतेस्त्यादौ यतरि च
तूर इत्यादेशो भवति । तूरइ तूरन्तो ॥

तुरोऽत्यादौ ॥४॥१७२॥ त्वरोऽत्यादौ तुर आदेशो
भवति । तुरिओ तुरन्तो ॥

क्षारः खिर-झर-पङ्क्षर-पच्चड-णिच्चल-णिट्टुआः

॥४॥१७३॥ क्षरेरेते पडादेशा भवन्ति । खिरइ झरइ पज्झ-
रइ पच्चडइ णिच्चलइ णिट्ठुअइ ॥

उच्छल उत्थल्लः ॥४॥१७४॥ उच्छलते रुत्थल्ल
इत्यादेशो भवति । उत्थल्लइ ॥

विगलेस्थिप्प-णिट्ठुहौ ॥४॥१७५॥ विगलतेरेतावा-
देशी वा भवत, यिप्पइ णिट्ठुहइ, विगलइ ॥

दलि वल्योविसट्ठवम्फौ ॥४॥१७६॥ दलेवलेश्च
ययासंख्यं विसट्ठ वम्फ इत्यादेशी वा भवत. । विसट्ठइ वम्फइ,
पक्षे दलइ वलइ ॥

भ्रंशे फिड-फिट्ठ-फुड-फुट्ठ-चुक्क-भुल्लाः ॥४॥१७७॥
भ्रशेरेते षडादेशा वा भवन्ति । फिडइ फिट्ठइ फुडइ फुट्ठइ चुक्कइ
भुल्लइ, पक्षे भंसइ ॥

नशेणिरणासणिवहावसेह-पडिसा-सेहाऽवहरा ॥४॥
१७८॥ नशेरेते पडादेशा वा भवन्ति । णिरणासइ णिवहइ
अवसेहइ पडिसाइ सेहइ अवहरइ पक्षे नस्सइ ॥

अवात् काशो वास. ॥४॥१७९॥ अवात्परस्य काशो
वास इत्यादेशो भवति । १ ओवासइ ॥

संदिशेरप्पाहः ॥४॥१८०॥ संदिशतेरप्पाह इत्यादेशो
वा भवति । अप्पाहइ, संदिसइ ॥

दृशो-निअच्छ-पेच्छावयच्छावयज्ज-वज्ज-सव्वव-
देक्खौअक्खावक्खावअक्ख पुलोअ-पुलअ निआवआस पासाः
॥४॥१८१॥ दृशेरेते पञ्चदशादेशा भवन्ति । निअच्छइ पेच्छइ
अवयच्छइ अवयज्जइ वज्जइ सव्ववइ देक्खइ ओअक्खइ अव-

वखइ अवअवखइ पुलोअइ पुलअइ निअइ अवआसइ पासइ,
निज्झाअइ इति तु निध्यायतेः स्वरादनतो वा (४।२४०) इति
भविष्यति ॥

स्पृश फास फंस फरिस छिव छिहालुंखालिहा

॥४॥१८२॥ स्पृशतेरेते सप्त आदेशा भवन्ति । फासइ फसइ
फरिसइ छिवइ छिहइ आलुखइ आलिहइ ॥

प्रविशे रिअ ॥४॥१८३॥ प्रविशे रिअ इत्यादेशो वा
भवति ॥ रिअइ पविसइ ॥

प्रान्मृशमुषोम्हुंस ॥४॥१८४॥ प्रात्परयोर्मृशतिमुष्णा-
त्योम्हुंस इत्यादेशो भवति । पम्हुसइ, प्रमृशति प्रमुष्णाति वा ॥

पिषेणिदह गिरिणास गिरिणज्ज रोच चड्डाः ॥४॥
॥१८५॥ पिपेरेते पञ्चादेशा वा भवन्ति । णिवहइ गिरिणा-
सइ गिरिणज्जइ रोचइ चड्डइ । पक्षे पीसइ ॥

भषेर्वुक्क ॥४॥१८६॥ भषेर्वुक्क इत्यादेशो वा भवति,
वुक्कइ भसइ ॥

कृषे कड्ढ साअड्ढाञ्चाणच्छायञ्छाइञ्छाः ॥४॥
१८७॥ कृषेरेते पडादेशा वा भवन्ति । कड्ढइ साअड्ढइ
अञ्चइ अणच्छइ अयञ्छइ, पक्षे करिसइ ॥

असावक्खोड ॥४॥१८८॥ असिविषयस्य कृषेरक्खोड
इत्यादेशो भवति । अक्खोडेड, असि कोशात्कर्षतीत्यर्थः ॥

गवेषेर्हुण्डुल्ल ढण्डोल गमेस घत्ताः ॥४॥१८९॥
गवेषेरेते चत्वार आदेशा वा भवन्ति । हुण्डुल्लइ ढण्डोलइ गमे-
सेइ घत्तइ, गवेसइ ॥

श्लिषेः सामगादयास परिअन्ताः ॥४॥१९०॥

श्लिष्यतेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति । सामगइ अवयासइ परि-
अन्तइ, सिलेसइ ॥

अक्षेश्चोप्पड ॥४॥१९१॥ अक्षेश्चोप्पड इत्यादेशो वा
भवति । चोप्पडइ, मक्खइ ॥

कांक्षेराहाहिलंघाहिलंख वच्च वम्फ मह सिह-
विलुम्पा ॥४॥१९२॥ कांक्षतेरेतेऽष्टादेशा वा भवन्ति । आहइ
अहिलंघइ अहिलंखइ वच्चइ वम्फइ महइ सिहइ विलुम्पइ, कंखइ ॥

प्रतीक्षेः सामय विहीर विरमालाः ॥४॥१९३॥
प्रतीक्षेरेते त्रय आदेशा वा भवन्ति । सामयइ विहीरइ विरमा-
लइ, पडिक्खइ ॥

तक्षेस्तच्छ चच्छ रम्प रम्फा. ॥४॥१९४॥ तक्षेरेते चत्वार
आदेशा वा भवन्ति । तच्छइ चच्छइ रम्पइ रम्फइ, तक्खइ ॥

विकसेः कोआस वोसट्टौ ॥४॥१९५॥ विकसतेरेता-
वादेशौ वा भवतः, कोआसइ वोसट्टइ विअसइ ॥

हसेर्गुञ्ज ॥४॥१९६॥ हसेर्गुञ्ज इत्यादेशो वा भवति,
गुञ्जइ हसइ ॥

स्रसेल्हसडिम्भौ ॥४॥१९७॥ स्रसेरेतावादेशौ वा भवतः ।
ल्हसइ, परिल्हसइ सलिलवसण, डिम्भइ, संसइ ॥

त्रसेर्डर बोज्ज वज्जा. ॥४॥१९८॥ त्रसेरेते त्रय
आदेशा वा भवन्ति । डरइ बोज्जइ वज्जइ, तसइ ॥

न्यसो, णिमणुमौ ॥४॥१९९॥ न्यस्यतेरेतावादेशौ
भवतः, णिमइ णुमइ ॥

पर्यस. पलोट्ट पल्लट्ट पल्हत्था ॥४॥२००॥ पर्यस्य-
तेरेते त्रय आदेशा भवन्ति, पलोट्टइ पल्लट्टइ पल्हत्थइ ॥

निःस्वसेर्झङ्खः ॥४॥२०१॥ निःस्वसेर्झङ्ख इत्यादेशो
वा भवति । झंखइ निस्ससइ ॥

उल्लसेल्लसलोसुम्भ णिल्लस पुलआअ गुञ्जोल्ला-
रोआ ॥४॥२०२॥ उल्लसेरेते षडादेशा वा भवन्ति । ऊस-
लइ ऊसुम्भइ णिल्लसइ पुलआअइ गुञ्जोल्लइ ण्हस्वत्वे तु गुञ्जु-
ल्लइ, आरोअइ, उल्लसइ ॥

भासेभिस ॥४॥२०३॥ भासेभिस इत्यादेशो वा
भवति । भिसइ भासइ ॥

असेविस ॥४॥२०४॥ असेविस आदेशो वा भवति ।
विसइ गसइ ॥

अनाद् गाहेर्वाहिः ॥४॥२०५॥ अवात्परस्य गाहेर्वाहि
इत्यादेशो वा भवति । ओवाहइ, ओगाहइ ॥

आरुहेश्चडवल्लगी ॥४॥२०६॥ आरुहेरेतावादेशी वा
भवतः ॥ चडइ वल्लगइ आरुहइ ॥

मुहेर्गुम्मगुम्मडौ ॥४॥२०७॥ मुहेरेतावादेशी वा भवतः ।
गुम्मइ गुम्मडइ, मुज्झइ ॥

दहेरहिळलालङ्खौ ॥४॥२०८॥ दहेरेतावादेशी वा
भवतः ॥ अहिळलइ आलुङ्खइ ॥ ड्हड ॥

ग्रहो वल गेण्ह हर पङ्ग निरुवाराहिपच्चुआः ॥४
॥२०९॥ ग्रहेरेते षडादेशा भवन्ति, वलइ गेण्हइ हरइ पङ्गइ
निरुवारइ अहिपच्चुअइ ॥

क्त्वा तुम् तव्येषु घेत् ॥४॥२१०॥ ग्रह क्त्वा तुम्
तव्येषु घेत् इत्यादेशो भवति ॥ - 'क्त्वा, घेतूण, घेतुआण,
क्वचिन्न भवति, गेण्हिअ 'तुम्, घेतुं 'तव्य, घेतव्वं ॥

वचो वोत् ॥४॥२११॥ वक्तेर्वोत् इत्यादेशो भवति
क्त्वातुम्तव्येषु ॥ वोत्तूण वोत्तुं वोत्तव्वं ॥

रुद भुज मुचां तोऽन्त्यस्य ॥४॥२१२॥ एषामन्त्यस्य
क्त्वातुम्तव्येषु तो भवति, रोट्त्तूण रोट्त्तु रोट्त्तव्व, भोट्त्तूण भोट्त्तु
भोट्त्तव्वं, मोत्त्तूण मोत्त्तु मोत्त्तव्वं ॥

दृशेस्तेन दृ. ॥४॥२१३॥ दृशोऽन्त्यस्य तंकारेण सह
द्विह्रस्वतृष्ठाकारो भवति, क्त्वातुम्तव्येषु, दट्ठूण दट्ठुं दट्ठव्वं ॥

आ. कृगो भूतभविष्यतोश्च ॥४॥२१४॥ कृगोऽन्त्यस्य
आ इत्यादेशो भवति, भूतभविष्यत्कालयोश्चकारात् 'क्त्वातुम्
तव्येषु च, १ काहीअ अकार्षीत् अकरोत् चकार वा, २ काहिइ, करि-
ष्यति कर्त्ता वा, (क्त्वा) काऊण (तुम्) काउ (तव्य) कायव्व ॥

गमिष्यमासां छ ॥४॥२१५॥ एषामन्त्यस्य छो
भवति । गच्छइ इच्छइ जच्छइ अच्छइ ॥

छिदिभिन्दोन्द ॥४॥२१६॥ अनयोऽन्त्यस्य नकारा-
क्रान्तो दकारो भवति । छिन्दइ भिन्दइ ॥

युध बुध गृध क्रुध सिध मुह्नां ज्ञ ॥४॥२१७॥
एषामन्त्यस्य द्विह्रस्वतो ज्ञो भवति । जुज्झइ बुज्झइ गिज्झइ
कुज्झइ सिज्झइ मुज्झइ ॥

१ सी ही हीअ भूतार्थस्य ॥३॥१६२॥ इति ही आदेशः । २ भविष्यति
हिरादि ॥३॥१६६॥ इति हि आदेशः ।

रुधो न्ध-म्भौ च ॥४॥२१८॥ रुधोऽन्त्यस्य न्ध म्भ
इत्येती चकारात् ज्ञश्च भवति । रुन्धइ रुम्भइ रुञ्झइ ॥

सदपतोर्ड. ॥४॥२१९॥ अनयोरन्त्यस्य डो भवति,
सडइ पडइ ॥

क्वथवर्धा ढ. ॥४॥२२०॥ अनयोरन्त्यस्य ढो भवति,
कढइ वड्ढइ पवयकलयलो, परिवड्ढइ लायण्ण, बहुवचनात्
वृधेः कृतगुणस्य वर्धेश्चाविशेषेण ग्रहणम् ॥

वेष्टः ॥४॥२२१॥ वेष्ट वेष्टने इत्यस्य धातोः कगटड
॥२॥७७॥ इत्यादिना षलोपेऽन्त्यस्य ढो भवति । वेढइ वेढिज्जइ ॥

समो ललः ॥४॥२२२॥ संपूर्वस्य वेष्टेतेरन्त्यस्य
द्विरुक्तो लो भवति । सवेल्लइ ॥

वोदः ॥४॥२२३॥ उद परस्य वेष्टेतेरन्त्यस्य लो वा
भवति । उव्वेल्लइ उव्वेढइ ॥

स्विदां ज्ज ॥४॥२२४॥ स्विदिप्रकाराणाम् अन्त्यस्य
द्विरुक्तो जो भवति । सव्वंगसिज्जिरीए, सपज्जइ खिज्जइ, बहु-
वचनं प्रयोगानुसरणार्थम् ॥

व्रज नृत भदां च्च ॥४॥२२५॥ एषामन्त्यस्य द्विरु-
क्तश्चो भवति । वच्चइ, नच्चइ, मच्चइ ॥

रुद-नमोर्व. ॥४॥२२६॥ अनयोरन्त्यस्य वो भवति ।
रुवइ रोवइ नवइ ॥

उद्विजः ॥४॥२२७॥ उद्विजेतेरन्त्यस्य वो भवति ।
उव्विवइ उव्वेवो ॥

खादधावोर्लुक् ॥४॥२२८॥ अनयोरन्त्यस्य लुक् भवति ।

खाइ, खाअइ, खाहिइ, खाउ, (खाओ) धाइ धाहिइ धाउ, (धाओ) बहुलाधिकारात् वर्तमानाभविष्य द्विध्याद्येकवचने एव भवति, तेनेह न भवति खादन्ति धावन्ति, क्वचिन्न भवति, धावइ पुरओ ॥

सृजोरः ॥४॥२२९॥ सृजो घातोरन्त्यस्य रो भवति,

निसिरइ वोसिरइ वोसिरामि ॥

शकादीनां द्वित्वम् ॥४॥२३०॥ शकादीनामन्त्यस्य द्वित्वं

भवति, शक् सककउ जिम्, जिम्मउ, लग् लगउ, मग् मगाउ कुप्पइ, नश् नस्सउ, अट् परि अट्टइ, लुट्, पलोट्टइ, तुट्, तुट्टइ नट् नट्टइ, सिव् सिव्वइ इत्यादि ॥

स्फुटि-चलेः ॥४॥२३१॥ अनयोरन्त्यस्य द्वित्वं वा

भवति, फुट्टइ फुडइ, चल्लइ चलइ ॥

प्रादेर्मीले ॥४॥२३२॥ प्रादे. परस्य मीलेरन्त्यस्य द्वित्वं

वा भवति, पमिल्लइ पमीलइ, निमिल्लइ निमीलइ, समिल्लइ संमीलइ, उम्मिल्लइ उम्मीलइ, प्रादेरिति किम्, मीलइ ॥

क्तेनाप्फुण्णादयः ॥४॥२५८॥ अप्फुण्णादय. शब्दा

आक्रमिप्रभृतीनां धातूनां स्थाने क्तेन सह वा निपात्यन्ते, अप्फुण्णो, आक्रान्तः, उक्कोसं, उत्कृष्टम्, फुड स्पष्टम्, वोलीणो अतिक्रान्तः, वोसट्टो विकसितः, निसुट्टो निपातितः, लुग्गो रुग्णः, लिह्वको नष्टः, पम्हुट्ठो प्रमृष्टः, प्रमुपितो वा, विढत्तं अर्जितम्, छित्तं स्पृष्टम्, निमिअ स्थापितम्, चक्खिअ आस्वादितम्, लुअं लूनम्, जढं त्यक्तम्, झोसिअ क्षिप्तम्, निच्छूढं उद्धृतम्

प्रलहृत्य पल्लोट्टं च पर्यस्तम्, हीसमणं हेषितम्, इत्यादि ॥

धातवोऽर्थान्तरेश्चि ॥४॥२५९॥ उक्तादर्थदर्थान्तरेश्चि
धातवो वर्तते, बलि. प्राणने पठितः, खादनेऽपि वर्तते, बलि
खादति प्राणनं करोति वा, एव कलिः संख्याने संज्ञानेऽपि, कलि
जानाति संख्यानं करोति वा । रिगिर्गती प्रवेशेऽपि, रिगइ प्रवि-
शति गच्छति वा, काङ्क्षतेर्वम्फ आदेशः प्राकृते, वम्फइ । अस्यार्थः
इच्छति प्रच्छति खादति वा, फक्कतेस्यक्क आदेशः, थक्कइ
नीचां गतिं करोति, विलम्बयति वा, विलप्युपालम्भयोर्झङ्ख
न्आदेशः, झङ्खइ विलपति उपालभते भाषते वा, एवं पडिवालेइ
प्रतीक्षते रक्षति वा, केचित् कैश्चिदुपसर्गैर्नित्यम्, पहरइ युध्यते,
सहरइ सवृणोति, अणुहरइ सदृशीभवति, नीहरइ पुरीषोत्सर्गं
करोति, विहरइ क्रीडति, आहरइ खादति, पडिहरइ पुनः पूर-
यति, परिहरइ त्यजति, उवहरइ पूजयति, वाहरइ आह्वयति
पवसइ देशान्तरं गच्छति, उच्चुपइ चटति, उल्लुहइ नि सरति, ॥

अथ शौरसेनी

तोदोऽनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य ॥४॥२६०॥

शौरसेन्या भाषायाम् अनादौ अपदादौ वर्तमानस्य तकारस्य
दकारो भवति, न चेदसौ वर्णान्तरेण संयुक्तो भवति, १ तदो
पूरिद पदिञ्जेन मारुदिना मन्त्रिदो, (एतस्मात्) एदाहि,
एदाओ, अनादाविति किम्, तथा करेघ जघा तस्य राङ्णो अणु-
कम्पणीआ भोमि, अयुक्तस्येति किम्, मत्तो, अय्यपुत्तो असभा-
विद सक्कार, हला सउन्तले ॥

अधः क्वचित् ॥४॥२६१॥ वर्णान्तरस्याधो वर्तमानस्य
तस्य शौरसेन्या दो भवति, क्वचिल्लक्ष्यानुसारेण ॥ महन्दो
निच्चिन्दो अन्देउरं ॥

वादेस्तावति ॥४॥२६२॥ शौरसेन्यां तावच्छब्दे आदे-
स्तकारस्य दो वा भवति, ताव दाव ॥

आ आमन्त्रणे सौ वेनो न ॥४॥२६३॥ शौरसेन्याम्
इनो नकारस्य आमन्त्रणे सौपरे आकारो वा भवति, भो कञ्चु-
इआ? सुहिआ? पक्षे भो तवस्सि, भो मणस्सि ॥

मो वा ॥४॥२६४॥ शौरसेन्याम् आमन्त्रणे सौ परे
नकारस्य मो वा भवति, भो राय, भो विजयवम्मं, सुकम्मं
भयवं कुसुमाउह भयवं तित्थं पवत्तेह, पक्षे, ^१सयललोअअन्ते-
आरि भयव हुदवह ॥

भवद्भगवतोः ॥४॥२६५॥ आमन्त्रण इति निवृ-
त्तम् ॥ शौरसेन्याम् अनयो सौ परे नस्य मो भवति, किं एत्थ
भव, हिदएण चिन्तेदि, एदु भव, समणे भगवं महावीरे,
पञ्जलिदो भयवं हुदासणो, क्वचिदन्यत्रापि, मघव पाग सासणे,
संपाइअव सीसो कयव करेमि काहं च ॥

न वा यो य्यः ॥४॥२६६॥ शौरसेन्या र्यस्य य्यो वा
भवति, अय्यउत्त पय्याकुलीकदम्हि, सुय्यो, पक्षे अज्जो पज्जा-
कुलो, कज्जपरवसो, ॥

थो ध ॥४॥२६७॥ शौरसेन्या थस्य धो वा भवति,
कधेदि कहेदि, नाधो नाहो, कधं कह, राजपधो राजपहो, अप-
दादावित्येव थामं थेओ ॥

इह-हचोर्हस्य ॥४॥२६८॥ इहशब्दसम्बन्धिनो मध्य-
मस्येत्याहचो ॥३॥१४३ इति विहितस्य हचश्च हकारस्य शौर-
सेन्या धो वा भवति, इध, होध, परित्तायध, पक्षे इह, होइ,
परित्तायह ॥

भुवो भः ॥४॥२६९॥ शौरसेन्या भवतेर्हकारस्य भो
वा भवति, भोदि होवि, भुवदि हुवदि भवदि हवदि ॥

पुरस्य पुरवः ॥४॥२७०॥ शौरसेन्या पूर्वस्य पुरव
इत्यादेशो वा भवति, ^१अपुरव नाडय, ^२अपुरवागद, पक्षे
अपुव्व पदं, अपुव्वागदं ॥

क्त्व इय दूणौ ॥४॥२७०॥ शौरसेन्यां क्त्वप्रत्ययस्य
इयदूणं इत्यादेशौ वा भवतः, भविय भोदूण, हविय होदूण, ।
पठिय पठिदूण, । रमिय रन्दूण, पक्षे भोत्ता, होत्ता, पठित्ता रन्ता ॥

कृ-गमो डडुअ ॥४॥२७२॥ आभ्या परस्य क्त्वाप्र-
त्ययस्य डित् अडुअ इत्यादेशो वा भवति, कडुअ, गडुअ पक्षे
करिय करिदूण गच्छिय गच्छिदूण ॥

दिरिचेचोः ॥४॥२७३॥ त्यादीनामाद्यत्रयस्याद्यस्यै-
चेचौ ॥३॥१३९॥ इति दिहितयोरिचेचो स्थाने दिर्भवति, ।
वेति निवृत्तम्, नेदि, देदि, भोदि, होदि, ॥

अतो देश्च ॥४॥२७४॥ अकारात्परयोरिचेचो. स्थाने
देश्चकाराद् दिश्च भवति । अच्छदे अच्छदि, गच्छदे गच्छदि,
रमदे रमदि, किज्जदे किज्जदि, अत इति किम्, वसुआदि,
नेदि, भोदि ॥

भविष्यति स्सिः ॥४॥२७५॥ शौरसेन्यां भविष्यदर्थ—
विहिते प्रत्यये परे स्सिर्भवति, हिस्सा हामपवादः, भविस्सिदि,
करिस्सिदि, गच्छिस्सिदि ॥

अतोड्सेडादो डाडू ॥४॥२७६॥ अतः परस्य डसेः
शौरसेन्याम् आदो आदु इत्यादेशौ डितौ वा भवतः, दूरादो
य्येव दूरादु ॥

इदानीमो दाणिं ॥४॥२७७॥ शौरसेन्यामिदानीम.
स्थाने दाणिमित्यादेशो भवति, अनन्तरकरणीयं दाणिं आणवेदु
अथो, व्यत्ययात् प्राकृतेऽपि, अन्न दाणिं बोहिं ॥

तस्मात्ताः ॥४॥२७८॥ शौरसेन्यां तस्माच्छब्दस्य ता
इत्यादेशो भवति, ता जाव पावेसामि ता अलं एदिणा माणेण ।

मोऽन्त्यात् णो वेदेतो. ॥४॥२७९॥ शौरसेन्याम्
अन्त्यान्मकारात् पर इदेतो. परयो. णकारागमो वा भवति,
(इकारे) ^१जुतं णिम, जुत्तमिणं, सरिस ^२णिमं, सरिसमिण,
(एकारे) किं णेदं किमेद, एवं णेदं, एवमेदं ॥

एवार्थे य्येव ॥४॥२८०॥ शौरसेन्याम् एवार्थे य्येव इति
निपातः प्रयोक्तव्यः ॥ मम य्येव बम्भणस्स, सो य्येव एसो ॥

हज्जे चेट्याह्वाने ॥४॥२८१॥ शौरसेन्या चेट्या-
ह्वाने हज्जे इति निपातः प्रयोक्तव्यः । ^३हज्जे चदुरिके ॥

हीमाणहे विस्मयनिर्वेदे ॥४॥२८२॥ शौरसेन्या
हीमाणहे इत्ययं निपातो विस्मये निर्वेदे च प्रयोक्तव्यः 'विस्मये'
हीमाणहे जीवन्तवच्छा मे जणणी । 'निर्वेदे' हीमाणहे पलिस्सन्ता

हगे एदेण नियविहिणो दुव्ववसिदेण, ॥

णं नन्वर्थे ॥४॥२८३॥ शौरसेन्यां नन्वर्थे णमिति
निपातः प्रयोक्तव्यः । णं अफलोदया, णं ^१अय्यमिस्सेहि, पुढमं
य्येव आणत्तं, णं ^२भवं मे अगगदो चलदि, आर्षे वाक्यालंकारेऽपि
दृश्यते नमोत्थु णं जया ण, तथा णं ॥

अम्महे हर्षे ॥४॥२८४॥ शौरसेन्याम् अम्महे इति
निपातो हर्षे प्रयोक्तव्यः । अम्महे एआए सुम्मिलाए सुपलिग-
ढिदो भवं ॥

हीही विदूषकस्य ॥४॥२८५॥ शौरसेन्या हीही इति
निपातो विदूषकाणां हर्षे द्योत्ये प्रयोक्तव्यः । हीही भो संपन्ना
मणोरधा पियवयस्सस्स ॥

शेषं प्राकृतवत् ॥४॥२८६॥ शौरसेन्यामिह प्रकरणे
यत्कार्यमुक्तं ततोऽन्यच्छौरसेन्यां प्राकृतवदेव भवति, दीर्घह्रस्वौ
मिथोवृत्तौ ॥१॥४॥ इत्यारभ्य तोदोऽनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य
॥४॥२८७॥ एतस्मात्सूत्रात् प्राग् यानि सूत्राणि, एषु यानि
उदाहरणानि, तेषु मध्ये अमूनि तदवस्थान्येव शौरसेन्या भवन्ति,
अमूनि पुनरेव विधानि भवन्तीति विभागः प्रतिसूत्र स्वयम् अभ्युह्य
दर्शनीयः । यथा अन्दावेदी, जुवदिजणो, मणसिला इत्यादि ॥

अथ मागधी

अत एत्सौ पुंसि मागध्याम् ॥४॥२८७॥ मागध्या
भावायां सौ परे अकारस्य एकारो भवति, पुंसि पुल्लिङ्गे,
(एष मेप.) एशे मेशे, एशे पुलिशे, (करोमि भदन्त) करेमि
भन्ते, अत इति किम्, णिही, कली, मिली, पुसीति किम्, जलं,

यद्यपि 'पौराणमद्धमागह भासा निययं हवइ सुतं, इत्यादिना
आर्वस्य अर्धमागधभाषानियतत्वम् आम्नायि वृद्धैस्तदपि प्रायोऽ-
स्त्रैव विधानात्, न वक्ष्यमाणलक्षणस्य, कयरे आगच्छइ, से
तारिसे दुक्खसहे जिइन्दिए, इत्यादि ॥

रसोर्लशौ ॥४॥२८८॥ मागध्यां रेफस्य दन्त्यसकारस्य
च स्थाने यथासंख्यं लकारस्तालव्यशकारश्च भवति, नले, कले
(नरः करः) 'स' हंशे १ शुदं शोभणं, उभयोः, शालशे पुलिशे ॥

१ लहश-वश-नमिल-शुल-शिल-विअलिद-मन्दाल-
लायिदंहियुगे, । वीलयिणे पक्खालदु मम शयलमवय्य
यम्बालं ॥ सषोः संयोगे सोऽग्रीष्मे ॥४॥२८९॥ मागध्यां
सकारषकारयोः संयोगे वर्तमानयोः सो भवति, ग्रीष्मशब्दे तु न
भवति, ऊर्ध्वलोपाद्यपवादः, 'स' पस्खलदि हस्ती, बुहस्पदी,
मस्कली, विस्मये, 'ष' शुस्कदालुं, कस्टं, विस्नुं, शस्यकवले
उस्मा, निस्फलं, धनुस्खण्डं, अग्रीष्म इति किम्, गिम्हवाशले ॥

दृष्ठयोः स्तः ॥४॥२९०॥ द्विरुक्तस्य टकारस्य षका-
राक्रान्तस्य च ठकारस्य मागध्यां सकाराक्रान्तः टकारो भवति,
'ट्ट' पस्ते भस्टालिका भस्टिणी 'ष्ठ' शुस्टु कदं, कोस्टागालं ॥

स्थर्थयोः स्तः ॥४॥२९१॥ स्थर्थ इत्येतयोः स्थाने
मागध्यां सकाराक्रान्तः तो भवति, स्थ, उवस्तिदे, 'र्थ' अस्त-
वदी, शस्तवाहे ॥

जद्ययां यः ॥४॥२९२॥ मागध्यां जद्ययां स्थाने यो
भवति, 'ज' याणदि यणवदे अय्युणे दुय्युणे गय्यदि गुणवय्यिदे,

१ हसः सुत सोभन सारस पुरुषः । २ रहसवशनम्रसुरशिरो विगलित-
मन्दारराजिताङ्घ्रियुगः । वीरजिनः प्रक्षालयतु मम सकलमवद्य जम्बालम् ।

‘द्य’ मय्यं अय्य किल विव्याहले आगदे, ‘य’ यादि यधा शलूवं
याणवत्त, यदि, यस्य यत्वविधानम् आदेर्योजः ॥१॥२४५॥
इति वाधनार्थम् ॥

न्यण्यज्ञञ्जां ञ्जाः ॥४॥२९३॥ मागध्यां न्यण्यज्ञञ्ज
इत्येतेषा द्विरुक्तो जो भवति, ‘न्य’ अहिमञ्जु कुमाले, अञ्ज-
दिशं, शामञ्जगुणे कञ्जाका वलणं, ण्य, पुञ्जावन्ते अवमहञ्जां
पुञ्जाहं पुञ्जं, ज्ञ, पञ्जाविशाले, शव्वञ्जे अवञ्जा, झ,
अञ्जली धणञ्जाए पञ्जले ॥

व्रजो जः ॥४॥२९४॥ मागध्या व्रजेर्जकारस्य ञ्जो
भवति, यापवादः, वञ्जदि ॥

छस्य इचोऽनादौ ॥४॥२९५॥ मागध्यामनादौ वर्त-
मानस्य छस्य तालव्यञकाराक्रान्तश्चो भवति, गश्च, उश्चलदि,
पिश्चिले, पुश्चदि, लाक्षणिकस्यापि (आपन्नवत्सलः) ^१ आपन्न-
वश्चले, (तिर्यग् प्रेक्षते) तिरिच्छि पेच्छइ, तिरिश्चिपेस्कदि,
अनादाविति किम्, छाले, ॥

क्षस्य ऋः ॥४॥२९६॥ मागध्यामनादौ वर्तमानस्य
क्षस्य ऋको जिह्वामूलीयो भवति, य ऋके ल ऋको, अनादावि-
त्येव, खय-यलहला (क्षयजलधरा) ॥

स्कः प्रेक्षाचक्षो ॥४॥२९७॥ मागध्यां प्रेक्षेराचक्षेश्च
क्षस्य सकाराक्रान्त को भवति, जिह्वामूलीयापवादः, पेस्कदि,
आचस्कदि ॥

१ अत्र ‘ह्रस्वात् थ्यश्चत्सप्साम् अनिञ्वले ॥२॥२१॥ इति त्सस्य स्थाने
छा कारादेशः पश्चाच्छकारस्य श्च ॥

तिष्ठश्चिष्ठः ॥४॥२९८॥ मागध्यां स्थाघातोर्थंस्तिष्ठ
इत्यादेशस्तस्य चिष्ठ इत्यादेशो भवति, चिष्ठदि ॥

अवर्णाद्वा डसो डाहः ॥४॥२९९॥ मागध्यामवर्णात्
परस्य डसो डिद् आह इत्यादेशो वा भवति, ^१हगे न एलिशाह
कम्माह काली, ^२भगदत्तशोणिदाह कुम्भे, पक्षे ^३भीमशेणस्स
पश्चादो हिण्डीअदि, हिडिम्वाए घडुक्कय शोकेण उवशमदि, ॥

आमो डाहँ वा ॥४॥३००॥ मागध्यामवर्णात्परस्य
आमोऽनुनासिकान्तो डिद् आह आदेशो वा भवति, शयणां सुहं
(स्वजनानां सुखम्) पक्षे नलिन्दाणं (नरीन्द्राणाम्) व्यत्यया-
त्प्राकृतेऽपि, ताहँ तुम्हाहँ अम्हाहँ सरिआहँ कम्माहँ ॥

अहं वयमोर्हगे ॥४॥३०१॥ मागध्याम् अहंवयमोः
स्थाने हगे इत्यादेशो भवति, ^४हगे शक्कावदालतिस्तणिवाशी
धीवले, हगे शंपत्ता, वयं संप्राप्ताः ॥

शेषं शौरसेनीवत् ॥४॥३०२॥ मागध्यां यदुक्तं
तनोऽन्यच्छौरसेनीवत् द्रष्टव्यम् ॥ तत्र 'तो दो नादो शौरसेन्या-
मसंयुक्तस्य ॥४॥२६०॥ पविशदु आयुत्ते शामिपशादाय, अधः
क्वचित् ॥४॥२६१॥ अले किं एशे महन्दे कलयले ॥ वादेस्ता-
वति ॥४॥२६२॥ मालेघ वा घलेघ वा, अयं दाव शे आगमे,
'आ आमन्थे सौवेनो नः ॥४॥२६३॥ भो कञ्चुइआ (भो
कञ्चुकिन्) 'मो वा ॥४॥२६४॥ भो रायं ॥ मवद्भगवतोः
॥४॥२६५॥ एदु भव, शमणे भयवं महावीले, भयव कदन्ते ये

१ अह न ईदृशस्य कर्मण कारी ॥ २ भगदत्तशोणितस्य कुम्भ ॥

३ भीमसेनस्य पश्चाद् हिण्डति ॥ ४ अह शक्कावतारत्तीर्थनिवासी धीवरो ॥

अप्पणो प॒कं उज्झिय पलस्स प॒कं पमाणी कलेशि ॥ नवा-
 र्योय्यः ॥४॥२६६॥ अय्य एशे खु कुमाले मलयकेदू ॥ थोधः
 ॥४॥२६७॥ अले कुम्भिला कधेहि ॥ इहहचोर्हस्य ॥४॥२६८॥
 ओशलध अय्या ओशलध ॥ (अपसरथ आय्या अपसरथ) भुवो
 भः ॥४॥२६९॥ भोदि ॥ पूर्वस्य पुरवः ॥४॥२७०॥ अपुरवे ॥
 क्त्व इयदूणी ॥४॥२७१॥ किं खु शोभणे बम्हणे शित्ति कलिय-
 लज्जा पल्लिगहे दिण्णे, कृगमो डडुअः ॥४॥२७२॥ कडुअ गडुअ
 ॥ विरिचेचोः ॥४॥२७३॥ अमच्च ल॒कश पिक्खिदु इदो य्येव
 आगश्चदि ॥ अतो देञ्च ॥४॥२७४॥ अले किं एशे महन्दे
 कञ्चले शुणीअदे ॥ भविष्यति स्सिः ॥४॥२७५॥ ता कर्हि न
 गदे लुहिलप्पिण्ण भविस्सिदि ॥ अतो डसोड्ढादो डादू ॥४॥२७६॥
 अहंणि भागुलायणादो मुद् पावेमि ॥ इदानीमो दाणि ॥४॥
 २७७॥ शुणध दाणि हगे शक्कावयाल तित्तणिवाशी धीवले ॥
 तस्मात्ताः ॥४॥२७८॥ ता याव पविशामि ॥ मोऽन्त्याण्णो
 वेवेत्ताः ॥४॥२७९॥ युत्त णिम शल्लिशं णिमं ॥ एवार्थे य्येव
 ॥४॥२८०॥ मम य्येव ॥ हज्जे चेट्ठाव्हाने ॥४॥२८१॥ हज्जे
 चदुरिके ॥ हीमाणहे विस्मयनिर्वेदे ॥४॥२८२॥ विस्मये यथा
 उदात्तराघवे राक्षस. हीमाणहे जीवन्त वश्चा मे जणणी ॥ निर्वेदे
 यथा 'विक्रान्तभीमे राक्षस.' हीमाणहे पल्लिस्सन्ता हगे एदेण
 नियविहिणो दुव्ववशिदेण ॥ णं नन्वर्थे ॥४॥२८३॥ णं १ अव-
 ज्जोपणप्पणीया लायाणो ॥ अम्महे हर्षे ॥४॥२८४॥ अम्महे
 एयाए जुम्भिलाए जुपल्लिगठिदे भव ॥ हीही विदूयकस्य ॥४॥

२८५॥ हीही संपन्ना मे मणोलघा पियवयस्सस्स ॥ शेषं प्राकृत-
वत् ॥४॥२८६॥ मागध्यामपि दीर्घं ह्रस्वौ मिथोवृत्तौ ॥१॥४॥
इत्यारभ्य तो दोऽनादौऽञ्जीरसेन्यामयुक्तम्य ॥४॥२६०॥ इत्या-
स्मात्प्राग् यानि सूत्राणि तेषु यानि उदाहरणानि सन्ति तेषु मध्ये
अमूनि तदवस्थान्येव, मागध्या पुनरमूनि एवं विधानि भवन्तीति
विभागः स्वयमभ्यूह्य दर्शनीयः ॥

अथ पैशाची ॥

ज्ञो ङ्गः पैशाच्याम् ॥४॥३०३॥ पैशाच्या भाषायां
ज्ञस्य ङ्गो भवति, पङ्गो सङ्गो सव्वङ्गो ङ्गाण विङ्गङ्गाणं ॥

राज्ञो वा चिन् ॥४॥३०४॥ पैशाच्यां राज्ञ इति
शब्दे यो ज्ञस्तस्य चिन् आदेशो वा भवति, राचिङ्गा लपित,
रङ्गो लपित, राचिङ्गो धनं, रङ्गो धन, ज्ञ इत्येव राजा ॥

न्यण्ययोऽङ्गः ॥४॥३०५॥ पैशाच्यां न्यण्ययो. स्थाने ङ्गो
भवति, कङ्गका (कन्यका) अभिमङ्ग पुङ्गकम्मो पुङ्गङ्गाह ॥

णो नः ॥४॥३०६॥ पैशाच्या णकारस्य नो भवति,
गुनगनयुत्तो, गुनेन ॥

तदोस्तः ॥४॥३०७॥ पैशाच्यां तकारदकारयोस्तो
भवति, तस्य, भगवतां, पव्वती, सत, दस्य, मतनपरवसो, सतन,
तामोतरो, पतेसो, वतनक, होतु, रमतु, तकारस्यापि तकार-
विधानम् आदेशान्तरवाचनार्थम्, तेन पताका वेतिसो, इत्याद्यपि
सिद्ध भवति ॥

लो लः ॥४॥३०८॥ पैशाच्या लकारस्य लकारो
भवति, सीळं कुळ जळ सळिळ कमळ ॥

शषोः सः ॥४॥३०९॥ पैशाच्यां शषोः सो भवति,
श, सोभति, सोभनं ससी, सक्को संखो, (ष) विसमो किसानो,
न कगचजादिपट् शम्यन्तसूत्रोक्तम् ॥४॥३२४॥ इत्यस्य बाध-
कस्य बाधनार्थोऽयं योगः ॥

हृदये यस्य पः ॥४॥३१०॥ पैशाच्यां हृदयशब्दे यस्य
पो भवति, हितपकं, किपि किपि हितपके अत्थं चिन्तयमानी ॥
टोस्तुर्वा ॥४॥३११॥ पैशाच्यां टोः स्थाने तुर्वा भवति,
कुतुम्बकं कुटुम्बकं ॥

क्त्वस्तूनः ॥४॥३१२॥ पैशाच्यां क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने
तून इत्यादेशो भवति, गन्तून, रन्तून, हसितून, कढितून, कधितून ॥

द्धनत्थूनौ ष्ट्वः ॥४॥३१३॥ पैशाच्यां ष्ट्वा इत्यस्य
स्थाने द्धून त्थून इत्यादेशो भवति, पूर्वस्यापवादः, नद्धून, नत्थून
तद्धून, तत्थून (नष्ट्वा दृष्ट्वा इत्यर्थः) ॥

र्यस्नष्टां रिय-सिन-सटाः क्वचित् ॥४॥३१४॥
पैशाच्या र्यस्नष्टा स्थाने यथा संख्यं रिय सिन सट इत्यादेशाः
क्वचिद् भवन्ति, भार्या, भारिया, स्नातम्, सिनातं, कष्टम्,
कसटं, क्वचिदिति किम्, सुज्जो, सुनुसा तिष्ठो ॥

क्वस्येय्यः ॥४॥३१५॥ पैशाच्या क्यप्रत्यय इय्य
इत्यादेशो भवति, गिय्यते दिय्यते रमिय्यते पढिय्यते, ॥

कृगो डीरः ॥४॥३१६॥ पैशाच्यां कृग. परस्य क्यस्य
स्थाने डीर इत्यादेशो भवति, पुत्रुमतसने सव्वस्स य्येव सम्मान
कीरते ॥

याहृशादेर्दुस्तिः ॥४॥३१७॥ पैशाच्यां याहृश इत्ये-
वमादीना ह इत्यस्य स्थाने तिरित्यादेशो भवति, यातिसो,

तातिसो केतिसो, एतिसो, भवातिसो, अञ्जातिसो युम्हातिसो
अम्हातिसो ॥

इचेचः ॥४॥३१८॥ पैशाच्याम् इचेचोः स्थाने तिरा-
देशो भवति, वसुआति, भोति, नेति, तेति, ॥

आत्तेश्च ॥४॥३१९॥ पैशाच्यामकारात्परयोः इचेचोः
स्थाने तेश्चकारात् तिश्चादेशो भवति, लपते लपति, अच्छते
अच्छति, गच्छते गच्छति, रमते रमति, आदिनि किम् होति नेति ॥

भविष्यत्येय्य एव ॥४॥३२०॥ पैशाच्याम् इचेचोः
स्थाने भविष्यति एय्य एव भवति, न तु स्सिः ॥ तं तद्धून
चितित रञ्जा का एसा हुवेय्य ॥

अतो डसेडतो डातु ॥४॥३२१॥ पैशाच्यामकारात्परस्य
डसेडतो आतो आतु इत्यादेशो भवतः, ताव च तीए दूरातो
य्येव तिट्ठो, तूरातु, तुमातो तुमातु, ममातो ममातु ॥

तदिदमोष्टा नेन स्त्रियां तु नाए ॥४॥३२२॥
पैशाच्यां तदिदमोः स्थाने टाप्रत्ययेन सह नेन इत्यादेशो भवति,
स्त्रीलिङ्गे तु नाए इत्यादेशो भवति, तत्थ च नेन कतसिन्नानेन
स्त्रियाम्, पूजितो च नाए पातग्गकुसुमप्पतानेन, टेति किम् एवं
चिन्तयतो गतो सो ताए समीपं ॥

शेषं शौरसेनीवत् ॥४॥३२३॥ पैशाच्यां गदुवत् ततोऽ-
न्यच्छेषं पैशाच्या शौरसेनीवत् भवति ॥ अघ ससररीरो भयवं
मकरधजो, एत्थ परिवभमन्तो हुवेय्य, एव विधाए भगवतीए
कघ तापसवेत्तगहन कतं, एतिस अतिट्ठपुरवं महाधनं तद्धून ।
भयव यदि मं वरं पयच्छसि, राज च दाव लोक, ताव च तीए

दूरातो व्येध तिट्ठो सो आगच्छमानो राजा ॥

न कगचजादिषट् शम्यन्तसूत्रोक्तम् ॥४॥३२४॥

पैशाच्यां कगचजतदपयवां प्रायो लुक् ॥१॥१७७॥ इत्यारभ्य
षट्शमीशावसुधासप्तपर्णेष्वादेश्छः ॥१॥२६५॥ इति यावद्यानि
सूत्राणि तैर्यदुक्तं कार्यं तन्न भवति, मकरकेतू, सगरपुत्तवचणं,
विजयसेनेन लपित, मतनं पाप आयुधं, तेवरो, एवमन्यसूत्राणा-
मपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि ॥

अथ चूलिका पैशाची

चूलिकापैशाचिके तृतीयतुर्ययोराद्यद्वितीयौ ॥४॥३२५॥

चूलिकापैशाचिके वर्गिणां तृतीयतुर्ययोः स्थाने यथासंख्यम् आद्य-
द्वितीयौ भवतः' (नगरम्) नकरं (मार्गणः) मक्कनो (गिरि-
तटम्) किरितटम्' मेघः' मेखो 'व्याघ्रः' वक्खो 'धर्मः' खम्मो,
'राजा' राचा' 'जर्जरम्' चच्चरं, 'जीमूतः' चीमूतो, 'निर्झरः'
निच्छरो 'झर्झरः' छच्छरो, 'तडागम्' तटाक, 'मण्डलम्' मण्टलं
'डमरुकः' टमरुको, 'गाढम्' काठं 'षण्ढः' सण्ठो 'ढक्का' ठक्का
'मदनः' मतनो 'कन्दर्पः' कन्तप्पो 'दामोदरः' तामोतरो, मधु-
रम्, मथुरं, बान्धवः, पन्थवो, 'धूली, थूली, 'वालकः, पालको
'रभसः' रफसो 'रम्भा' रम्फा, 'भगवती' फकवती, 'नियोजि-
तम्, नियोजितं, क्वचिल्लाक्षिणकस्यापि पडिमा इत्यस्य स्थाने
पटिमा, दाढा इत्यस्य स्थाने ताठा ॥

रस्य लो वा ॥४॥३२६॥ चूलिका पैशाचिके रस्य
स्थाने लो वा भवति, ॥

१ पनमथ पनयप्पकुप्पितगोली-चलनंग-लग्न-पतिविम्बं ।
तससु नखतप्पनेसुं एकातस तनुथलं लुहं ॥१॥

२ नच्चन्तस्स य लीलापातुक्खेवेन कम्पिता वसुथा ।

उच्छलन्ति समुद्धा सइला निपतन्ति तं हलं नमथ ॥

नादियुज्योरन्येषाम् ॥४॥३२७॥ चूलिकापैशाचिकेऽपि
अन्येषामाचार्याणां मतेन तृतीयतुर्ययोरादौ वर्तमानयोर्युजि घातौ
च आद्यद्वितीयौ न भवतः ॥ 'गतिः' गती 'धर्मः' धम्मो,
'जीमूतः' जीमूतो, 'झर्झरः' झच्छरो, 'डमरुकः' डमरुको, 'ढक्का'
ढक्का, 'दामोदरः' दामोतरो 'वालकः' वालुको 'भगवती',
भक्वती, 'नियोजितम्' नियोजितं ॥

शेषं प्राग्वत् ॥४॥३२८॥ चूलिकापैशाचिके तृतीय-
तुर्ययोरित्यादि यदुक्तं ततोऽन्यच्छेषं प्राक्तनपैशाचिकवत् भवति ।
नकरं मक्कनो अनयोनो णत्वं न भवति, णस्य च नत्वं स्यात्
एवमन्यदपि ॥

अथ अपभ्रंशभाषा ॥

स्वराणां स्वरा प्रायोऽपभ्रंशे ॥४॥३२९॥ अपभ्रंशे
स्वराणां स्थाने प्रायः स्वरा भवन्ति, कच्चु काच्च, वेण वीण,
वाह बाहा बाहु, पट्ठि पिट्ठि पुट्ठि, तणु तिणु तुणु, सुकिट्ठु सुकिओ
सुकुट्ठु, किन्नओ किलिन्नओ, लिह लीह लेह, गउरि गोरि, प्रायो

१ प्रणमथ प्रणयप्रकुप्पितगोरीचरणाग्रलग्नप्रतिविम्बम् ।

दशमु नखदर्पणेष्वेकादशतनुधर रुद्रम् ॥१॥

२ नृत्यतश्च लीलया पादोत्क्षेपेण कम्पिता वसुधा ।

उच्छलन्ति समुद्राः शैला निपतन्ति तं हरं नमथ ॥२॥

ग्रहणाद्यस्य-अपभ्रंशे विशेषो वक्ष्यते तस्यापि क्वचित्प्राकृतवत्
शौरसेनीवच्च कार्यं भवति, ॥

स्यादौ दीर्घह्रस्वौ ॥४॥३३०॥ अपभ्रंशे नाम्नोऽ-
न्त्यस्वरस्य दीर्घह्रस्वौ स्यादौ प्रायो भवतः ॥

१ 'ढोला सामला धण चम्पा वण्णी,

नाइ सुवण्णरेह कसवट्टइ दिण्णी,

आमन्त्र्ये ॥

२ 'ढोला सइं तुहुं बारिया मा कुरु दीहा माणु,

निहए गमिही रत्तडी दडवड होइ विहाणु ॥

स्त्रियाम् ॥

३ विट्ठीए सइ भणिय तुहुं मा कुरु वंकी दिट्ठि,

पुत्ति सकण्णी भल्लि जिवं मारइ हिअइ पइट्ठि ॥

जसि ॥

४ एइ ति घोडा एह थली एइ ति निसिआ खग ॥

एत्थु नुणीसिम जाणीअइ जो नवि वालइ वग ॥

एवं विभक्त्यन्तरेष्वपि उदाहार्यम् ॥

स्यमोरस्योत् ॥४॥३३१॥ अपभ्रंशे अकारस्य स्यमोः

परयो. उकारो भवति, ॥

नायक श्यामल प्रिया चम्पावर्णा, यथा सुवर्णरेखा कषपट्टके दत्ता ॥

२ नायक ? मया त्व वारितो मा कुरु दीर्घ मानम् । निद्रया गमिष्यति रात्रि', शीघ्र भवति प्रभातम् ॥ ३ पुत्रिके ? मया भणिता त्व मा कुरु वक्रा दृष्टिम्, पुत्रि ? सकर्णाभिलिर्यथा मारयति हृदये प्रविष्टा ॥ ४ एते ते घोटका एषा स्यली, एते, ते निशिता. खड्गा, अत्र मनुष्यत्वं ज्ञायते यो नापि धालयति बलाम् ॥

१ दहमुह भुवण भयंकर तोसिअ
 संकर णिग्गउ रहवरि चडिअउ ॥
 चउ मुहु छंमुहु झाइवि एवकहि
 लाइवि णावइ दइवें घडिअउ ॥

सौ पुंस्योद्धा ॥४॥३३२॥ अपभ्रंशे पुल्लिङ्गे वर्तमा—
 नस्य नाम्नोऽकारस्य सौ परे ओकारो वा भवति, ॥

२ अगलिह नेह निवट्ठाहं जोअण लषावुवि जाउ ॥
 वरिससएण वि जो मिलइ सहि सोक्खहं सो ठाउ ॥
 पुंसीति किम्, ॥

३ अङ्गहि अङ्गु न मिलिउ हलि अहरें अहरु न पत्तु ॥
 पिअ जोअन्तिहे मुहकमलु एम्बइ सुरउ समत्तु ॥
 एट्ठि ॥४॥३३३॥ अपभ्रंशे अकारस्य टायाम् एकारो भवति, ॥

४ जे महु दिण्णा दिअहडा दइएणं पयसन्तेण ॥
 ताण गणन्तिए अङ्गुलिउ जज्जरिआउ नहेण ॥
 डिनेच्च ॥४॥३३४॥ अपभ्रंशे अकारस्य डिना सह
 इकार एकारश्च भवति, ॥

५ सायह उपपरि तणु धरइ तलि धल्लइ रयणाइं ॥

१ दशमुखो भुवनभयङ्करस्तो-पितशङ्करो निर्गतो रथवरे रथोपरि आसुह
 चटित, चतुर्मुख षण्मुखं ध्यात्वैकस्मिन्लङ्गित्वा ज्ञायते दैवेन घटितः ॥

२ अगलितस्नेहनिवृत्ताना योजनलक्षमपि यातु (यात्वा) ॥ वर्षशतेनापि
 यो मिलति सखि ? सौख्यानां स स्थानम् ॥ ३ अङ्गैरङ्ग न मिलित सखि ?
 अधरेणाधर न प्राप्तम्, प्रियस्य पश्यन्त्या मुखकमलमेवमेव सुरत समा-
 प्तम् ॥ ४ ॥ ये मम दत्ता दिवसा दयितेन प्रवसता, तान् गणयन्त्या अङ्गुल्यो
 जर्जरिता नखेन ॥ ५ सागर उपरि तृण धरति तले क्षिपति रत्नानि, स्वामी
 सुमृत्यमपि परिहरति समानयति खलान् ॥

सामि सुभिच्चु वि परिहरइ सम्माणेइ खलाई ॥

तले घल्लइ ॥

भिस्येद्वा ॥४॥३३५॥ अपभ्रंशे अकारस्य भिसि परे
एकारो वा भवति, ॥

^१ गुणहि न संपइ कित्ति पर फल लिहिआ भुञ्जन्ति ॥

केसरि न लहइ बोडिअवि गय लक्खेहि घेप्पन्ति ॥

डसेहेह ॥४॥३३६॥ अस्तेति पञ्चम्यन्तं विपरिणम्यते ॥

अपभ्रंशे अकारात्परस्य डसेहेह इत्यादेशो भवतः, ॥

^२ वच्छहे गिण्हइ फलइं जणु कटुपल्लव वज्जेइ ॥

तो वि महद्दुसु सुअणु जिवं ते उच्चङ्गि धरेइ ॥

वच्छहु गिण्हइ ॥

भ्यसो हुं ॥४॥३३७॥ अपभ्रंशे अकारात्परस्य भ्यसः
पञ्चमीवहुवचनस्य हुं इत्यादेशो भवति ॥

^३ दूरुड्डाणें पडिउ खलु अप्पणु जणु मारेइ ॥

जिह गिरिसिङ्गहुं पडिअ लिल अशु धि चुरु करेइ ॥

उतः सुहोस्सवः ॥४॥३३८॥ अपभ्रंशे अकारात्परस्य
उतः स्थाने सु हो स्सु इति त्रय आदेशा भवन्ति, ॥

^४ जो गुण गोदइ अप्पणा पयडा करइ परस्सु ॥

^१ गुणैर्न सम्पद कीर्त्तिः पर फलानि लिखितानि भुञ्जन्ति, केसरी न
लभते कपर्दिकामपि गजा लक्षैर्गृह्यन्ते ॥ ^२ वृक्षाद् गृह्णाति फलानि जनो
कटुपल्लवान् वर्जयति, ततोऽपि महाद्रुमं सुजन इव तान् उत्सङ्गे धरति ॥
^३ दूरोड्डीनेन पतितं खल आत्मानं जनं मारयति, यथा गिरिशृङ्गेभ्यः
पतिता शिला (खम्) अन्यमपि चूर्णीकरोति ॥ ^४ यो गुणान् गोपयति
आत्मनः प्रकटीकरोति परस्य, तस्याहं कलियुगे दुर्लभस्य वलं क्रिये सुजनस्य ॥

तसु हउं कलिजुगि दुल्लहहो बलि किज्जउं सुअणस्सु ॥

आमो हं ॥४॥३३९॥ अपभ्रंशे अकारात्परस्य आमो
हम् इत्यादेशो भवति, ॥

१ तणहं तइज्जी भङ्गि नवि तें अवडयडि वसन्ति ॥

अह जणु लग्गि वि उत्तरइ अह सह सइं मज्जन्ति ॥

हुं चेदुद्भ्याम् ॥४॥३४०॥ अपभ्रंशे इकारोकाराभ्यां
परस्यामो हुं हं च इत्यादेशो भवतः ॥

२ दइवु घडावइ वणि तरुहुं सउणिहं पक्क फलाइं ॥

सो वरि सुक्खु पइट्ठणवि कण्णहिं खल वयणाइं ॥

प्रायोधिकारात्क्वचित्सुपोऽपि हुं ॥

३ धवलु विसूरइ सामिअहो गरुआ भरु पिव्खेवि ॥

हउं किं न जुत्तउ दुहुं दिसिहिं खण्डइं दोण्णि करेवि ॥

इतिभ्यस्डीनां हे हुं हयः ॥४॥३४१॥ अपभ्रंशे
इदुद्भ्यां परेषां इतिभ्यस्डि इत्येतेषां यथासख्यं हे हुं हि इत्येते
त्रय आदेशाः भवन्ति, इतिहे ॥

४ गिरिहे सिलायलु तरुहे फलु घेप्पइ नीसावन्न ॥

घरु मेलेप्पिणु माणुसहं तो वि न रुच्चइ रन्न ॥

भ्यसो हुं ॥

१ तृणानां तृतीया भङ्गी नापि तेन अवटतटे वसन्ति, अथ जनो लर्गि-
त्वापि उत्तरति अथ सह स्वयं मज्जन्ति ॥ २ दैव घटयति वने तरुणां शकु-
नीनां पक्वफलानि, तद् वरं सुखं प्रविष्टं नापि कर्णयोः खलवचनानि ॥ ३
धवलो विपीदति स्वामिनो गुरुभारं प्रेक्ष्य ॥ अहं किं न योजितो द्वयोर्दिशोः
खण्डयित्वा द्वौ कृत्वा ॥ ४ गिरेः शिलातलं तरोः फलं गृह्णाति निःसामान्यः
गृहं मुक्त्वा मनुष्येभ्यस्ततोऽपि न रोचतेऽरण्यम् ॥

१ तरुहं वि वक्रवलु फलु मृणि वि परिहणु असणु लहन्ति ॥
 सामिहुं एत्तिउ अगलउं आयरु भिच्चु गृहन्ति ॥
 डेहि, २ अह विरलपहाउ जि कलिहि धम्म ॥

आट्टो णानुस्वारौ ॥४॥३४२॥ अपभ्रशे अकारात्परस्य
 टावचनस्य णानुस्वारावादेशौ भवतः, ३ दइएं पवसन्तेण ॥

एँ चेदुतः ॥४॥३४३॥ अपभ्रशे इकारोकाराभ्या परस्य
 टावचनस्य एँ चकारात् णानुस्वारौ च भवन्ति, एँ

४ अग्गिएं उण्हउ होइ जगु वारिएं सीअलु तेवँ ॥

जो पुणु अग्गि सीयला तसु उण्हत्तणु केवँ ॥

णानुस्वारौ ॥

५ विप्पिअ आरउ जइ वि पिउ तो वि तं आणाहि अज्जु ॥

अग्गिण दइढा जइवि घरु तो तें अग्गि कज्जु ॥

एवमुकारादपि उदाहार्यम् ॥

स्यम् जस् शसां लुक् ॥४॥३४४॥ अपभ्रशे सि अम्
 जस् शस् इत्येतेषां लोपो भवति, एइ ते घोडा एह थलि,
 इत्यादि अत्र स्यम्जसा लोपः ॥

६ जिवँ जिवँ वंकिम लोअणह् णिरु सामलि सिवखेइ ॥

१ तरुभ्योऽपि वल्कल फल मुनयोऽपि परिधानमशन लभन्ते, स्वामिभ्य
 इयदधिकमादर भृत्या गृह्णन्ति ॥ २ अय विरलप्रभाव एव कलो धर्म ॥ ३
 दयितेन प्रवसता ॥ ४ अग्निनोष्ण भवति जगद् वारिणा शीतल तयैव, य.
 पुनरग्निनापि शीतलस्तस्योष्णत्व कथम् ॥ ५ विप्रियकारको यद्यपि प्रियस्त-
 थापि तमानत्र आर्य्ये?, अग्निना दग्ध यद्यपि गृह ततोऽपि तेनाग्निना
 कार्यम् ॥ ६ यथा यथा वक्रञ्च लोचनाना निश्चित श्यामला शिक्षते, तथा
 तथा मन्मयो निजशरान् खरप्रस्तरे तीक्ष्णयति ॥

तिवँ तिवँ वम्महु निअसरा | तरपत्थरि तिवखेइ ॥

अत्र स्यम्शसां लोपः ॥

षष्ठ्याः ॥४॥३४५॥ अपभ्रंशे षष्ठ्या विभक्त्या.

प्रायो लुक् भवति, ॥

१ संगरसएहि जु वणिअइ देवखु अम्हारा कन्तु ॥

अइस्सत्तहं चत्तङ्कुसहं गय कुम्भइं दारेन्तु ॥

पृथग् योगो लक्ष्यानुसारार्थः ॥

आमन्त्र्ये जसो होः ॥४॥३४६॥ अपभ्रंशे आमन्त्र्येऽर्थे

वर्तमानान्नाम्नः परस्य जसो हो इत्यादेशो भवति, लोपापवादः,

२ तरणिहो मुणिउ मइं करहुं म अप्पहो घाउ ॥

भिस्सुपोहिम् ॥४॥३४७॥ अपभ्रंशे भिस्सुपोः स्थाने

हि इत्यादेशो भवति, गुर्णहि न संपइ कित्ति पर, सुप्, ३ भाई-
रहि जिवँ भारइ मग्गेहि तिहि पि पयट्ठइ ॥

स्त्रियां जशशसोरुदोत् ॥४॥३४८॥ अपभ्रंशे स्त्रियां

वर्तमानान्नाम्नः परस्य जसः शशश्च प्रत्येकमुदोत्ती आदेशो
भवतः ॥ लोपापवादी, 'जसः' अंगुलिउ जज्जरियाओ नहेण,

शसः, ४ सुन्दरसव्वङ्गाउ विलासिणीओ, पेच्छन्ताण ॥ वचनभेदान्न
यथासह्यम् ॥

ट ए ॥४॥३४९॥ अपभ्रंशे स्त्रिया वर्तमानान्नाम्नः

१ सगरशतेषु यो वर्ण्यते पश्य मदीय कान्तम् ॥ अतिप्रत्ताना त्वताङ्कु-
शानां गजाना कुम्भान् दारयन्तम् ॥ २ हे तरुण्यः ज्ञात्वा मा कुरुत मा
आत्मनो घातम् ॥ ३ भागीरथी यथा भारते मार्गेषु त्रिष्वपि प्रवर्तते ॥
४ सुन्दरसर्वाङ्गिन्यो विलासिन्यः पश्यताम् ॥

परस्याष्टायाः स्थाने ए इत्यादेशो भवति ॥

१ निअ मुह करहिं वि मुद्ध कर अन्धारइ पडिपेखइ ॥

ससिमण्डलचन्दिमए पुणु काइं न दूरे देखइ ॥

२ जहिं मरगयकन्तिए संवल्लिअं ॥

डसुडस्योर्हे ॥४॥३५०॥ अपभ्रंशे स्त्रियां वर्तमाना-

न्नाम्नः परयोर्डसुडसि इत्येतयोर्हे इत्यादेशो भवति, डसः, ॥

३ तुच्छमज्झहे तुच्छ जम्पिरहे ॥

तुच्छच्छरोमावलिहे तुच्छराय तुच्छयरहासहे ॥

पिअ वयणु अलहन्तिअहे तुच्छकायवम्मह निवासहे ॥

४ अन्नु जु तुच्छउं तहे धणहे तं अक्खणहे न जाइ ॥

कटरि थणंतरु मुद्धडहे जे मणुविच्चि ण माइ ॥

डसेः, ॥

५ फोडेन्ति जे हियडउं अप्पणउं ताहं पराई कवण धण ।

रक्खेज्जहुं लोअहो अप्पणा बालहे जाया विसम थण ॥

अपसामोर्हुः ॥४॥३५१॥ अपभ्रंशे स्त्रियां वर्तमानान्नाम्नः

परस्य भ्यस आमश्च हु इत्यादेशो भवति ॥

१ निजमुखकरैरपि मुग्धा करम् अन्धकारे प्रतिप्रेक्षते ॥ शशिमण्डल-
चन्द्रिकया पुन कथं न दूरे पश्यति ॥ २ यथा मरकतकान्त्या सवलितम् ॥

३ तुच्छमध्यायास्तुच्छजल्पनशीलायास्तुच्छाच्छरोमावल्यास्तुच्छरागतुच्छतर-
हासायाः प्रियवचनम् अलभमानायास्तुच्छकायमन्मथनिवासाया ॥ १ ॥ ४

अन्यद्यत्तुच्छ तस्या नायिकायास्तदाख्यातुं न यात्याश्चर्यं । स्तनान्तरं मुग्धाया
येन मनोवर्त्मनि न माति ॥२॥ युग्मम् ॥ ५ स्फोटयन्ती यौ हृदयमात्मीयं तयोः

परकीया का धृणा ॥ रक्षत लोका! आत्मानं वालाया जातो विपत्नी स्तनी ॥

' भूला हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्तु ।

लज्जेज्जं तु वयंसिअहु जइ भग्ना घरु एन्तु ॥

वयस्याभ्यो वयास्यानां वेत्यर्थः ॥

डेहि ॥४॥३५२॥ अपभ्रंशे स्त्रियां वर्तमानान्नाम्नः

परस्य डेः सप्तम्येकवचनस्य हि इत्यादेशो भवति ॥

१ वायसु उड्डावन्तिअए पिउ दिट्टुउ सहसत्ति ।

अद्धा वलया महिहि गय अद्धा फुट्ट तडत्ति ॥

क्लीबे जक्कसोरि ॥४॥३५३॥ अपभ्रंशे क्लीबे वर्तमानान्नाम्नः परयोः जक्कसोः इम् इत्यादेशो भवति ॥

३ कमलइं मेलवि अलिउलइं करिगण्डाइं महन्ति ॥

असुलहमेच्छण जाहं भलि ते णवि दूर गणन्ति ॥

कान्तस्यात उं स्यमोः ॥४॥३५४॥ अपभ्रंशे क्लीबे वर्तमानस्य ककारान्तस्य नाम्नो योऽकारस्तस्य स्यमोः परयोः उं इत्यादेशो भवति, अन्नु जु तुच्छउं तहे धणहे ॥

४ भग्गउं देविखवि निअयवलु बलु पसरिअउं परस्सु ।

उम्मिल्लइ ससिरेह जिवं करि करवालु पियस्सु ॥

सर्वादिर्दसेही ॥४॥३५५॥ अपभ्रंशे सर्वादेरकारान्तात्

१ भव्य भूत यन्मारितो भगिनि । मदीय. कान्तः, लज्जेय तु वयस्याभ्यो यदि भग्नो गृहमैष्यत् ॥ २ वायसमुड्डाययन्त्या प्रियो दृष्ट सहसेति, अद्धं वलयाना मत्पा गता अद्धं स्फुट्ट तडदिति, तडदिति कृत्वा स्फुटित इत्यर्थः ॥

३ कमलानि मुक्त्वा अलिकुलानि करिगण्डानि काञ्चन्ति, असुलभमेक्षणं येषा कदाग्रहस्ते नापि दूर गणयन्ति ॥ ४ भग्नकं दृष्ट्वा निजवल बल प्रसृतकं परस्य ॥ शोभते शशिरेखा यथा करे करवाल प्रियस्य ॥

परस्य डसेः हां इत्यादेशो भवति, १जहा होन्तउ आगदो,
२तहां होन्तउ आगदो, कहा होन्तउ आमओ, ॥

किमो डिहे वा ॥४॥३५६॥ अपभ्रंशे किमोज्कारा-
न्तात् परस्य डसेडिहे इत्यादेशो वा भवति ॥

४जइ तहो तुट्टउ नेहडा मइं सहं नवि तिलतार ।

तं किहे वड्केहि लोअणेहि जोइज्जउं सयवार ॥

डेहि ॥४॥३५७॥ अपभ्रंशे सवदिरकारान्तात् परस्य
डेः सप्तम्येकवचनस्य हिम् इत्यादेशो भवति । ५जहि कप्पिज्जइ
सरिण सह छिज्जइ खग्गिण खग्गु । तहि तेहइ भड घड निवहि
कन्तु पयासइ मग्गु ॥१॥

६एक्कहि अक्खिहि सावणु अन्नहि भद्वउ ।

माहउ महिअल सत्थरि गण्डत्थले सरउ ॥

७अड्गेहि गिम्ह सुहच्छी तिलवणि मग्गसिर ।

तहे मुद्धहे मुहपङ्कइ आवासिउ सिसिर ॥

८हिअडा फुट्टि तडत्ति करि कालवखेवें काइं ।

देवखउ हयदिहि कहि ठवइ पइं दिणु दुदखसयाइं ॥

१ यस्माद् भवान्नागतः ॥ २ तस्माद् भवान्नागतः ॥ ३ कस्माद् भवा-
न्नागतः ॥ ४ यदि तव त्रुटितः स्नेहो मया सह नापि तिलतार । तत्कस्मात्
वक्रैर्लोचनैर्विलोक्यते शतवारम् ॥ ५ यत्र कर्त्यते शरेण शरच्छिद्यते खड्गेन
खड्गः । तत्र तादृशे (स्थाने) भटघटनिवहे कान्तः प्रकाशयति मार्गम् ॥
६ एकस्मिन्नक्षिणि श्रावणोऽन्यस्मिन् भाद्रपदः । माधवो महितल्लस्तरे
गण्डस्थले शरत् ॥ ७ अड्गेपु गीष्मः सुखासिका तिलवने मार्गशीर्षः ॥ तस्याः
मुग्धायाः मुखपङ्कजे आवासितः गिशिरः ॥ युग्मम् ॥ ८ हे हृदय स्फुट-
त्रटडिति कृत्वा कालाक्षेपेन किम् ॥ पश्यामि हतविधिं कुत्र स्थापयति मया
विना दुःखशतानि ॥

यत्तत्किभ्यो डसो डामुर्न वा ॥४॥३५८॥ अपभ्रंशे

यत्तत्किम् इत्येतेभ्योऽकारान्तेभ्यः परस्य डसो डामु इत्यादेशो वा भवति । ^१कन्तु महारउ हलि सहिए निच्छइं रुसड जासु ।

अत्थिहि सत्थिहि हत्थिहि वि ठाउ वि फेडइ तासु ॥१॥ ^२जीविउ कासु न वल्लहउ धणु पुणु कासु न इट्ठु । दोण्णि वि अवसर-
निवडि-आइं तिणसम गणइ विसिट्ठु ॥१॥

स्त्रियां डहे ॥४॥३५९॥ अपभ्रंशे स्त्रीलिङ्गे वर्तमा-
नेभ्यो यत्तत्किभ्यः परस्य डसो डहे इत्यादेशो वा भवति । ^३जहे केरउ, ^४तहे केरउ, ^५कहे केरउ ॥

यत्तदः स्यमोर्ध्रुं त्रं ॥४॥३६०॥ अपभ्रंशे यत्तदोः
स्थाने स्यमोः परयोर्ध्रुवासंख्य ध्रु त्रं इत्यादेशौ वा भवतः ।
^६प्राङ्गणि चिट्ठदि नाहु ध्रु त्रं रणि करदि न भ्रन्ति, पक्षे, तं
^७बोल्लिअइ जु निव्वहइ ॥

इदम इमुः क्लीबे ॥४॥३६१॥ अपभ्रंशे नपुसकलिङ्गे
वर्तमानस्य इदम स्यमो परयोः इमु इत्यादेशो भवति । ^८इमु कुलु, तुह तणउं, इमु कुलु देवख ॥

एतदः स्त्रीपुंक्लीबे एह एहो एहु ॥४॥३६२॥ अप-
भ्रंशे स्त्रियां पुंसि नपुसके वर्तमानस्य एतद स्याने स्यमो पर-

१ कान्तो मदीयो हले । सखि । निश्चयेन ण्यति यस्य । अर्थे शस्त्रै
हस्तैरपि स्यान्मपि स्फोटयति तस्य ॥ २ जीविनं कस्य न वल्लभ धन पुनः
कस्य नेष्टम्, द्वेऽप्यवसरपतिते तृणसमे गणयति विशिष्टः ॥ ३ यस्या सम्बन्धी
॥ ४ तस्या सम्बन्धी ॥ ५ कस्या सम्बन्धी ॥ ६ प्राङ्गणे तिष्ठति नाथो
य स रणे करोति न भ्रान्ति ॥ ७ तत्कथ्यते यन्निर्वाह्यते ॥ ८ इद कुलं,
तव सम्बन्धि, इद कुल पश्य ॥

प्रोर्थधासंख्यम् एह एहो एहु इत्यादेशा भवन्ति, एह कुमारी, एहो नर, एहु मणोरह ठाणु ॥ एहुं वढ चिन्तन्ताह पच्छइ होइ विहाणु ॥१॥

एइर्जशसोः ॥४॥३६३॥ अपभ्रंशे एतदो जशसोः परयोः एइ इत्यादेशो भवति । एइ ति घोडा एह थलि, एइ पेच्छ ॥

अदस ओइ ॥४॥३६४॥ अपभ्रंशे अदसःस्थाने जशसोः परयोः ओइ इत्यादेशो भवति । १जइ पुच्छह घर वड्डाई तो वड्डा घर ओइ ॥ विहलिअजणअम्भुद्धरणु कन्तु कुडीरइ जोइ ॥ १॥ अमूनि वर्तन्ते पृच्छ वा ॥

इदम आयः ॥४॥३६५॥ अपभ्रंशे इदमशब्दस्य स्यादो आय इत्यादेशो भवति । १आयइं लोअहो लोअणइ जाई सरइं न भन्ति ॥ अप्पिए दिट्ठइ मकुलि अहिं पिए दिट्ठइ विहसन्ति ॥१॥ ४सोसउ म सोसउ च्चिअ उअही वडवानलस्य किं तेण ॥ जं जलइ जले जलणो आएण वि किं न पज्जत्तं ॥२॥ ५आयहो दइढ म्मेवरहो जं वाहिउ त सारु ॥ जइ उट्ठम्भइ तो कुहइ अह उज्झइ तो छारु ॥३॥

१ एपा कुमारी, एप नर, एनन्मनोरथस्थानम् ॥ एतन्मूर्खाणां चिन्तयतां पश्चाद् भवति प्रभातम् ॥ २ यदि पृच्छन् वृहन्ति गृहाणि ततो वृहन्ति गृहाण्यमूनि ॥ विह्वलितजनाभ्युद्धरणं कान्तं कुटीरके पश्य ॥ ३ इमानि लोकस्य लोचनानि जाति स्मरन्ति न भ्रान्ति ॥ अप्रिये दृष्टे मुकुलितन्ति प्रिये दृष्टे विकसन्ति ॥ ४ शुष्यन्तु मा शुष्यन्तु निर्वपेनोदधिर्वडवानलस्य किं तेन ॥ यज्ज्वलति जले ज्वलनोऽनेनापि किं न पर्याप्तम् ॥ ५ अस्य दग्धकलेवरस्य यद्वाहितं तत्सारम् ॥ यदाच्छाद्यते तदा कुथ्यति अथ दह्यते तदा क्षारः ॥

सर्वस्य साहो वा ॥४॥३६६॥ अपभ्रंशे सर्वशब्दस्य
साह इत्यादेशो वा भवति । १ साहुवि लोउ तडप्फडइ वडुत्तणहो
तणेण ॥ वडुप्पणु परिपाविअइ हत्थि मोक्कलडेण ॥ १ ॥
पक्षे सव्वु वि ॥

किमः काइं कवणौ वा ॥४॥३६७॥ अपभ्रंशे किमः
स्थाने काइं कवण इत्यादेशौ वा भवतः ॥ १ जइ न सु आवइ
दूइ घरु काइं अहोमुहु तुज्जु ॥ वयणु जु खण्डउ तउ सहि एसो
पिउ होइ न मज्जु ॥१॥ २ काइं न दूरे देक्खइ फोडिन्ति जे
हिअडउं अप्पणउं ताहं पराई कवण घण ॥ रक्खेज्जहु लोअहो
अप्पणा बालहे जाया विसम थण ॥२॥ ४ सुपुरिस कड्गुहे अणु-
हरहिं भणकज्जे कवणेण ॥ जिवं जिवं वडुत्तणु लहहिं तिवं
तिवं णवहिं सिरेण ॥३॥ पक्षे ॥ ५ जइ स सणेहि तो मुइअ
अह जीवइ निन्नेह ॥ विहिं वि पयारेहिं गइअ घण कि गज्जहि
खल मेह ॥४॥

युष्मदः सौ तुहं ॥४॥३६८॥ अपभ्रंशे युष्मदः सौ परे

१ सर्वोऽपि लोक आकुलीभवति महत्त्वस्यार्थम् । महत्त्व परिप्राप्यते
हस्तेन मुक्तेन ॥ २ यदि न स आगच्छति द्विति । गृह किं अधोमुख तव ॥
वचन यः खण्डयति तव सखि । एष प्रियो भवति न मम ॥ ३ किं न दूरे
पश्यति ॥ ४ सुपुरुषा कज्जो (धान्यविशेष) रनुहरन्ति भग्न कार्येण केन ॥
यथा यथा वृद्धत्व लभन्ते तथा तथा नमन्ति शिरसा ॥ ५ यदि सा
सस्नेहा तदा मृता अथ जीवति निस्नेहा ॥ द्वाभ्या अपि प्रकाराभ्या
गतिका प्रिया किं गर्जति खल मेघ । ॥

तुहं इत्यादेशो भवति । ^१ भमरु मा रुणझुणि रण्डइं सा दिसि
जोइ मरोइ । सा मालइ देसन्तरिअ जसु तुहु मरहि विओइ ॥१॥

जइशसोस्तुम्हे तुम्हइं ॥४॥३६९॥ अपभ्रंशे युष्मदो
जसि शसि च प्रत्येक तुम्हे तुम्हइ इत्यादेशौ भवतः । ^२ तुम्हे
तुम्हइं जाणह, तुम्हे तुम्हइ पेच्छइ, वचनभेदो यथासख्या निवृत्त्यर्थः ।

टाडचमा पइं तइं ॥४॥३७०॥ अपभ्रंशे युष्मद. टा
डि अम् इत्येतै. सह पइं तइ इत्यादेशो भवतः । टा, पइं
^३ मुक्काहं वि वरतरु फिट्टइ पत्तत्तणं न पत्ताणं । तुहं पुणु
छाया जइ होज्ज कहवि ता तेहि पत्तेहि ॥१॥ ^४ महु हिअउ
तइ ताए तुहु सवि अन्ने वि नडिज्जइ । पिअ काइ करउ हउ
काइ तुहु मच्छे मच्छु गिलिज्जइ ॥२॥ डिना । ^५ पइं मइ बेहि
वि रणगयहि को जयसिरि तक्केइ ॥ केसहि लेप्पिणु जमघरिणि
भण सुहु को थक्केइ ॥३॥ एव तइ ॥ अमा ॥ ^६ पइ मेल्-
न्तिहे महु मरणु मइ मेल्लन्तहो तुज्झु ॥ सारस जसु जो वेगगला
सोवि क्कदन्तहो सज्झु ॥४॥ एव तइ ॥

१ भमर । मा रुणझुणि (शब्दकुरु) अरण्ये ता दिशा विलोक्य मा रुदिहि ।
सा मालती देशान्तरिता यस्यास्त्व अयमे वियोगे ॥ २ यूय जानीत, युष्मान्
पश्यतु ॥ ३ त्वया मुक्ताना वरतरो ! फिट्टइ (याति) पत्रत्व न पत्रा-
णाम् । तव पुनश्चायायद्यभविष्यत् कयमपि तावत् तैः पत्रै ॥ ४ मम हृदय
त्वया तया त्व साऽप्यन्येनापि नट्यते । प्रिय । किं करोम्यहं किं त्व
मत्स्येन मत्स्यो गिल्यते ॥ ५ त्वयिमयि द्वयोरपि रणगतयो को जयश्रिय
तर्कयति ॥ वैशैर्गृहीत्वा यमगृहिणी भण सुख कस्तिष्ठति ॥ ६ त्वा मुञ्च-
न्त्या मम मरण मा मुञ्चतस्तव ॥ सारस । यस्य यो द्वारे सोऽपि कृता-
न्तस्य साध्यः ॥

जे गया पहिय पराया केवि । अवस न सुअहि सुअच्छिअहि जिवं
अम्हइं तिवैं तेवि ॥२॥ अम्हे देवखइ, अम्हइं देवखइ, वचनभेदो
यथासंख्या निवृत्त्यर्थः ॥

टाडयमा मइं ॥४॥३७७॥ अपभ्रंशे अस्मदः टा डि
अम् इत्येतैः सह मइं इत्यादेशो भवति । 'टा' १ मइं जाणिउं
पिअ विरहिअहं कवि घर होइ विआलि । णवर मिअडकु वि
तिह तवइ जिह दिणयर खयगालि ॥१॥ डिना, पइं मइं बेहिपि
रणगरहिं, अमा, मइं मेल्लन्तहो तुज्झु ॥

अम्हेहिभिसा ॥४॥३७८॥ अपभ्रंशे अस्मदो भिसा सह
अम्हेहि इत्यादेशो भवति । तुम्हेहि अम्हेहि ज किअउ ॥

महु मज्झु डसिडस्थ्याम् ॥४॥३७९॥ अपभ्रंशे अस्मदो
डसिना डसा च सह प्रत्येक महु मज्झु इत्यादेशो भवतः । महु
'होन्तउ गदो मज्झु होन्तउ गदो, डसा, १ महु कन्तहो वे दोसडा
हेल्लि म झंखहि आलु । दे तहो हउ पर उव्वरिअ जुज्झन्तहो
करवालु ॥१॥ जइ भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्झु पिएण ।
अह भग्गा अम्हह तणा तो ते मारिअडेण ॥२॥

अम्हहं भ्यसाम्भ्याम् ॥४॥३८०॥ अपभ्रंशे अस्मदो
भ्यसा आमा च सह अम्हहं इत्यादेशो भवति । अम्हह होन्तउ

१ मया ज्ञात प्रिये । विरहिताना कापि घरा भवति विकाले । नवर
मृगाङ्कोऽपि तथा तपति यथा दिनकर क्षयकाले ॥ २ मम कान्तस्य द्वी
दोषी हेल्ले मा जल्प स्त अलीक । ददतोऽह पर उद्धरितो युद्धतः करवालः ॥
३ यदि भग्नाः परकीयास्ततो सखि । मम प्रियेण । अथ भग्ना अस्माक
ततस्तेन मारितेन ॥

आगदो, 'आमा, अह भग्ना अम्हहं तणा ॥

सुपा अम्हासु ॥४॥३८१॥ अपभ्रंशे-अस्मदः सुपा सह
अम्हासु इत्यादेशो भवति । अम्हासु ठिअं ।

स्यादेराद्यत्रयस्य बहुत्वे हि न वा ॥४॥३८२॥

स्यादीनामाद्यत्रयस्य सम्बन्धिनो बहुष्वर्थेषु वर्तमानस्य वचनस्य
अपभ्रंशे हि इत्यादेशो वा भवति । १ मुहकवरिबन्धे तहे सोह
घरहि नं मल्लजुज्जु ससिराहु करहि । २ तहे कुरल सहहि
भमर उलतुलिअ नं तिमिरडिम्म खेल्लन्ति मिलिअ ॥

मध्यत्रयस्याद्यस्य हिः ॥४॥३८३॥ त्यादीनां मध्य-
त्रयस्य यदाद्यं वचनं तस्यापभ्रंशे हि इत्यादेशो वा भवति ।
३ बप्पिआ पिउ पिउ भणवि कित्तिउ रुअहि हयास । तुह जलि
महु पुणु वल्लहइ बिहुपि न पूरिअ आस ॥१॥ आत्मनेपदे
४ बप्पीहा कइं बोल्लिएण निग्घिण वारइ वार । सायरि भरि-
अइ विमलजलि लहहि न एकइ धार ॥२॥ सप्तम्याम् ॥
५ आयहि जम्महि अन्नहि वि गोरि सु दिज्जहि कन्तु । गय मत्ताहं
चत्तङ्कुसह जो अग्निडइ हसन्तु ॥१॥ पक्षे रुअसि इत्यादि ॥

१ मुखकवरीवन्धो तस्या शोभा धरत इव (ननुपेक्षायाम्), मल्लयुद्धं
शशिराहू कुरतः ॥ २ तस्या- केशा. शोभन्ते भ्रमरकुलतुलिता, इव तिमि-
रडिम्भा क्रीडन्ति मिलित्वा ॥ ३ हे चातक ! पियु पियु (पक्षे प्रिय प्रिय)
इति भणित्वा कियद् रोदिपि हताश ! ॥ तव जले मम पुनर्वल्लभे द्वयोरपि
न पूरिताऽऽशा ॥ ४ चातक ! किं कथितेन निलज्ज ! वार वारम् ।-सागरे
भूते विमलजले लभसे नैका धाराम् ॥ ५ अस्मिञ्जन्मन्यन्यस्मिन्नपि गोरि !
न दीयता कान्तः । गजाना मत्ताना त्यक्ताङ्कुशाना योऽभ्येति हसन् ॥

बहुत्वे हुः ॥४॥३८४॥ त्यादीनां मध्यमत्रयस्य सम्बन्धि
बहुष्वर्थेषु वर्त्तमानं यद्वचनं तस्यापभ्रंशो हु इत्यादेशो वा भवति ।
१ वलि अब्भत्यणि महमहणु लहुई हूआ सोइ । जइ इच्छहु
वहुत्तणउं देहु म मग्गहु कोइ ॥ पक्षे इच्छदे इत्यादि ॥

अन्त्यत्रययाद्यस्य उं ॥४॥३८५॥ त्यादीनामन्त्यत्रयस्य-
यदाद्यं वचनं तस्यापभ्रंशो उं इत्यादेशो वा भवति । विहि विन-
डउ पीडन्तु गह म धणि करहि विसाउ । संपइ कड्ढउं वेस
जिव छुडु अग्घइ ववसाउ ॥१॥ बलि किज्जउं सुजणस्सु ॥
पक्षे, कड्ढामि इत्यादि ॥

बहुत्वे हुं ॥४॥३८६॥ त्यादीनामन्त्यत्रयस्य सम्बन्धि
बहुष्वर्थेषु वर्त्तमानं यद्वचनं तस्य हुं इत्यादेशो वा भवति । ३ खग्गवि
साहिउ जहि लहुहुं पिय तहि देसहि जाहुं । रणदुब्भिक्खे भग्गाइं
विणु नुज्जे न वलाहु ॥१॥ पक्षे लहिमु इत्यादि ॥

हिस्वयोरिदूदेत् ॥४॥३८७॥ पञ्चम्या हिस्वयोरप-
भ्रंशो इ उ ए इत्येते त्रय आदेशा भवन्ति । इत्, ४ कुञ्जर
सुमरि म सल्लइउ सरला सास म मेल्लि । कवल जि पाविय
विहिवसिण ते चरि माणु म मेल्लि ॥१॥ उत् ॥ ५ भमरा एत्थु

१ वलेरभ्यर्थने मधुमयनो लघुकीभूत सोऽपि । यदीच्छथ वृद्धत्व ददथ
मा मार्गयथ कस्यापि 'पार्श्वे इति शेष' ॥ २ विधिर्विनर्त्ततु पीडयन्तु ग्रहा
मा प्रिय' कुरु विपादम् । सम्पत् कर्पयामि वेश्येव यदि राजते व्यवसायः ॥
३ खड्गसाधितं यत्र लभामहे प्रिय' तस्मिन् देशे याम । रणदुर्भिक्षेण भग्ना
विना युद्धेन न वलामहे ॥ ४ कुञ्जर ! स्मर मा सल्लकी , सरलान् श्वासान्
मा मुञ्च । कवला ये प्राप्ता विधिवशेन तान् चर मान मा मुञ्च ॥ ५
भ्रमर ! अत्रापि निम्बे कति दिवसान् विलम्बस्व । धनपत्रवान् छायाबहुलः
फुल्लति यावत्कदम्बः ॥

वि लिम्बडइ केवि दियहडा विलम्बु । घण पत्तलु छायाबहुलु
 फुल्लइ जाभ कयम्बु ॥२॥ एत् ॥ ^१पिय एम्बहिं करे सेल्लु करि
 छडुहि तुहुं करवालु । जं कावालयि बप्पुडा लेहिं अभग्गु कबालु
 ॥३॥ पक्षे, सुमरहि इत्यादि ॥

वत्स्यति स्यस्य सः ॥४॥३८८॥ अपभ्रंशे भविष्य-
 दर्थविषयस्य त्यादेः स्यस्य सो वा भवति । ^२दिअहा जन्ति झड-
 प्पडहिं पडहिं मणोरह पच्छि । जं अच्छइ तं माणिअइ होसइ
 करतु म अच्छि ॥१॥ पक्षे, होहिइ ॥

क्रिये कीसुः ॥४॥३८९॥ क्रिये इत्येतस्य क्रियापदस्य
 अपभ्रंशे कीसु इत्यादेशो वा भवति । सन्ता भोग जु परिहरइ
 तसु कन्तहो बलि कीसु । तसु दइवेण वि मुण्डियउं जसु खल्लि-
 हडउं सीसु ॥ पक्षे, साध्यमानावस्थात् क्रिये इति संस्कृतशब्दा-
 देपः प्रयोग, बलि किज्जउं सुअणस्सु ॥

भुव पर्याप्तौ हुच्च. ॥४॥३९०॥ अपभ्रंशे भुवो घातोः
 पर्याप्तावर्थे वर्तमानस्य हुच्च इत्यादेशो भवति । ^४अइ तुगत्तणु
 ज थणह सो छेयउ न हु लाहु । सखि जइ केवइ तुडिवसेण
 अहरि प्हुच्चइ नाहु ॥१॥

१ प्रिय । इदानी कुरु शल्य करे मुञ्च त्व करवालम् । येन कापालिका
 वराका लभन्तेऽभग्न कपालम् ॥ २ दिवसा यान्ति वेगैः पतन्ति मनोरथाः
 पश्चाद् । यदस्ति तन्मान्यते भविष्यति कुर्वन् मा आस्व ॥ ३ सतो भोगान्
 य परिहरति तस्य कान्तस्य बलिं क्रिये । तस्य दैवेनापि मुण्डितस्य खल्वाटं
 शीर्षम् ॥ ४ अतितुङ्गत्व यस्तनाना तच्छेदक नतु लाभः । सखि ! यदि
 कथमपि श्रुटिवशेनाऽध्वरे प्रभवति नाथ. ॥

ब्रूगो ब्रूवो वा ॥४॥३९१॥ अपभ्रंशे ब्रूगो घातोः ब्रुव
इत्यादेशो वा भवति । ब्रुवह सुहासिउ किपि, पक्षे, ^१इत्तउं
ब्रोप्पिणु सउणि ट्ठिउ पुणु दुसासणु ब्रोप्पि ॥ तो हउं जाणउं
एहो हरि जइ मह अगइ ब्रोप्पि ॥१॥

व्रजेवुञ्जः ॥४॥३९२॥ अपभ्रंशे व्रजतेर्घातोः वुञ्ज
इत्यादेशो भवति । ^२वुञ्जइ वुञ्जेप्पि, वुञ्जोप्पिणु ॥

दृशेः प्रस्सः ॥४॥३९३॥ अपभ्रंशे दृशेर्घातोः प्रस्स
इत्यादेशो भवति । ^३प्रस्सदि ॥

ग्रहेर्गृण्हः ॥४॥३९४॥ अपभ्रंशे ग्रहेर्घातोर्गृण्ह इत्यादेशो
भवति । ^४पठ गृण्हेप्पिणु व्रतु ॥

तक्ष्यादीनां छोल्लादयः ॥४॥३९५॥ अपभ्रंशे तक्षि-
प्रभृतीनां धातूनां छोल्ल इत्यादय आदेशा भवन्ति । ^५जिवं
तिवँ तिकखा लेवि कर जइ सास छोल्लिज्जन्तु । तो जइ
गोहिहे मुहकमलि सरिसिम कावि लहन्तु ॥१॥ आदि ग्रहणात्
देशीपु ये क्रियावचना उपलभ्यन्ते ते उदाहार्याः ॥ ^६चूडुल्लउ
चुण्णी होइसइ मुद्धि कवोलि निहित्तउ । सासानलजाल झल-

१ इयदुक्त्वा शकुनि. स्थित पुनर्दुःशासन उक्त्वा । ततोऽहं जाने
एष हरिर्यदि ममाग्रे उक्त्वा (तिष्ठतीति शेषः) ॥ २ व्रजति, व्रजित्वा ॥
३ पश्यति ॥ ४ पठ गृहीत्वा व्रतम् ॥ ५ यथा तथा तीक्ष्णान् आयुधान्
लात्वा करान् शशोऽस्तक्षिप्यत । ततो जगति गौर्या मुखकमलेन सदृशतां
कामप्यलप्स्यत ॥ ६ चूटक (ककण-चूडी) चूण्णी भविष्यति मुग्धे कपोले
निहिम् । श्वासानलज्वालादग्धो वाष्पसलिलसिक्तः ॥

क्विक्रउ वाहसलिल संसित्तिउ ॥१॥ ^१अब्भड वच्चिउ वे पयई
 पेम्मु निअत्तइ जावँ । सव्वासणरिउसभवहो कर परिअत्ता तावँ
 ॥२॥ ^२हिअइ खुडुक्कइ गोरडो गयणि घुडुक्कइ मेहु । वासा-
 रत्ति पवासु अहं विसमा संकडु एहु ॥४॥ ^३अम्मि पओहर
 वज्जमा निच्चु जे संमुह थन्ति । महु कन्तहो समरङ्गणइ गय-
 घड भज्जिउ जन्ति ॥४॥ ^४पुत्ते जाए कवणु गुणु अवगुणु कवणु
 म्मुण । जा वप्पीकी भुहडो चम्पिज्जइ अवरेण ॥५॥ तं
^५तित्तिउ जलु सायरहो सो तेवडु वित्थार । तिसहे निवारणु
 पलुवि नवि पर धुट्ठुअइ असार ॥६॥

अनादौ स्वरादसंयुक्तानां क-ख-तथ-पफां ग-घ-द-ध-
 ब-भाः ॥४॥३९६॥ अपभ्रशोऽपदादौ वर्तमानानां स्वरात् परे-
 षाम् असंयुक्तानां कखतथपफा स्थाने यथासख्य ग-घ-द-ध-बभाः
 प्रायो भवन्ति । कस्य ग, ^३ज दिट्ठुं सोमग्गहणु अस ईहि
 हसिउं निसङ्कु । पिय माणुस विछोहगरु गिलि गिलि राहु

१ अनुव्रज्य वञ्चित्वा द्वे पदे (प्रेम्मु) स्नेह निवर्तयति यावत् । सर्वा-
 शनरिपुस्रभवस्य (चन्द्रस्य) करा प्रसृतास्तावत् ॥ २ हृदये शल्यायते स्त्री
 गगने गर्जन्ति मेघ । वर्षारात्रे प्रवासिना विपम सकटमेतद् ॥ ३ हे अम्ब !
 पयोधरो वज्रसमो नित्य यो सन्मुखो तिष्ठतः । मम कान्तस्य समराङ्गने
 गजघटा भङ्क्त्वा यान्ति ॥ ४ पुत्रेण जातेन को गुणोऽवगुण को मृतेन ।
 या पैतृकी भूमिराक्रम्यतेऽनरेण ॥ ५ तत्तावज्जल सागरस्य स तावन्मात्रो
 विस्तारः । तृपाया निवारण पलमपि नैव पर शब्दायतेऽसार ॥ ६ यद् दृष्ट
 भोगग्रहणमसतीभिर्हंसित नि शङ्कम् । प्रियमनुष्यविक्षोभकर भक्षय भक्षय
 राहो ! मृगाङ्कम् ॥

मयंकु ॥१॥ खस्य घः ॥ १ अम्मीए सत्थावत्थेहि सुधि चिन्ति-
 ज्जइ माणु । पिण् दिठ्ठे हल्लोहलेण को चेअइ अप्पाणु ॥
 तथपफाना दधवभाः, १ सवधु करेप्पिणु कधिदु मइं तसु पर
 सभलउं जम्मु । जासु न चाउ न चारहडि नच पम्हट्टउ धम्म
 ॥३॥ अनादाविति किं सवधु करेप्पिणु ॥ अत्र कस्य गत्वं न
 भवति, स्वरादिति किम्, गिलि गिलि राहु मयंकु, असंयुक्ताना-
 मिति किम्, एककहि अक्खिहि सावणु, प्रायोऽधिकारात् क्वचिद्
 न भवति, २ जइ केवँइ पावीसु पिउ अकिआ कुडुकरीसु ।
 पाणीउ नवइ सरावि जिवँ सव्वङ्गे पइसीसु ॥४॥ ४ उअ कणि-
 आरु पफुल्लिअउ कञ्चनकन्तिपयामु । गोरीवयण-विणिज्जिअउ
 सेवइ वणवासु ॥५॥

मोऽनुनासिको वो वा ॥४॥३९७॥ अपभ्रशेऽनादौ
 वर्तमानस्य असंयुक्तस्य मकारस्य अनुनासिको वकारो वा भवति ।
 कवँलु कमलु, भवँरु भमरु, लाक्षणिकस्यापि जिवँ तिवँ जेवँ तेवँ
 अनादावित्येव, मयणु, असंयुक्तस्येत्येव, तसुपर सभलउ जम्मु ॥

वाधो रो लुक् ॥४॥३९८॥ अपभ्रशे सयोगादधो वर्त-
 मानो रेफो लुक् वा भवति । जइ केवँइ पावीसु पिउ ॥ पक्षे,

१ हे अम्बिके ! स्वस्थावस्थं सुखेन चिन्त्यते मानम् । प्रिये दृष्टे हल्लो-
 हलेण (व्याकुलत्वेन) को जानात्प्रात्मानम् ॥ २ शपथ कृत्वा कथित मया
 तस्य केवल सफल जन्म । यस्य त्यागो नाऽपव्ययो न विकृतिर्नच प्रभ्रष्टो
 धर्मः ॥ ३ यदि कथंचित् प्राप्स्यामि प्रियमकृत कौतुक करिष्यामि । पानीय
 नवे शरावे यथा सर्वाङ्गेन प्रवेक्ष्यामि ॥ ४ पश्य कर्णिकारवृक्ष प्रफुल्लित-
 कञ्चनकान्तिप्रकाश । सुन्दरीवदनविनिर्चित इव सेवते वनवासम् ॥

जइ भग्ना पारक्कडा तो सहि मज्झु प्रियेण ॥

अभूतोऽपि क्वचित् ॥४॥३९९॥ अपभ्रश क्वचिद-
विद्यमानोऽपि रेफो भवति । ^१वासु महारिसि एउ भणइ जइ
सुइसत्थु पमाणु । मायहं चलण नवन्ताहं दिवि दिवी गङ्गा-
ण्हाणु ॥४॥ क्वचिदिति किम्, ^२वासेणवि भारह खम्भि वद्ध ॥

आपद्विपत्संपदां द इः ॥४॥४००॥ अपभ्रशे आपद्
विपद् संपत् इत्येतेषां दकारस्य इकारो भवति, ^३अणउ करन्तहो
पुरिसहो आवइ आवइ, विवइ, सपइ, प्रायोधिकारात्, गुणहि न
सपय कित्ति पर ॥

कथं यथा तथां थादेरेमेहेधा डितः ॥४॥४०१॥
अपभ्रशे कथं यथा तथा इत्येतेषां थादेरवयवस्य प्रत्येकम् एम
इम इह इध इत्येते डितश्चत्वार आदेशा भवन्ति । ^४केम सम-
प्पउ दुठ्ठु दिणु किध रयणी छुडु होइ । नववहु-दंसण लालसउ
वहइ मणोरह सोइ ॥१॥ ^५ओ गोरीमुहनिज्जिअउ वद्धलि लुकु
मियंकु । अन्नुवि जो परिहविय तणु सो किवँ भवँइ निसंकु ॥२॥
^६विम्वाहरि तणु रयणवणु किह ठिउ सिरिआणन्द । निरुवम-

१ व्यासो महर्षिरेतद् भणति यदि श्रुतिशास्त्र प्रमाणम् । मातृणां चरणौ
नमतां दिवसे दिवसे गङ्गास्नानम् ॥ २ व्यासेनापि भारतस्तम्भे वद्धा. ॥
३ अन्याय्य कुर्वतः पुरुषस्याऽऽपद् (विपत्) आयाति ॥ ४ कथं समाप्यता
दुष्टो दिवस कथं रजनी शीघ्रं भवति । नववधूदर्शनलालसो वहति मनोरथा-
न् सोऽपि ॥ ५ 'ओ' (सूचनाया) गौरीमुखविनिर्जितो वार्दले विलीनो
मृगाङ्गः । अन्योऽपि यः परिभूततनुः स कथं भ्रमति नि शङ्कम् ॥ २ ॥
६ विम्वाधरे तन्व्या रदनव्रणं कथं स्थितं श्रीआनन्द ! । निरुपमरसं प्रियेण
पीत्वा यथा शेषस्य दत्ता मुद्रा ॥

रसु पिएं पिअवि जणु सेसहो दिण्णि मुह ॥३॥ १ भण सहि
निहु अउं तेवें मइ जइ पिउ दिट्ठु सदोसु । जेवें न जाणइ
मज्झु मणु पक्खावडिअं तासु ॥४॥ जिवें जिवें बंकिम लोअणहं,
तिवें तिवें वम्महु निअयसर, मइ जाणिउ प्रिय विरहि अह
कवि धर होइ विआलि । नवर मियकु वि तिह तवइ जिह
दिणयरु खयगालि ॥५॥ एवं तिघ जिघावुदाहार्यो ॥

यादृक्तादृक्कीदृशीदृशां दादेर्देहः ॥४॥४०२॥ अप-
भ्रंशे यादृगादीना दादेरवयवस्य डित् एह इत्यादेशो भवति ।
२मइं भणिअउ बलिराय तुहुं केहुउ मगण एहु । जेहु तेहु नवि
होइ वढ सइं नारायणु एहु ॥१॥

अतां डइसः ॥४॥४०३॥ अपभ्रंशे यादृगादीनामद-
न्ताना यादृश तादृश कीदृशेदृशाना दादेरवयवस्य डित् अइस
इत्यादेशो भवति । जइसो, तइसो, कइसो, अइसो ॥

यत्र तत्रयोस्त्रस्य डिदेत्थ्वत्तु ॥४॥४०४॥ अपभ्रंशे
यत्र तत्र शब्दयोस्त्रस्य एत्यु अत्तु इत्येतौ डितौ भवतः । २जइसो
घडदि प्रयावदी केत्युवि लेप्पिणु सिक्खु । जेत्युवि तेत्युवि
एत्यु जगि भण तो तहि सारिक्खु ॥१॥ जत्तु ठिदो, तत्तु ठिदो ।

एत्यु कुत्रात्रे ॥४॥४०५॥ अपभ्रंशे कुत्र अत्र इत्येत-

१ भण सखि ! निभृत तथा मा यदि प्रियो दृष्ट सदोप । यथा न
जानाति मम मनः पक्षापतित तस्या ॥ २ मया भणितो बलिराज । तव
कीदृग् मार्गण एषः । यादृक् यादृक् नापि भवति मूर्ख । स्वयं नारायण एष ॥
३ यदि स घटयति प्रजापति । कुत्रापि लात्वा शिक्षाम् । यत्रापि तत्राप्यत्र
जगति भण तस्याः सादृश्यम् ॥

योस्त्रस्य डित् एत्यु इत्यादेशो भवति । केत्युवि लेप्पिणु सिक्खु,
जेत्युवि एत्युवि जगि ॥

यावत्तावतोर्वदिर्म उं मर्हि ॥४॥४०६॥ अपभ्रंशे
यावत्तावद् इत्येतयोर्वकारादेरवयवस्य म उं मर्हि इत्येते त्रय
आदेशा भवन्ति । १ जाम न निवडइ कुम्भयडि सीह चवेड चडक्क ।
ताम समत्तहं मयगलहं पइ पइ वज्जइ ढक्क ॥१॥ २ तिलहं
तिलत्तणु ताउं पर जाउं न नेह गलन्ति । नेहि पणट्ठइ तेजि
तिल तिल फिट्ठु वि खल होन्ति ॥२॥ ३ जामर्हि विसमी कज्ज-
गइ जीवहं मज्झे एइ । तामर्हि अछउ इयर जणु सुअणुवि
अन्तरु देइ ॥३॥

वा यत्तदोर्तो डेवडः ॥४॥४०७॥ अपभ्रंशे यद् तद्
इत्येतयोस्त्वन्तयोर्वावत्तावतोर्वकारादेरवयवस्य डित् एवड इत्या-
देशो वा भवति । ४ जेवडु अन्तरु रावणरामहं तेवडु अन्तरु पट्ट-
णगामहं ॥ पक्षे ५ जेत्तुलो तेत्तुलो ॥

वेदं किमोर्यादेः ॥४॥४०८॥ अपभ्रंशे इदम् किम्
इत्येतयोस्त्वन्तयो-रियन् कियतोर्वकारादेरवयवस्य डित् एवड
इत्यादेशो वा भवति । एवडु अन्तरु, केवडु अन्तरु, पक्षे, एत्तुलो
केत्तुलो ॥

१ यावन्न निपतति कुम्भतटे सिंहचपेटाचट्टकार । तावत्समस्ताना मद-
कलाना (गजाना) पदे पदे वाद्यते ढक्क ॥ २ तिलाना तिलत्व तावत्पर
यावन्न स्नेहो गलति । स्नेहे प्रनष्टे त एव तिलास्तिलाद् भ्रष्टा. खला
भवन्ति ॥ ३ यावद्विपमा कार्यगतिर्जीवाना मध्ये आयाति । तावदास्तामि-
तर जनः स्वजनोऽप्यन्तर ददाति ॥ ४ यावदन्तर रामरावणयो ॥ तावदन्तर
पत्तनग्रामयो (नगर) ॥ ५ ॥ ४ ॥ ४३५ ॥ सूत्र से समझे ।

परस्परस्यादिरः ॥४॥४०९॥ अपभ्रंशे परस्परस्या-
दिरकारो भवति । ते ^१मुग्गडा हराविआ जे परिविद्धा ताहं ।
अपरोप्परु जोअन्ताहं सामिउ गज्जिउ जाहं ॥

कादिस्थैशोतोरुच्चारलाघवम् ॥४॥४१०॥ अपभ्रंशे
कादिषु व्यञ्जनेषु स्थितयोरेओ इत्येतयोरुच्चारणस्य लाघवं प्रायो
भवति । सुधें चिन्तिञ्जइ माणु, तसु हउ कलिजुगि दुल्लहहो ॥

पदान्ते उं हुं हिं हंकाराणाम् ॥४॥४११॥ अपभ्रंशे
पदान्ते वत्तमानानां उं हुं हिं हं इत्येतेषाम् उच्चारणस्य लाघवं
प्रायो भवति । अन्नु जु तुच्छउं तहे घणहे, वलि किज्जउं सुअ-
णस्सु । दइउ घडावइ वणि तरुहं ॥ तरुहुं वि ववकल्लुं, खग्ग-
विसाहिउ जहिं लहहुं ॥ तणहं तइज्जी भंगि नवि ॥

म्हो म्भो वा ॥४॥४१२॥ अपभ्रंशे म्ह इत्यस्य स्थाने
म्भ इति मकाराक्रान्तो भकारो वा भवति । म्ह इति 'पक्षमश्मष्म-
स्मह्यां म्हः ॥ २॥ ७४ ॥' इति प्राकृतलक्षणविहितोऽत्र गृह्यते,
संस्कृते तदभावत् गिम्भो, सिम्भो ॥ विम्म ! २ते विरला केवि
नर जे सव्वङ्गछइल्ल । जे वङ्का ते वञ्चयर जे उज्जुअ
ते बइल्ल ॥१॥

अन्याद्दशोऽन्नाइसावराइसौ ॥४॥४१३॥ अपभ्रंशे
अन्याद्दशशब्दस्य अन्नाइस अवराइस इत्यादेशौ भवतः । अन्नाइसो
अवराइसो ॥

१ ते मुग्गडा हारिता ये परिवेपितास्तेषाम् । परस्पर युद्धमानानां स्वामी
पीडित.येषाम् ॥ २ ब्रह्मान् । ते विरला केऽपि नरो ये सर्वाङ्गैर्दक्षाः । ये
वक्रास्ते वञ्चकतरा य ऋजवस्ते वलीवर्दा ॥

प्रायसः प्राउ-प्राइव-प्राइम्ब-पग्गिम्बाः ॥४॥४१४॥

अपभ्रंशे प्रायस् इत्येतस्य प्राउ प्राइव प्राइम्ब पग्गिम्ब इत्येते चत्वार आदेशा भवन्ति । १ अन्ते ते दीहर लोअण अन्नु तं भुअ-
जुअलु । अन्नु सुघण थणहारु तं अन्नु जि मुहकमलु ॥१॥ २ अन्नु
जि केस कलावु सु अन्नु जि प्राउ विहि । जेण णिअम्बिणि
घडिअ स गुणलायण्णनिहि ॥२॥ ३ प्राइव मुणिहं वि भन्तडी तें
मणिअडा गणन्ति । अखइ निरामइ परमपइ अज्जवि लउ न
लहन्ति ॥३॥ ४ अंसुजलें प्राइम्ब गोरिअहे सहि उव्वत्ता नयण-
सर । तें सम्मुह संपेसिआ देन्ति तिरिच्छी घत्त पर ॥४॥ ५ एसी
पिउ रुसेसु हउं रुट्ठी मइं अणुणेइ । पग्गिम्ब एइ मणोरहइं
दुक्करु दइउ करेइ ॥५॥

वान्यथोऽनुः ॥४॥४१५॥ अपभ्रंशे अन्यथा शब्दस्य अनु-
इत्यादेशो वा भवति । ६ विरहा नल जाल कराली अउ पहिउ
कोवि वुड्ढिवि ठिअओ अनु सिमिर कालि सीअलजलहु धूम
कहन्तिहु उट्ठिअओ ॥१॥ पक्षे, अन्नह ॥

१ अन्ये ते दीर्घलोचने अन्यत्तद् भुजयुगलम् । अन्यः स घनस्तनभारस्तद-
न्यदेव मुखकमलम् ॥ २ अन्य एव केशकलापः सः अन्य एव प्रायो विधिः ॥
येन नितम्बिनी घटिता सा गुणलावण्यनिधिः ॥ ३ प्रायो मुनिनामपि
भ्रान्तिस्तेन मणिकान् गणयन्ति । अक्षये निरामये परमपदेऽद्यापि लय न
लभन्ते ॥ ४ अश्रुजलेन प्रायो गौर्याः सखि उद्धते नयनसरसी । तेन (अप-
रेण) सन्मुखे प्रेषिते दत्तस्तिर्यङ्घातं केवलम् ॥ ५ एष्यति प्रियो रुषिष्याम्यहं
रुष्टा मामनुनयति । प्राय एतान्मनोरथान् दुष्कारान् दयिता करोति ॥
६ विरहानलज्वालाकरालितः पथिकः कोऽपि ब्रुडित्वा स्थितः ॥ अन्यथा
शिशिरकाले शीतलजलाद् धूमः कुत उत्थितः ॥

कुतस.कउ कहन्तिहु ॥४॥४१६॥ अपभ्रशे कुतश्श-
ब्दस्य कउ कहन्तिहु इत्यादेशो भवतः । ^१महु कन्तहो गुट्टुट्टिअहो
कउ झुम्पडा वलन्ति । अह रिउरुहिरे उल्हवइ अह अप्पणे न
भन्ति ॥१॥ धूमु कहन्तिहु उट्टिअओ ॥

ततस्तदोस्तोः ॥४॥४१७॥ अपभ्रशे ततस् तदा इत्ये-
तयोस्तो इत्यादेशो भवति । जइ भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्झु
पिण्ण । अह भग्गा अम्हहं तणा तो तें मारिअडेण ॥१॥

एवं परं समं ध्रुवं मा मनाक, एम्ब पर समाणु ध्रुवु
मं मणाउं ॥४॥४१८॥ अपभ्रशे एवमादीनाम् एम्वादय आदेशा
भवन्ति । एवम् एम्ब, ^१पिय संगमि कउ निह्डी पिअहो प्पो-
क्खहो केम्ब । मइं विन्निवि विन्नासिआ निह् न एम्ब न तेम्ब
॥१॥ परमः पर., गुणहिं न साथ कित्ति पर, सममः समाणुः,
^२कन्तु जु सीहहो उवमिअइ तं महु खण्डिउ माणु । सीहु
निरक्खय गय हणइ पिउ पयरक्ख समाणु ॥१॥ ध्रुवमो ध्रुवु,
^३चञ्चलु जीविउ ध्रुवु मरणु पिअ रूसिज्जइ काइ । होसइं
दिअहा रुमणा दिव्वइं वरिससयाइं ॥२॥ मो मं, मं धणि करहि

१ मम कान्तस्य गोष्ठस्थितस्य कुत. कुटीरकाणि ज्वलन्ति ॥ अय रिपु-
रुधिरेण विध्यापयति (आर्द्रयति) अयात्मना न भ्रान्ति. ॥ २ प्रियसङ्गमे
कुतो निद्रा प्रियस्य परोक्षस्य कथम् । मया द्वे अपि विनाशिते निद्रा नैव न तथा ॥
३ कान्तो यदि सिंहेनोपमीयते तदा मम खण्डितो मानः । सिंहो नीरक्षकान्
गजान् हन्ति प्रिय पदातिरक्षकैः समम् ॥ ४ चञ्चल जीवित ध्रुव मरण
प्रिये रुण्यते कथम् । भविष्यति दिवसो रोपणस्य दिव्यानि वपंशतानि ॥

विसाउ प्रायोग्रहणात् ॥ ^१माणि पणट्ठइ जइ न तणु तो देसडा
चइज्जा । मा दुज्जण-करपल्लवेहिं दंसिज्जन्तु भमिज्ज ॥३॥
^२लोणु विलिज्जइ पाणिण अरि खल मेह म गज्जु । वालिउ
गलइ सुझुम्पडा गोरी तिम्मइ अज्जु ॥५॥ मनाको मणाउं,
^३विहवि पणट्ठइ वंकुडउ रिद्धिहिं जण मामन्नु ॥ किपि मणाउं
महु पिअहो ससि अणुहरइ न अन्नु ॥६॥

किलायवा दिवासहनहेः किराहवइ दिवे सहं नाहिं
॥४॥४१९॥ अपभ्रंशे किलादीनां किरादय आदेशा भवन्ति ।
किलस्य किरः, ^४किरखाइ न पिअइ न निद्वइ घम्मि न वेच्चइ
रुवडउ । इह किवणु न जाणइ जह जम्महो खणेण पहुच्चइ
दूअडउ ॥१॥ अथवो अहवइ, अहवइ न सुवंसह एह खोडि,
प्रायोऽधिकारात्, ^५जाइज्जइ तहिं देसडइ लवभइ पियहो पमाणु ।
जइ आवइ तो आणिअइ अहवा तं जि निवाणु ॥१॥ दिवो
दिवे, दिवि दिवि गंगाण्हाणु, सहस्य सह, ^६जउ पवसन्ते सह न

१ माने प्रनष्टे यदि न तनुस्त्यज्यते ततो देशस्त्यज्यते ॥ मा दुर्जनकरप-
ल्लवैर्दृश्यमानो भ्राम्यतु ॥ २ लवण विलीयते पानीयेन अरे खल मेघ !
मा गर्ज । ज्वालितो गलति तत् कुटीरक गौरी तिम्यते अद्यः ॥ ३ विभवे
प्रनष्टे वक्त्रीभवेद् ऋद्ध्या जनः सामान्य । विमपि मनाक् मम-प्रियस्य
शश्यनुहरते (सादृशमिति शेष) नान्य ॥ ४ किल खादति न पिवति नापि
ददाति घर्म्मं न व्ययति रूपकम् । इह कृपणो न जानाति यथा यमस्य क्षणेन
प्रभवति दूतकः ॥ ५ गम्यते तस्मिन् देशे लभ्यते प्रियस्य प्रमाणम् ॥ यद्या-
याति तदाऽऽनीयते अथवा तदेव निर्वाणम् (स्थानम्) ॥ ६ यदि प्रवसता
सह न गता न मृता वियोगेन तस्य । लज्यते सदेशान् ददम्भिः सुभगजनस्य ॥

रेवि दडुनयणा नेहि पलुट्टा ॥ गाढस्य निच्चटः, ^१ विहवे कस्सु
 थिरत्तणउं जोव्वनि कस्सु मरट्ठु । सो लेखडउ पठाविअइ जो
 लग्गइ निच्चट्ठु ॥४॥ असाधारणस्य सड्ढल., ^२ कहि ससहरु
 कहि मयरहरु कहि वरिहिणु कहि मेहु । दूर ठिआह वि सज्जणह
 होइ असड्ढलु नेहु ॥५॥ कौतुकस्य कोडु., ^३ कुञ्जर अन्नह तरु-
 अरहं कुड्डेण घल्लइ हत्थु । मणु पुणु एवकहि सल्लइहि जइ पुच्छह
 परमत्थु ॥६॥ क्रीडाया खेडु, ^४ खेडुयं कयमम्हेहि निच्छवं किं
 पयम्पह । अणुरत्ताउ भत्ताउ अम्हे मा चय सामिअ ॥७॥
 रम्यस्य रवणः, ^५ सरिहिं न सरेहि न सरवरेहि नवि उज्जाणव-
 णेहि । देस रवण्णा होन्ति वढ निवसन्तेहि सुअणेहि ॥८॥
 अद्भुतस्य ढक्करि, ^६ हिअडा पइ एहु बोल्लिअओ महु अग्गइ
 सयवार । फुट्ठिमु पिए पवसन्ति हउं भण्डय ढक्करि सार ॥९॥
 हे सखीत्यस्य हेल्लि, ^७ हेल्लि म झखइ आलु ॥ पृथक् पृथगित्यस्य
 जुअं जुअं, ^८ एकं कुडुल्ली पञ्चहि रुद्धी तहं पञ्चह वि जुअं

१ विभवे कस्य स्थिरत्वं यौवने कस्य दर्पः । स लेख प्रेष्यते यो लगति
 गाढम् ॥ २ क्व क्व शशधरः कुत्र मकरधरः, क्व बहिः क्व मेघः । दूरस्थिता-
 नामपि सज्जनानां भवत्यसाधारण स्नेहः ॥ ३ कुञ्जरोऽन्येषु तरुवरेषु कौतु-
 केन क्षिपति हस्तम् ! मनः पुनरेकस्या सल्लक्ष्या यदि पृच्छत परमार्थम् ॥
 ४ क्रीडा कृताऽस्माभिर्निश्चयः किं प्रजलयत ॥ अनुरक्तान् भक्तान् अस्मान्
 मा त्यज स्वामिन् ॥ ५ सरिभिर्देवं सरोभिर्न सरोवरैर्नापि उद्यानवनैः । देशा
 रमण्याः भवन्ति मूर्खैः । निवसद्भिः स्वजनैः ॥ ६ हृदयं 'त्वयैतन् प्रोक्तं ममाग्रे
 शतवारम् । स्फुटिष्यामि प्रिये प्रवसत्यहं भण्डय । अभ्युत्तवः । ॥ ७ एका
 कुटी पञ्चमीरुद्धा तेषां पञ्चानामपि पृथक् पृथक् बुद्धिः । भगिनि ।
 एतद् गृहं कस्य किं वा नन्दु यत्र कुटुम्बमात्मच्छन्दकम् ॥

जुअ बुद्धी । बहिणु एतं घर कहि किवैं नन्दउ जेरथु कुटुम्बउं
 अप्पण छन्दउं ॥१०॥ मूढस्स नालिअ वढी, जो ^१पुणु मणि जि
 ससफसिहूअउ चिन्तइ देइ न दम्मु न रुअउ । रइवसभनिइ
 करगुललालिउ घरहिं जि कोन्तु गुणइ सो नालिउ ॥११॥
 दिवेहिं विढत्तउ खाहि वढ, नवस्स नवखः, नवखी कवि विस-
 गण्ठि, अवस्कन्दस्य दडवडः, ^२चलेहिं चलन्तेहिं लोअणेहिं जे तइं
 दिहू वालि । तहिं मयरद्वय दडवडउ पडइ अपूरइ कालि ॥१२॥
 यदेश्छुडुः, छुडु अघइ ववसाउ, सम्बन्धितः केरतणी, ^३गयउ
 सु केसरि पिअहु जलु तिन्चिन्तइ हरिणाइं । जसु केरए हंका-
 रइए मुहुहुं पडन्ति तूणाइं ॥१३॥ अह भग्गा अम्हइं तणा, माम्भी
 रित्यस्य मग्भीसेति स्त्रीलिङ्गम्, ^४सत्थावत्यहं आलवणु साहु वि
 लोउ करेइ । आदन्नह मग्भीसढी जो सज्जणु सो देइ ॥१४॥
 यद्यद्दृष्ट तत्तद् इत्यस्य जाइट्ठिआ, ^५जइ रच्चसि जाइट्ठिअए
 हिअडा मुद्धसहाव । लोहे फुट्टगएण जिवैं घणा सहेमइ ताव ॥१५॥
 हुहुह्वुग्घादयः शब्दचेष्टानुकरणयोः ॥४॥४२३॥
 अपभ्रंशे हुहुर्वादय शब्दानुकरणे घुग्घादयश्चेष्टानुकरणे यथासंख्यं

१ यः पुनर्मनस्येव व्याकुलीभूतस्सन् चिन्तयति ददामि न दम्म न रूपकम् ।
 रतिवशभ्रमणशीलः कराग्रोल्लसित गृहे एव कुन्त गृणयति स मूढः ॥ २
 चलैश्चपलैर्लोचनैर्ये त्वया दृष्टा वालिके ! । तेषा मकरध्वजावस्कन्द. पत-
 त्यपूर्ण काले ॥ ३ म केसरी गत. पिवत जल निश्चिता हरिणाः ! । यस्य
 सम्बन्धिना हुकारेण मुखेभ्य पतन्ति तूणानि ॥ ४ स्वस्थावस्थानामालपन
 सर्वोऽपि लोक करोति । आत्माना मा भैषीर्यं सज्जन स ददाति ॥ ५ यदि
 रज्यसि यद्यद् दृष्ट तस्मिन्तस्मिन् हृदय ! मुग्ध स्वभाव । लोहेन स्फुटता
 यथा घन, सहाते ताप. ॥

गयध न मुअ विओए तस्सु । लज्जिज्जइ संदेसडा दिन्तेहि सुह-
यजणस्सु ॥१॥ नहेर्नाहि, ^१एत्तहे मेह पिअन्ति जलु एत्तहे वड-
वानल आवट्टइ । पेक्खु गहोरिम सायरहो एककवि कणिअ
नाहि ओहट्टइ ॥१॥

पश्चादेवमेवंवेदानां प्रत्युतेतसः पछइ एम्बइ जि
एम्बहि पच्चुलिउ एत्तहे ॥४॥४२०॥ अपभ्रंशे पश्चादादीना
पच्छइ इत्यादय आदेशा भवन्ति । पश्चात् पच्छइ होइ विहाणु,
एवमेवस्य एम्बइ, एम्बइ सुरउ समत्तु, एवस्य जिः, ^२जाउ म
जन्तउ पल्लवह देक्खउं कइ पय देइ । हिअइ तिरिच्छी हउ जि
पर पिउ डम्बरइं करेइ ॥१॥ इदानीम एम्बहि, ^३हरि नच्चा-
विउ पंगणइ विम्हइ पाडिउ लोउ । एम्बहि राहपओहरहं ज
भावइ तं होउ ॥ प्रत्युतस्य पच्चुलिउ, ^४साव-सलोणी-गोरडी
नवखी कवि विसगण्ठि ॥ भड्ड पच्चलिउ सो मरइ जासु न
लग्गइ कण्ठि ॥१॥ इतस एत्तहे, एत्तहे मेह पिअन्ति जलु ॥

विषण्णोक्तवर्त्मनो वुत्त वुत्त विच्चं ॥४॥४२१॥
अपभ्रंशे विषण्णादीनां वुत्तादय आदेशा भवन्ति । विषण्णस्य वुत्त,

१ इतो मेघाः पिवन्ति जलम् इतो वडवानल आवर्तते । पश्य गम्भीरत्वं
सागरस्यैकोऽपि कणिको (वूद) नह्यवहीयते ॥ २ यातु मा रक्षतु वस्त्राञ्चल
पश्यामि कतिपदानि दत्ते । हृदये तिर्यग्गहमेव पर प्रिय आडम्बर करोति ॥
३ हरिर्नतित प्राङ्गणे विस्मये पातितो लोक इदानी राधापयोधरयोर्यत्प्र-
तिभाति तद्भवतु ॥ ४ सर्वाङ्गलावण्या गौरी नूतना कोपि विषग्रन्थि ॥
भट. प्रत्युत स म्रियते यस्य न लगति कण्ठ ॥

१ मइ वुत्तउं तुहुं धुरु धरहि कसरेहि विगुत्ताइं । पइं विणु
धवल न चडइ भरु एम्बइ वुत्तउ, काइ ॥१॥ उक्तस्य वुत्तः,
मइ वुत्तउं, वर्त्मनो विच्चः, जं मणु विच्चि न माइ ॥

शीघ्रादीनां वहिल्लादयः ॥४॥४२२॥ अपभ्रंशे शीघ्रा-
दीना वहिल्लादय आदेशा भवन्ति । २ एककु कइअ हवि न आवही
अन्नु वहिलउ जाहि । मइ मित्तडा प्रमाणिअउ पइ जेहउ खलु
नाहि ॥ ॥१॥ झकटस्य घवल., ३ जिव सुपुरिस तिव घंघलेइ
जिवं नइ तिवं वलणाइ । जिवं डोगइ तिवं कोट्टरइ हिआ
विमूरहि काइ ॥२॥-अस्पृश्यसंसर्गस्य विट्ठाल, जे ४ छडेविणु
रयणनिहि अप्पउ तडि चलन्ति । तह सखहं विट्ठालु पर फुक्कि-
ज्जन्त भमन्ति ॥३॥ भयस्य द्रवक्कः, दिवेहि ५ विट्ठत्तउ खाहि
वढ संचि म एककु वि द्रम्ममु । कोवि द्रवक्कउ सो पडइ जेण
समप्पइ जम्ममु ॥४॥ आत्मीयस्य अप्पण, फोडेन्ति जे हिमडउं
अप्पणउ, दृष्टेद्रेहि, ६ एककमेक्कउ जइ वि जोएदि हरि सुट्ठु
सव्वायरेण, तो वि द्रेहि जहि कहि वि राहो । को सक्कइ सव-

१ मयोक्तस्त्व धुर (भार) धर दम्पैविगुप्त । त्वया विना धवल ! न च्रतति
भार एव विपण्ण (उदास) किम् ॥ २ एष कदापि ह ! नायात्यन्यत् शीघ्र
याति । मया मित्र ! प्रमाणितस्त्वया यादृग् खलु नहि ॥ ३ यथा सुपुरुषा-
स्तथा झगटका यथा नद्यस्तथा वलनानि । यथा गिरयस्तथा कोटराणि
हृदय ! खिद्यते कथम् ॥ ४ ये त्यक्त्वा रत्ननिधिमात्मान तटे क्षिपन्ति ।
तदा शखानामधमजना पर फूत्कुर्वाणा भ्रमन्ति । ५ दैवैरार्जित खाद मूर्ख !
सञ्चय मा एकमपि द्रम्मम् । कोपि भय तत् पतति येन समाप्यते जन्म ॥

६ एकैक यद्यपि विलोकयति हरिं सुष्ठु सर्वादरेण । तथापि दृष्टि यस्मिन्
कस्मिन्नपि राधिका को शक्नोति सवरीतु दृढनयना स्नेहेन सस्थापिताम् ॥

रेवि दडुनयणा नेहि पलुट्टा ॥ गाढस्य निच्चट्, ^१विहवे कस्सु
 धिरत्तणउं जोव्वनि कस्सु मरट्ठु । सो लेखडउ पठाविअइ जो
 लग्गइ निच्चट्ठु ॥४॥ अमाधारणस्य सड्ढल, ^२कहि ससहर
 कहि मंयरहरु कहि वरिहिणु कहि मेडु । दूर ठिआह वि राज्जणह
 होइ असड्ढलु नेहु ॥५॥ कौतुकस्य कोडुः, ^३कुञ्जरु अन्नह तरु-
 अरहं कुड्डेण घल्लइ हत्थु । मणु पुणु एककहि सल्लइहि जइ पुच्छह
 परमत्थु ॥६॥ क्रीडाया. खेडुः, ^४खेडुयं कयमम्हेहि निच्छव किं
 पयम्पह । अणुरत्ताउ भत्ताउ अम्हे मा चय सामिअ ॥७॥
 रम्यस्य रवण्णः, ^५सरिहि न सरेहि न सरवरेहि नवि उज्जाणव-
 णेहि । देस रवण्णा होन्ति वढ निवसन्तेहि सुअणेहि ॥८॥
 अद्भुतस्य ढक्करिः, ^६हिअडा पइ एहु बोल्लिअओ महु अग्गइ
 सयवार । फुट्ठिमु पिए पवसन्ति हउं भण्डय ढक्करि मार ॥९॥
 हे सखीत्यस्य हेल्लि, ^७हेल्लि म झखइ आलु ॥ पृथक् पृथगित्यस्य
 जुअं जुअः, ^८एकक कुडुल्ली पञ्चहि रुद्धी तह पञ्चह वि जुअ

१ विभवे कस्य स्थिरत्वं यौवने कस्य दुष्णं । स लेख प्रेष्यते यो लगति
 गाढम् ॥ २ क्व क्व शशधरः कुत्र मकरधरः, क्व वहिः क्व मेघः । दूरस्थिता-
 नामपि सज्जनानां भवत्यमाधारणं स्नेहः ॥ ३ कुञ्जरोऽन्येषु तरुवरेषु कौतु-
 केन क्षिपति हस्तम् ! मनः पुनरेकस्या सल्लक्ष्या यदि पृच्छत परमार्थम् ॥
 ४ क्रीडा कृताऽस्माभिर्निश्चयं किं प्रजलयत ॥ अनुरक्तान् भक्तान् अस्मान्
 मा त्यज स्वाभिन् ॥ ५ सरिभिर्देवं सरोभिर्न सरोवरैर्नापि उद्यानवनैः । देशा
 रमण्याः भवन्ति मूर्खैः । त्रिवसद्भिः स्वजनैः ॥ ६ हृदयं 'त्वयैतन्' प्रोक्तं ममाग्रे
 शतवारम् । स्फुटिष्यामि प्रिये प्रवसत्यहं भण्डय ! अभ्युत्तबन्धुः । ॥ ७ एका
 कुटी पञ्चभीरुद्धा तेषां पञ्चानामपि पृथक् पृथक् बुद्धिः । भगिति ।
 एतद् गृहं कस्य किं वा नन्दु यत्र कुटुम्बमात्मच्छन्दकम् ॥

जुअ बुद्धी । बहिणु एतं घरं कहि किं नन्दउ जेत्यु कुटुम्बउं
 अप्पण छन्दउं ॥१०॥ मूढस्स नालिअ वढी, जो ^१पुणु मणि जि
 खसफसिहूअउ चिन्तइ देइ न दम्मु न रुअउ । रइवसभमिख
 करगुल्लालिउ घरहिं जि कोन्तु गुणइ सो नालिउ ॥११॥
 दिवेहिं विदत्तउ खाहि वढ, नवस्स नवखः, नवखी कवि विस-
 गण्ठि, अवस्कन्दस्य दडवडः, ^२चलेहिं चलन्तेहिं लोअणेहिं जे तइं
 दिट्ठा वालि । तहिं मयरद्धय दडवडउ पडइ अपूरइ कालि ॥१२॥
 यदेष्छुडुः, छुडु अघइ ववसाउ, सम्बन्धिन. केरतणी, ^३गयउ
 सु केसरि पिअहु जलु निच्चिन्तइ हरिणाइं । जसु केरणं हुंका-
 रडएं मुहुं पडन्ति तृणाइं ॥१३॥ अह भग्गा अम्हइ तणा, माभैषी
 रित्यस्य मग्गीसेति स्त्रीलिङ्गम्, ^४सत्यावत्यहं आलवणु साहु किं
 लोउ करेइ । आदन्नहं मग्गीसडी जो सज्जणु सो देइ ॥१४॥
 यद्यद्दृष्टं तत्तद् इत्यस्य जाइट्ठिआ, ^५जइ रच्चसि जाइट्ठिअए
 हिअडा मुद्धसहाव । लोहे फुट्टणएण जिवं घणा सहेमइ ताव ॥१५॥

हुहुरुयुग्धादयः शब्दचेष्टानुकरणयोः ॥४॥४२३॥

अपभ्रंशे हुहुर्वादयः शब्दानुकरणे घुग्धादयश्चेष्टानुकरणे यथासंख्य

१ यः पुनर्मनस्येव व्याकुलीभूतस्सन् चिन्तयति ददामि न द्रम्म न रूपकम् ।
 रतिवशभ्रमणशीलः कराग्रोल्लसित गृहे एव कुन्त गूणयति स मूढः ॥ २
 चलेश्चपलैर्लोचनैर्ये त्वया दृष्टा वालिके ! । तेषा मकरध्वजावस्कन्द. पत-
 त्यपूर्ण काले ॥ ३ स केसरी गत. पिवत जल निश्चिता हरिणाः ! । यस्य
 सम्बन्धिना हुकारेण मुखेभ्यः पतन्ति तृणानि ॥ ४ स्वस्यावस्यानामालपनं
 सर्वोऽपि लोक. करोति । आर्त्तानां मा भैषीयः सज्जन. स ददाति ॥ ५ यदि
 रज्यसि यद्यद् दृष्टं तस्मिन्तस्मिन् हृदय । सुख स्वभाव । लोहेन स्फुटता.
 यथा धनः सह्यते ताप. ॥

प्रयोक्तव्याः । १ मइं जाणिउ बुद्धीसु हउं प्रेम्मद्रहि हुहुइति ।
 नवरि अचिन्तिय संपडिअ विप्पिय नाव झडत्ति ॥१॥ आदिग्र-
 हणात् खज्जइ नउ कसरक्केहि पिज्जइ नउ घुण्टेहि । एम्बइ
 होइ सुहच्छडी गिए दिट्ठे नयणेहि ॥२॥ इत्यादि, अज्जवि
 नाहु महु जिज घरि सिद्धत्था वन्देइ । ताउं जि विरहु गवक्खेहि
 मक्कडं घुग्घउ देइ ॥२॥ आदिग्रहणात्, ३ सिरि जरखण्डी
 लोअडी गलि मणियडा न बीस । तोवि गोठुडा कराविया मुद्धए
 उट्ठवईस ॥३॥ इत्यादि ॥

घइमादयोऽनर्थकाः ॥४॥४२४॥ अपभ्रंशे घइम् इत्या-
 दयो निपाता अनर्थकाः प्रयुज्यन्ते । १ अम्माडि पच्छायावडा पिउ
 कलहिअउ विआलि ॥ घइं विवरीरी बुद्धडी होइ विनासओ
 कालि ॥१॥ आदिग्रहणात् खाइ इत्यादयः ॥

तादर्थ्ये केहि तेहि रेसि रेसि तणेणा ॥४॥४२५॥
 अपभ्रंशे तादर्थ्ये द्योते केहि तेहि रेसि रेसि तणेण इत्येते पञ्च
 निपाता. प्रयोक्तव्या ॥ २ डोल्ला एह परिहासडी अइमन कव-

१ मया ज्ञात ब्रुडिप्पाम्यह प्रेमहरदे हुहुइ इति । केवलमचिन्तिता सपत्तिता
 किप्रियनी. झटिति ॥ २ खाद्यते न तु कसरकै. पीयते न तु घुण्टकै. एवमूने
 भवति सुखाशा प्रियेण दृष्टेन नयनैः ॥ ३ अद्यापि नाथो ममैव गृहे सिद्धार्थान्
 वन्दते । तावदेव विरहो गवाक्षेषु मर्कटवत् चापल्यं दत्ते ॥ ४ शिरमि जीर्ण-
 खण्डिता लोमपटी गले मणिका न विशतिः । तथापि गोष्ठा. कारिता मुग्धया
 उत्थानोपवेशनिका ॥ ५ हे अम्ब पश्चान्ताप प्रियकलहिको विकाले । विपरीता
 बुद्धिर्भवति विनाशस्य काले ॥ ६ नायक । एषा (परिभाषा) नीनिरत्यु-
 भूता कस्मिन् देशे । अहं क्षयामि तवकृते प्रिय त्वं पुनरन्यस्य कृते क्षीयसे ॥

जेहि देसि । हउ झिज्जउं तउ केहि पिअ तुहुं पुणु अन्नहि रेसि ॥१॥ एवं तेहि रेसिमावुदाहार्यां, वहुत्तणहो तणेण ॥

पुनर्विनः स्वार्थे डुः ॥४॥४२६॥ अपभ्रंशे पुनर्विना इत्येताभ्यां पर स्वार्थे डुः प्रत्ययो भवति । ^१सुमरिज्जइ तं वल्लहउं जं वीसरइ मणाउं । जहि पुणु सुमरणु जाउं गउं तहो नेहहो कइं नाउं ॥१॥ विणु जुज्झे न वलाहु ॥

अवश्यमो डेंडौ ॥४॥४२७॥ अपभ्रंशेऽवश्यमः स्वार्थे डे ड इत्येता प्रत्ययो भवतः । ^२जिब्बिन्दिउं नायगु वसिकरहु जसु अधिन्नइं अन्नइं । मूलि विणट्टइ तुविणिहे अवसें सुक्कइं पण्णइं ॥१॥ अवस न सुअहिं सुहच्छि अहिं ॥

एकशसो डिः ॥४॥४२८॥ अपभ्रंशे एकशशब्दात् स्वार्थे डिर्भवति, । ^३एक्कसि सीलकलं किअहं देज्जहि पच्छित्ताइं । जो पुणु खण्डइ अनुदिअहु तसु पच्छिन्ते काइ ॥१॥

अडडडुल्लाः स्वार्थिककलुक् च ॥४॥४२९॥ अपभ्रंशे नाम्न परत स्वार्थे अ डड डुल्ल इत्येते त्रयः प्रत्यया भवन्ति । तत्सन्धियोगे स्वार्थे कस्य कप्रत्ययस्य लोपश्च ॥ ^४विरहानल जालकरालिअउ पहिउ पन्थि जं दिट्टउ । त मेलवि सव्वहि पन्थि अहिं सो जि किअउ अग्गिट्टउ ॥१॥

१ स्मर्यते स वल्लभो यो विस्मर्यते मनाक् । यस्य पुन स्मरण यदि गतस्तस्य स्नेहस्य किं नाम ॥ २ जिह्वेन्द्रियं नायक । वशीकुरु यस्याऽग्नी-
नान्यन्यानि । मूले विनष्टे तुम्बिन्या अवश्यं गुप्यन्ति पत्राणि ॥ ३ एकश
शीलकलङ्कितान दीयते प्रायश्चित्तानि । य पुन खण्डयत्यनुदिन तस्य
प्रायश्चित्तेन किम् ॥ ४ विरहानलज्वालाकरालितः पथिक पथि यो दृष्टः ।
तस्मात् मिलित्वा सर्वैः पथिकैः स एव कृतोऽग्निष्ठः ॥

डडः, महु कन्तहो वेदोसडा, डुल्ल, एक्क कुडुल्ली पञ्चहि रुद्धी ॥

योगजाश्चेषाम् ॥४॥४३०॥ अपभ्रंशे अडडडुल्लाना
योगभेदेभ्यो ये जायन्ते डडअ इत्यादयः प्रत्ययास्तेऽपि स्वार्थे
प्रायां भवन्ति । डडअः, फोडेन्ति जे हिअडउ अपणगउ । 'अत्र
किसलय । १।२६१।' इत्यादिना यलुक् ॥ डुल्लअः, चूडुल्लउ चुन्नी
होइ सइ, डुल्लडड, ^१सामिपसाउ सलज्जु पिउ सीमा सन्धिहि
वासु । पेक्खि वि वाहु बलुल्लडा घण मेल्लइ नीसासु ॥१॥
अत्रापि 'स्यादौ दीर्घह्रस्वो ॥४॥३३०॥' इति दीर्घः, एवं वाहु,
बलुल्लडउ, अत्र त्रयाणा योगः ॥

स्त्रियां तडन्ताडुः ॥४॥४३१॥ अपभ्रंशे स्त्रियां वर्त-
मानेभ्यः प्राक्तनसूत्रद्वयोक्तप्रत्ययान्तेभ्यो डीः प्रत्ययो भवति ।
^२पहिआ दिट्ठि गोरडी दिट्ठि मग्गु निअन्त । अंसूसासेहि कञ्चुआ
निन्तुव्वाण करन्त ॥१॥ एक्क कुडुल्ली पञ्चहि रुद्धी ॥

आन्तान्ताडुः ॥४॥४३२॥ अपभ्रंशे स्त्रिया वर्तमाना-
दप्रत्ययान्तप्रत्यायान्तात् डाप्रत्ययो भवति । डचपवाद. ^३पिउ
आइउ सुअ वनडो झुणि कन्नडइ पइट्ठ । तहो विरहहो नासन्त-
अहो धूलडिआवि न दिट्ठ ॥१॥

१ म्यामिप्रमाद. सलज्ज. प्रिय सीमासन्धी वास । प्रेक्ष्य वाहुवल नायिका
मुञ्चति निश्वासम् ॥ २ पथिक । दृष्ट्वा गौरी दृष्ट्वा मार्गं पश्यन्ती । अश्रूच्छ-
वासे कञ्चुकातीमोद्वान (गोला) कुर्वन्ती ॥ ३ प्रिय आगत श्रुता वार्ता-
ध्वनि. कर्णे प्रविष्टः । तस्य विरहस्य नश्यतो धूलिरपि न दृष्टः ॥

अस्येदे ॥४॥४३३॥ अपभ्रंशे स्त्रियां वर्तमानस्य नाम्नो
योऽकारस्तस्य आकारे प्रत्यये परे इकारो भवति । धुलडिअवि
न दिट्ठ, स्त्रियामित्येव, झुणि कन्नडइ पइठ, ॥

युष्मदादेरीयस्य डारः ॥४॥४३४॥ अपभ्रंशे युष्मदा-
दिभ्यः परस्य ईयप्रत्ययस्य डार इत्यादेशो भवति । १ सदेशे काइं
तुहारेण ज सङ्गहो न मिलिज्जइ । सुइणन्तरि पिएं पाणिएण
पिअ पिआस किं छिज्जइ ॥१॥ दिक्खि अम्हारा कन्तु, वहिणि
म्हारा कन्तु ॥

अतोडेत्तुलः ॥४॥४३५॥ अपभ्रंशे इदं किं यत्तदेतद्भ्यः
परस्य अतो प्रत्ययस्य डेत्तुल इत्यादेशो भवति । एत्तुलो, केत्तुलो,
जेत्तुलो, तेत्तुलो, एत्तुलो ॥

अस्य डेत्तहे ॥४॥४३६॥ अपभ्रंशे सर्वादेः सप्तम्यन्तात्
परस्य अप्रत्ययस्य डेत्तहे इत्यादेशो भवति । एनहे तेत्तहे वारि
घरि लच्छि विसण्ठुल धाइ । पिअ पब्बट्ठव गोरीडी तिच्चल
कहि वि-न ठाइ ॥१॥

त्वतलो. प्पणः ॥४॥४३७॥ अपभ्रंशे त्वतलो प्रत्य-
ययो. प्पण इत्यादेशो भवति । वड्डुप्पणु पणि पाविअइ । प्रायोऽ-
धिकारात् वड्डुत्तणहो तणेण ॥

१ सन्देशेन किं युष्मदीयेन यत् सङ्गान्न मिल्यते । स्वप्नान्तरे पीतेन पानीयेन
प्रिय । पिपासा किं क्षीयते ॥ २ यत्र तत्र द्वारे गृहे लक्ष्मीविमस्थुला
धावति । प्रियप्रभ्रण्डा गौरी निश्चला कुत्रापि न तिष्ठति ॥

तव्यस्य इएव्वउं एव्वउं एवाः ॥४॥४३८॥ अपभ्रशे
 तव्यप्रत्ययस्य इएव्वउ एव्वउं एवा इत्येते त्रय आदेशा भवन्ति ।
 १ एउ गृहेप्पिणु ध्रु मइं जइ प्रिउं उव्वारिज्जइ । महु करि-
 एव्वउ किं पि णवि मरिएव्वउं पर देज्जइ ॥१॥ २ देसुच्चाडणु
 सिहि कढणु घणकुट्टणु जं लोइ । मजिठ्ठए अइरत्तिए सव्वु सहे-
 व्वउ होइ ॥२॥ ३ सोएवा पर वारिआ पुप्फवईहि समाणु । जग्गे
 वा पुणु को धरइ जइ सो वेउ पमाणु ॥३॥

क्त्व इ-इउ-इवि-अवयः ॥४॥४३९॥ आभ्रशे क्त्वाप्र-
 त्ययस्य इ, इउ, इवि, अवि इत्येते चत्वार आदेशा भवन्ति । इ,
 ४ हिअडा जइ वेरिअ घणा तो कि अविम चडाहु ॥ अम्हाहि
 बेहत्यडा जइ पुणु मारि मराहुं ॥१॥ इउ, गय-वड भज्जिउ
 जन्ति, इवि, ५ रक्खइ सा विमहारिणी वे कर चुम्बिवि जीउ ॥
 पडिविम्बिअ मुज्जालु जलु जेहि अडोहिउ पीउ ॥२॥ अवि, ६ वाह
 विच्छोडवि जाहि तुहु हउ तेवई को दोसु । हिअयट्ठिअ जइ नीस-
 रहि जाणउं मुज्ज सरोमु ॥३॥

१ एतद् गृहीत्वा ध्रुव मया यदि प्रिय उद्धर्त्यते । मम कर्तव्य किमपि
 नैव मर्तव्य पर दीयते ॥ २ देशोच्चाटन शिखिक्वथन घनकुट्टन यल्लोके ।
 मजिष्ठयाऽनिरक्तया सर्व सोढव्य भवति ॥ ३ स्वपितव्य परिवारित पुष्प-
 वतीभि समानम् । जागर्तव्य पुन को धरति यदि सो वेद प्रमाणम् ॥ ४
 हृदय ! यद्विचैरिणो बहवस्तर्हि किमप्रे (आगशे) चटाम (आरोहाम) ।
 अस्माक-द्वौ हस्ता (हस्ताभ्या) यदि पुनमारयित्वा अग्रियामहे ॥ ५ रक्षति
 सा विषहारिणी द्वौ कर्गं चुम्बित्वा जीवम् । प्रतिविम्बितमुज्ज (मुक्त)
 जल याभ्या क्षिपयित्वा पीतम् ॥ ६ बाहू विच्छोटय (छुडाकर) यासि त्वमह
 तथैव को दोषः । हृदयस्थितो यदि निःसरसि जानामि मुञ्जः सरोपः ॥

एप्प्येप्पिण्वेव्येविणवः ॥४॥४४०॥ अपभ्रंशे क्त्वाप्रत्य-
यस्य एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु इत्येते चत्वार आदेशा भवन्ति ।
१ जेप्पि असेसु कसायवळु देप्पिणु अभउ जयस्सु । लेवि महव्वय
सिवु लहहि, झाएविणु तत्तस्सु ॥१॥ पृथग् योग उत्तरार्थः ॥

तुम एवमणाणहंमणहि च ॥४॥४४१॥ अपभ्रंशे तुमः प्रत्य-
यस्य एवम, अण, अणहम्, अणहिम् इत्येते चत्वार, चकारात्
एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु इत्येते, एवं चाष्टौ आदेशा भवन्ति ।
देवं २ दुक्करु निअय धणु करण न तउ पडिहाइ । एम्बइ सुहु
भुञ्जणह मणु पर भुञ्जणहि न जाइ ॥१॥ जेप्पि ३ चए प्पिणु
संयल धर लेविणु तवु पालेवि । विणु सन्ते तित्थेसरेण को
सक्कइ भुवने वि ॥२॥

गमेरेप्पि ण्वेप्प्योरेलुग् वा ॥४॥४४२॥ अपभ्रंशे गमे-
र्घातो. परयो रेप्पिणु एप्पि इत्यादेशयोरेकारस्य लुग् वा भवति ।
४ गप्पिणु वाणारसिहि नर अह उज्जेणिहि गम्पि । मुआ परा-
वहि परमपउ दिव्वन्तरइ म जम्पि ॥१॥ पक्षे । ५ गङ्ग गमे-
प्पिणु जो मुअइ जो सिवतित्थ गमेप्पि । कीलदि तिद सावास
गउ सो जमलोउ जिणेप्पि ॥२॥

१ जित्वाऽशेष कपायवळ दत्त्वाऽभय जगत. । लात्वा महाव्रतानि शिव
लभन्ते ध्यात्वा तत्त्वम् ॥ २ दातु दुष्करं निजघन कर्तुं न तपः प्रतिभाति ।
एवमेव सुख भोक्तु मन पर भोक्तु न याति ॥ ३ जेतु त्यक्तु सकला घरां
लातुं तपः पालयितुम् । विना शान्तिना तीर्थेश्वरेण क. शक्नोति भुवनेऽपि ॥
४ गत्वा वाराणस्या नरा अथोज्जयिन्या गत्वा । मृता प्राप्नुवन्ति परम-पद
दिव्यान्तराणि मा कथय ॥ ५ गङ्गा गत्वा यो मृतो य शिवतीर्थं गत्वा ।
क्रीडति त्रिदशावास गतः स यमलोक जित्वा ॥

तृनोऽणअः ॥४॥४४३॥ अपभ्रंशे तृनः प्रत्ययस्य अणअ
इत्यादेशो भवति । हत्ति मुरिणउ लोउ वोल्लणउ पडहु वज्ज-
णउ मुणउ भणसउ ॥

इवार्थे नं नउ नाइ नावइ जणि जणवः ॥४॥४४४॥

अपभ्रंशे इवशब्दस्यार्थे नं नउ नाइ नावइ जणि जणु इत्येते षट्
आदेशा भवन्ति । नं मल्ल जुज्झु ससिराहु करहि, नउ, रवि
१ अत्थमणि समाउलेण कण्ठि विइण्णु न छिण्णु । चक्के खण्डु
मुणालिअहे नउ जीवगलु दिण्णु ॥ नाइ, २ वलयावलिनिवडण-
मएण घण उड्ढुअ जाइ ॥ वल्लह विरहमहादहो याह गवे-
सइ नाइ ॥२॥ ५ ३ पेक्खेविणु मुहु जिणवरहो दीहरनयण
सलोणु । नावइ गुरुमच्छइ भरिउ जलणि पविसइ लोणु ॥
जणि, ४ जम्पयकुसुमहो मज्झि सहि भसलु पइट्टउ । सोहइ इन्द-
नीलु जणि कणइ वइट्टउ ॥३॥ जणु, निरुवमरसु पिएं पिएवि
जणु ॥

लिङ्गमतन्त्रम् ॥४॥४४५॥ अपभ्रंशे लिङ्गमतन्त्रं
व्यभिचारि प्रायो भवति । गय कुम्भइ दारन्नु ॥ अत्र पुल्लिङ्-

१ सूर्यास्तमने समाकुलेन कण्ठे वितीर्णं न च्छिन्नम् । चक्रवाकेन खण्ड
मृणालिकाया यथा जीवागला दत्ता ॥ २ वलयावलिनिपतनभयेन नायिका
ऊर्ध्वभुजा याति । वल्लभविरह महाहृदस्य गाम्भीर्यं गवेषयतीव ॥
३ प्रेक्ष्य मुखं जिनवरस्य दीर्घनयनं सलावण्यम् । यथा गुरुमत्सरभृतं ज्वलनं
प्रविशति लावण्यम् ॥ ४ चम्पककुसुमस्य मध्ये सखि । भ्रमरः प्रविष्टः ।
शोभते इन्द्रनीलमिव कनके उपविष्टः ॥

गस्य नपुसकत्वम् । १अवमा लगा डुगरिहिं पहिउ रडन्तउ
जाइ । जो एहा गिरि गिलणमणु सो किं घणहे घणाइ ॥१॥
अत्र अवमा इति नपुसकस्य पुसत्वम् । २पाइ विलगी अन्त्रडी
सिरु ल्हसिउं खन्धस्सु ॥ तोवि कटारइ हत्थडउ बलि किज्जउं
कन्तस्सु ॥२॥ अत्र अन्त्रडी इति नपुसकस्य स्त्रीत्वम् । सिरि
३चडिआ खन्ति फलइं पुणु डालइं मोडन्ति ॥ तोवि महद्दुम
सउणाहं अवराहिउ न करन्ति ॥३॥ अत्र डालइं इत्यत्र स्त्रीलि-
ङ्गस्य नपुसकत्वम् ॥

शौरसेनीवत् ॥४॥४४६॥ अपभ्रंशे प्रायः शौरसेनीवत्
कार्यं भवति । सीसि ४सेहरु खणु विणिम्मविदु खणु कण्ठि
पालंबु किदु रदिए विहिदु । खणु मुण्डमालिए जं पणएण तं
नमहुं कुसुमदामकोदण्डु कामहो ॥

व्यत्ययश्च ॥४॥४४७॥ प्राकृतादिभाषालक्षणानां
व्यत्ययश्च भवति । यथा मागध्यां 'तिष्ठश्चिष्ठः ॥४॥२९८॥'
इत्युक्तं, तथा प्राकृतपैशाचीशौरसेनीष्वपि भवति । चिष्ठदि,

१ अभ्राणि लग्नानि पर्वतेषु पथिको रटन् याति । य ईदृग् गिरिगिल-
नमना. स किं नायिकाया धनानि (रक्षतीति शेष) ॥ २ पादे विलग्नमान्त्रं
शिरस्त्रस्त स्कन्दयो । ततोऽपि क्षुरिकाया हस्तो बलिं करोमि कान्तस्य ॥
३ शिरसि चटिता खादन्ति फलानि पुनः शाखा मोटयन्ति । ततोऽपि
महाद्दुमा. शकुनीनामपराध न कुर्वन्ति ॥ ४ शीर्षे शेखर क्षण विनिर्मापितः
क्षण कण्ठे प्रालम्ब. कृतो रत्या विहितम् ॥ क्षण मुण्डमालिकाया यत्प्रणयेन
तन्नमत कुसुमदामकोदण्ड कामस्य ॥

अपभ्रंशे रेफस्याधो वा लुग् उक्तो मागध्यामपि भवति, शदम
 गुशमंशभालके कुम्भशहश्रवशाहे शचिदे इत्यादि, अन्यदपि द्रष्ट
 व्यम्, न केवलं भाषालक्षणानां त्याद्यादेशानामपि व्यत्यय
 भवति, ये वर्तमाने काले प्रसिद्धास्ते भूतेऽपि भवन्ति । अ
 पेच्छइ रहुत्तणओ, अथ प्रेक्षांचक्रे, इत्यर्थः । आभासइ रयणीयरे
 आवभाषे रजनीचरानित्यर्थः । भूते प्रसिद्धा वर्तमानेऽपि सोहीठ
 एस वण्ठो, शृणोत्येष वण्ठ इत्यर्थः ॥

शेषं संस्कृतवत् सिद्धम् ॥४॥४४८॥ शेष यदत्र प्राकृ-
 तादिभाषासु अष्टमे नोक्तं तत्सप्ताध्यायीनिबद्धसंस्कृतवदेव,
 सिद्धम्-॥ हेड्डिअ ^१सूर निवारणाय छत्त अहो इव वहन्ती ।
 जयइ ससेसा वराहसासदूरुक्खुया पुहवी ॥१॥ अत्र चतुर्थ्या
 आदेशो नोक्तः स च संस्कृतवदेव सिद्धः ॥ उक्तमपि क्वचित्
 संस्कृतवदेव भवति, यथा प्राकृते उरश्शब्दस्य सप्तम्येकवचना-
 न्तस्य उरे उरम्मि, इति प्रयोगो भवतस्तथा क्वचिदुरसीत्यपि
 भवति, एवं सिरे सिरम्मि सिरसि, सरे, सरम्मि, सरसि
 सिद्धग्रहणं मङ्गलार्थम्, आयुष्मच्छोतृकताभ्युदयश्चेति ॥

इत्याचार्य श्रीहेमचन्द्रविरचितायां सिद्धहेमचन्द्रा-
 भिधानस्वोपज्ञासंज्ञासंज्ञासनवृत्तावष्टमस्याध्यायस्य चतुर्थः

पादः सप्तमः ॥ भारती

१ अत्र स्थितमप्युक्तिनिवारणाय छत्तमपि इव वहन्ती । जयति सशेषा वरा-
 हसदूरोत्खाना पृथ्वी ॥१००॥

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

श्रीहरिः

गीताका सार

स्वामी रामसुखदास

प्रकाशक—श्रीगोविन्दभवन कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर

मूल्य चार रुपये पचास पैसे

मुद्रक—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस, गोरखपुर ,

प्रकाशकीय निवेदन

गीता धर्म्यसंवाद है, कर्त्तव्यशास्त्रकी दिव्य वाणी है । इसकी भाषा यद्यपि सरल है और शैली सरस है, फिर भी विषयकी विशिष्टतासे इसमें क्लिष्टता भी है । अतः स्वाध्याय एवं विशद परिशीलनके बिना सर्वशास्त्रमयी गीताका शास्त्रीय स्वारस्य सुगम नहीं हो पाता । यही कारण है कि गीताके विवेचनमें दक्ष विचक्षणोंमें भी मतैक्य नहीं है, जिससे गीतार्थके जिज्ञासु निःसंदिग्ध बोधसे वञ्चित रह जाते हैं । ऐसी परिस्थितिमें गीता-तत्त्वार्थको सुगमतासे अवगत करनेकी अपेक्ष सुतराम् उद्भूत हो जाती है ।

गीताका अठारहवाँ अध्याय उसका सार है । इसमें भगवान् द्वारा प्रतिपादित विषयोंका 'उपसंहार' किया गया है । इस अध्यायका मनन-चिन्तन करनेसे गीताका तत्त्व-सार समझमें आ जाता है । वस्तुतः अव्यात्मशास्त्रका सार वेद, वेदोंका सार उपनिषद्, उपनिषद्का सार गीता और गीताका सार है सर्वगुह्यतम तत्त्व भगवान् की प्रपत्ति—शरणागति, जिसका वर्णन इसी अध्यायके ६६वें श्लोकमें है ।

प्रस्तुत पुस्तकमें गीता-सारका सुनिपुण विवेचन गीता-तत्त्वार्थके मार्मिक मन्त्रा एवं भारतप्रसिद्ध व्याख्याता परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने सुबोध भाषा एवं सरल-सरस शैलीमें किया है । श्रीमद्भगवद्गीतार्णवमें गीते लगा-लगाकर साधकोपयोगी अमूल्य तत्त्वार्त्तोंका अन्वेषण और उनका वितरण ही आपके निष्काम-कर्ममय जीवनका लोकसंग्रही ध्येय है । आप इसका श्रेय गीतामयिनी की महती कृपाको ही देते हैं ।

आपकी प्रस्तुत पुस्तक अति उपदेय है । आशा है कि, प्रेमी पाठकों, साधकों के कामकास में इसकी अध्ययन, मनन एवं चिन्तनसे वे गीताार्थका अवगमन कर जीवन सफल बनायेंगे ।

—प्रकाशक

विषय-सूची

श्रीमद्भगवद्गीताके अठारहवें अध्यायका मूल पाठ	...	झ-त
भाष्य	...	थ-१६

अठारहवाँ अध्याय

श्लोक-संख्या	प्रधान विषय	पृष्ठ
१-१२	सन्यास (त्याग) के विषयमें मतान्तर और कर्मप्रधान कर्मयोगका वर्णन	... १७-१०१
१३-४०	विचारप्रधान सांख्ययोगका वर्णन	... १०१-१९२
४१-४८	भक्तिमिश्रित कर्मयोगका वर्णन	... १९३-२४७
४९-५५	ध्यानप्रधान सांख्ययोगका वर्णन	... २४७-२६९
५६-६६	भगवद्भक्तिका वर्णन	... २६९-३८४
६७-७८	श्रीमद्भगवद्गीताकी महिमा	... ३८४-४३७

सूक्ष्म विषय

१	सन्यास और त्यागके विषयमें अर्जुनकी जिज्ञासा	१६-२४
२-३	भगवान्‌के द्वारा दूसरे विद्वानोंके चार मतोंका वर्णन (कर्मोंके पाँच प्रकार—टिप्पणीमें २६)	२४-२९
४-६	भगवान्‌के द्वारा अपने निश्चित मतका वर्णन	२९-३९
७	तामस त्यागका वर्णन	... ३९-४२
८	राजस त्यागका वर्णन	... ४२-४५
९	सात्त्विक त्यागका वर्णन	... ४५-४८
१०-१२	त्यागी पुरुषके लक्षण	... ४८-१०१
	(मानिह वात ५२, कर्म-सम्बन्धी विशेष वात ६०)	

१३-१५	साख्य-सिद्धान्तमें कर्मोंकी सिद्धि होनेमें पाँच हेतुओंका वर्णन	... १०१-११०
१६-१८	आत्माको कर्ता माननेवालोंकी निन्दा और कर्ता न माननेवालोंकी प्रशंसा	... १११-१२०
१९	भगवान्‌के द्वारा ज्ञान, कर्म और कर्ताके तीन-तीन भेद सुननेकी आज्ञा	... १२०-१२३
२०	सात्त्विक ज्ञानका वर्णन	... १२४-१२८
२१	राजस ज्ञानका वर्णन	... १२८-१२९
२२	तामस ज्ञानका वर्णन	... १२९-१३०
२३	सात्त्विक कर्मका वर्णन	.. १३१-१३२
२४	राजस कर्मका वर्णन	.. १३२-१३३
२५	तामस कर्मका वर्णन	.. १३४-१३५
२६	सात्त्विक कर्ताके लक्षण	.. १३५-१३७
२७	राजस कर्ताके लक्षण	.. १३७-१३९
२८	तामस कर्ताके लक्षण (विशेष वात १४२)	.. १४४-१४२
२९	भगवान्‌के द्वारा बुद्धि के भेद सुननेकी आज्ञा	.. १४४-१४७
३०	सात्त्विकी बुद्धिके लक्षण	... १४८-१५२
३१	राजसी बुद्धिके लक्षण	... १५२-१५५
३२	तामसी बुद्धिके लक्षण	... १५६-१५७
३३	सात्त्विकी धृतिके लक्षण	.. १५७-१५९
३४	राजसी धृतिके लक्षण	... १५९-१६१
३५	तामसी धृतिके लक्षण	.. १६१-१६४
३६	भगवान्‌के द्वारा सुखके तीन-तीन भेद सुननेकी आज्ञा	... १६४-१६९

३७	सार्विक सुखका वर्णन	१६९-१७३
३८	राजस सुखका वर्णन	...	१७४-१७९
३९	तामस सुखका वर्णन	...	१७९-१८४
	(दो प्रकारकी निद्रा १८१, विशेष बात १८४)		
४०	वीसवेंसे उन्तालीसवें श्लोकमें आये गुणोंके प्रकरणका उपसंहार	...	१८८-१९२
४१	चारों वर्णोंके स्वाभाविक कर्मोंके प्रकरणका उपक्रम	...	१९३-१९५
४२	ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्मोंका वर्णन	...	१९६-१९८
४३	क्षत्रियके स्वाभाविक कर्मोंका वर्णन	...	१९८-२००
४४	वैश्य और शूद्रके स्वाभाविक कर्मोंका वर्णन	...	२००-२०४
	(स्वाभाविक कर्मोंका तात्पर्य २०४, जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? २०८)		
४५-४८	अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा परमात्माका पूजन करनेसे परमात्मप्राप्तिका कथन	...	२२२-२४७
	(विशेष बात २२५, विशेष बात २४०, विशेष बात २४५)		
४९	सांख्ययोगके अधिकारीका वर्णन, (विशेष बात)		२४७-२४९
५०	सांख्ययोगके अधिकारीद्वारा परमसिद्धिको प्राप्त करनेके प्रकारका वर्णन	..	२४९-२५१
५१-५३	सांख्ययोगके साधनोंका वर्णन	...	२५१-२५७
५४-५५	पराभक्तिकी प्राप्ति और उसके फलस्वरूप परमात्मतत्त्वको जानने और प्राप्त होनेका वर्णन	..	२५७-२६९
	(विशेष बात २६३)		

- ५६ भगवन्निष्ठको भगवान्के आश्रयसे
भगवद्प्राप्ति होनेका कथन ... २६९-२७४
(विशेष बात २७४)
- ५७ अर्जुनको भगवन्निष्ठ होनेकी आज्ञा ... २७५-२८०
(प्रेम-सम्बन्धी विशेष बात २८०)
- ५८-५९ भगवन्निष्ठ होनेसे लाभ और न होनेसे
हानिका वर्णन ... २८६-२९८
(विशेष बात २९१)
- ६० स्वभावकी परवशताका वर्णन ... २९८-३००
(विशेष बात ३००)
- ६१ स्वभावकी परवशतामें ईश्वरकी प्रेरणाका
कथन ... ३०३-३०७
(विशेष बात ३०७)
- ६२ फलसहित निर्गुण-निराकारकी शरणागतिका
वर्णन ... ३०९-३१३
- ६३ उपदेशका उपसहार ... ३१३-३१७
(गीतामें आयी भक्ति-सम्बन्धी बातें—
टिप्पणीमें ३१५)
- ६४ सर्वगुह्यतम वचन सुननेकी आज्ञा ... ३१७-३२३
- ६५-६६ फलसहित भगवत्-शरणागतिका वर्णन ... ३२३-३३९
(तीसरे अध्यायमें आयी हुई कर्तव्य-कर्मको न
छोड़नेकी बात—टिप्पणीमें ३२९, विशेष
बात ३३९, शरणागतिका रहस्य ३६६)
- ६७ गीता सुननेके अनधिकारियोंका वर्णन ... ३८४-३८८

६८-६९	भगवद्भक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवालेकी विशेष महिमाका वर्णन (विशेष बात ३९४)	... ३८८-३९४
७०	गीता पढ़नेकी महिमाका वर्णन	... ३९८-४०४
७१	गीता सुननेकी महिमाका वर्णन	... ४०५-४०८
७२-७३	गीता-श्रवणके विषयमें भगवान्का प्रश्न और भगवत्स्वरूप अर्जुनका उत्तर (मार्मिक बात ४२२)	... ४०८-४२१
७४	संजयद्वारा श्रीकृष्णार्जुन-संवादकी महिमाका वर्णन	... ४२५-४२७
७५-७७	व्यासजीकी कृपासे भगवान्के उपदेश और विराटरूपको याद कर-करके संजयके बार-बार हर्षित होनेका वर्णन	... ४२८-४३४
७८	संजयद्वारा भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके पक्षकी विशेष महिमाका वर्णन	... ४३४-४३७
	अटारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच	... ४३७-४३८
	अटारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द	... ४३८
	गीता-परिमाण और पूर्ण शरणागति	... ४३९-४७०

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

अथाष्टादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

काभ्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥
त्याज्यं दोषवादित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायकलेशभयात्प्रजेत् ।
 स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
 कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
 सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥
 न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपजते ।
 त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥
 न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
 यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥
 अग्निष्टमिष्टं मिथं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
 भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२ ॥
 पञ्चैतानि महाबाहो काण्डानि निबोध मे ।
 सांख्ये कृतान्ते श्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
 अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
 तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
 पश्यत्यकृतबुद्धित्याज स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥
 यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
 इत्यापि स इमांल्लोकां हन्ति न निवध्यते ॥ १७ ॥

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
 करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥
 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिभैव गुणभेदतः ।
 प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥
 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
 अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥
 ष्ठक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्निधान् ।
 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
 यत्तु कृत्स्नवदेकसिन्कार्ये सत्कर्मैतुकम् ।
 अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥
 नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
 अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥
 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
 क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥
 अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
 मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥
 मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
 सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
 रागी कर्मफलप्रेप्सुर्बुद्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
 हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

अयुक्तः प्राकृतः सत्त्वः शठोऽनैष्कृतिकोऽलसः ।
 विपादी दीर्घमूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥
 बुद्धेर्भेदं धृतेर्धैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
 प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनं त्रय ॥ २९ ॥
 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
 बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥
 यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
 अथवावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥
 अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
 सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसा ॥ ३२ ॥
 धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।
 योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥
 यया तु धर्मकामार्थान्वृत्या धारयतेऽर्जुन ।
 प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥
 यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च ।
 न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥
 सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
 अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥
 यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
 तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥
 विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।
 परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।
 निद्रालस्यग्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥
 न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
 सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥
 ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
 कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥
 शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
 ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥
 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
 दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
 कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम् ।
 परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥
 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
 स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥
 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥
 श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥
 सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
 सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥
 असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
 नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
 समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
 बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥
 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
 समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥
 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्रूपपाश्र्वयः ।
 मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥
 चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥
 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
 अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥
 यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
 मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥
 स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा ।
 कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥
 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ।
 विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥
 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
 इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥
 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
 मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥
 सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
 अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥
 इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
 न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥
 य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
 भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥
 न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।
 भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥
 अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।
 ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥
 श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।
 सोऽपि मुक्तः शुभोल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥
व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्ब्रह्ममहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो

नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

प्राक्कथन

यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः
स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्गोऽप्यविन्दन्निष्ठुयम् ।
याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्
तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे ॥

जिन करुणासिन्धु भगवान्की करुणाके लेशमात्रसे बालक
ध्रुवने इष्ट वस्तुको प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषोंके लोकको प्राप्त किया,
दरिद्री सुदामाने लक्ष्मीको प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियोने
मुक्तिको प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया (इस
तरह बालक, दरिद्री, पापी और पत्थरका भी उद्धार हो गया) उन
शरणागत भक्तोंको इष्ट पदार्थ देनेवाले शरण्य भगवान् माधवको मे
नित्य भजता हूँ ।'

गीताकी महिमा

श्रीमद्भगवद्गीताकी महिमा अगाध और असीम है । यह
भगवद्गीता-ग्रन्थ प्रस्थानत्रयमें माना जाता है । प्रस्थानत्रयका अर्थ
है कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें जितने मार्ग हैं, उनको बतानेवाले
उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता—ये तीन हैं । गङ्गाचार्य,
रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि जितने आचार्य हुए
हैं, उन्होंने अपने मतको सिद्ध करनेके लिये इन तीनोंके ऊपर
भाष्य लिखे हैं, इसी कारण जनताने उनके मतोंको स्वीकार किया है ।

प्रस्थानत्रयमें वेदोका शिरोभाग 'उपनिषद्' कहलाता है । दार्शनिकोका अन्तिम तत्त्व 'ब्रह्मसूत्र' (उत्तरमीमांसा) कहलाता है । भगवद्गीता इन दोनोंके समकक्ष कहलाती है, जो कि महाभारतरूप इतिहास-ग्रन्थमें सम्मिलित है । उपनिषदोंके मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्रके सूत्र हैं और भगवद्गीताके श्लोक हैं । परंतु भगवद्गीताके श्लोक भगवान्की वाणी होनेसे मन्त्ररूप हैं और सरल होनेपर भी तात्पर्य गम्भीर होनेसे सूत्ररूप हैं । इस प्रकार भगवद्गीता उपनिषद् और ब्रह्मसूत्रके समकक्ष है । दूसरी बात, उपनिषद् अधिकारी पुरुषोंके कामकी चीज है, ब्रह्मसूत्र विद्वानोंके कामकी चीज है, परंतु गीता सभीके कामकी चीज है । इसको विद्वत्ताके बिना भी मव समझ सकते हैं ।

भगवद्गीता एक अलौकिक, विचित्र ग्रन्थ है । इसमें साधकके लिये उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देशका, किसी भी वेषका, किसी भी वर्णका, किसी भी आश्रमका, किसी भी सम्प्रदायका, किसी भी समुदायका कोई व्यक्ति क्यों न हो । कारण इसका यह है कि इसमें किसी समुदाय-विशेषकी निन्दा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत इसमें वास्तविक तत्त्वकी ही प्रशंसा है ।

वास्तविक तत्त्व क्या है ? वास्तविक तत्त्व वह है, जो सम्पूर्ण परिवर्तनशील प्रकृति और प्राकृत पदार्थोंसे सर्वथा अतीत और नित्य-निरन्तर एकरस-एकरूप रहनेवाला है । जो जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्त्व वहाँ वैसा ही पूर्णरूपसे विद्यमान है । परंतु परिवर्तनशीलके रागके कारण उसका अनुभव नहीं होता ।

नवैया राग-रहित होनेपर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। इस वास्तविक तत्त्वका अधिकारी वही है, जो परिवर्तनशील सुखमें कभी बंधता नहीं, अटकता नहीं। अर्जुन अपने लिये कर्तव्यका निर्णय तो नहीं कर सके, पर 'राज्य मिलनेसे सुख हो जायगा'—ऐसा वहम उनको नहीं था। हरेकके जीवनमें ऐसी हलचल आती ही है, फिर भी वह अपनी पुरानी चाल यानी सुखकी आसक्ति नहीं छोड़ना—यही उससे गलती होती है।

गीताकी भाषा सरल है और भाव बड़े गम्भीर हैं। साधनोंका वर्णन करनेमें, विस्तारपूर्वक समझानेमें, एक-एक साधनको कई बार कहनेमें संकोच नहीं किया गया है, फिर भी ग्रन्थका कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेपमें विस्तारपूर्वक यथार्थ और पूरी बात बतानेवाला कोई ग्रन्थ नहीं दीखता। मनुष्य हरेक परिस्थितिमें परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है; युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी अपना कल्याण कर सकता है—व्यवहारमात्रमें ऐसी परमार्थकी कला गीतामें सिखायी गयी है। इस वास्ते इसके जोड़ेका दूसरा कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता।

गीताका मन लगाकर पाठ करनेमात्रसे शान्ति मिलती है। इसकी विधि यह है कि गीताके पूरे श्लोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर ले, फिर एकान्तमें बैठकर गीताके अन्तिम श्लोक—'यत्र योगेश्वरः कृष्णः...', (१८।७८)—यहाँसे लेकर गीताके पहले श्लोक 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे', (१।१)—यहाँतक बिना पुस्तकके उलटा पाठ

करता चला जाय तो बड़ी शान्ति मिलती है । कोई भी करके देख सकता है ।

गीता एक प्रासादिक ग्रन्थ है । इसका आश्रय लेकर पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, अलौकिक और शान्तिदायक भाव स्फुरित होते हैं । गीताका प्रतिदिन एक या अनेक बार पाठ किया जाय तो उससे गीताके विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं । मनमें कोई शङ्का होती है तो पाठ करते-करते उसका समाधान हो जाता है । इस वास्ते सब भाई-बहनोको गीताके भावोंको हृदयङ्गम करना चाहिये और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये ।

गीताका तात्पर्य

गीता किसी वादको लेकर नहीं चली है अर्थात् द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि किसी वादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक सिद्धान्तको लेकर नहीं चली है । गीतामें खास लक्ष्य यह रखा गया है कि मनुष्यमात्रका प्रत्येक परिस्थितिमें कल्याण हो जाय, वह किसी भी परिस्थितिमें परमात्मप्राप्तिसे वञ्चित न रहे, क्योंकि मनुष्य-मात्रका जन्म केवल अपने कल्याणके लिये ही हुआ है । संसारमें ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, जिसमें मनुष्यका कल्याण न हो सकता हो । कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थितिमें समानरूपसे विद्यमान है । इस वास्ते साधकके सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आवे, उसका केवल सदुपयोग करना है । सदुपयोग करनेका अर्थ है—दुःखदायी परिस्थिति आनेपर सुखकी उच्छाका त्याग करना और सुखदायी

परिस्थिति आनेपर सुखभोगका तथा 'वह बनी रहे' ऐसी इच्छाका त्याग करना और उसे दूसरीकी सेवामे लगाना । इस प्रकार सदुपयोग करनेसे मनुष्य दुःखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियोंसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात् उसका कल्याण हो जाता है ।

एक स्वयं परमात्मा है और एक परमात्माकी विलक्षण शक्ति प्रकृति है । ये दोनों अनादि हैं । सृष्टिसे पूर्व परमात्मामें 'बहु स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्य० ६ । २ । ३)—ऐसा संकल्प हुआ । इस संकल्पसे सृष्टि पैदा हो गयी अर्थात् एक ही परमात्मा प्रेमवृद्धिके लिये स्वयं ही श्रीकृष्ण और श्रीजी—इन दो रूपोंमें प्रकट हो गये । उन दोनोंने परस्पर खेलनेके लिये एक खेल रचा । उस खेलके लिये प्रभुके संकल्पसे अनन्त जीवोंकी सृष्टि हुई (जो कि अनादिकालसे थे) । खेल खेलते हुए उन जीवोंमें श्रीजीका तो भगवान्की तरफ ही आकर्षण रहा, खेलमें उनकी भूल नहीं हुई तो श्रीजी और भगवान्में प्रेमवृद्धिकी लीला हुई । दूसरे जितने जीव थे, उन सबने संयोगजन्य सुखके लिये प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया, जिससे वे जन्म-मरणके चक्करमें पड़ गये । अब अगर वे जीव प्रकृतिके पदार्थोंसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो जायँ, तो उनका जन्म-मरणरूप दुःख सदाके लिये छूट जाय । जीव उन पदार्थोंसे विमुख हो करके परमात्माके सम्मुख हो जायँ—इसीके लिये भगवद्गीताका अवतार हुआ है ।

उस माने हुए सम्बन्धको तोड़कर 'योग' अर्थात् भगवान्के साथ स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धको पहचाननेके लिये गीताने तीन उपाय बताये हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । प्राकृत पदार्थोंसे

सम्बन्ध तोड़ना 'कर्मयोग' है, प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होना 'ज्ञानयोग' है और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके केवल परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध स्वीकार करना 'भक्तियोग' है ।

कर्मयोग

इसमें दो शब्द हैं—कर्म और योग । इसमें एक कर्मविज्ञान है और दूसरा योगविज्ञान है । कर्म केवल संसारके लिये ही है, अपने लिये त्रिकुल नहीं—ऐसा अनुभव हो जाना कर्मविज्ञान है और भगवान्‌के साथ हमारा नित्ययोग (कभी वियुक्त न होनेवाला नित्य अटल सम्बन्ध) है—ऐसा अनुभव हो जाना योगविज्ञान है । कर्मविज्ञानका पूर्णतया अनुभव होनेपर योगविज्ञान प्रकट हो जाता है ।

जबतक प्राणी अपने लिये कुछ भी करता है, तबतक वह कर्मविज्ञानसे सर्वथा दूर ही रहता है । कारण कि अपने लिये करनेसे प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोंके साथ सम्बन्ध बना रहता है । जबतक कर्मविज्ञानसे दूर रहता है, तबतक योगविज्ञानका आरम्भ ही नहीं होता । स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरसे होनेवाला कर्ममात्र जब केवल संसारके हितके लिये ही होने लगता है, तब कर्मविज्ञान समाप्त होकर योगविज्ञान शुरू हो जाता है । जब कर्मविज्ञान और योगविज्ञान—दोनों वास्तविकतापर पहुँच जाते हैं, तब प्राणी कृतकृत्य हो जाता है अर्थात् जब करनेका राग और पानेका लालच सर्वथा मिट जाते हैं, तब स्वभाविक ही न जीनेकी इच्छा रहती है और न मरनेका भय ही रहता है । यही कर्मयोगकी पूर्णता है ।

कर्मयोगकी दृष्टिसे कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही करना है अर्थात् कर्ममात्र केवल संसारकी सेवाके लिये ही करना है । कारण कि मन, बुद्धि, इन्द्रियों, प्राण, शरीर, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रियाकी संसारके साथ एकता है । इनके साथ अपना किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । चाहे स्थूलशरीर और पदार्थोंके द्वारा कर्म हो, चाहे सूक्ष्मशरीरके द्वारा हितचिन्तन और विचार हो, चाहे कारणशरीरके द्वारा एकाग्रता और निर्विकल्प समाधि हो—ये सब-की-सब क्रियाएँ संसारकी हैं । इस वास्ते करनामात्र संसारके लिये ही है । करनामात्र संसारके लिये होनेसे योग अपने लिये होता है अर्थात् संसारसे जो संयोग मान रखा है (वह सम्बन्ध चाहे स्थूल-शरीरसे हो, चाहे सूक्ष्म-शरीरसे हो और चाहे कारणशरीरसे हो), उससे सर्वथा भिन्न अपने स्वरूपके साथ अपने स्वतःसिद्ध नित्ययोगका अनुभव हो जाता है—

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंश्रितम् ।

(गीता ६ । २३)

ज्ञानयोग

जो कुछ क्रिया और पदार्थ हैं, वे केवल प्रकृतिके ही हैं । उनके साथ स्वरूपका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न हुआ, न है, न होगा और न हो ही सकता है; क्योंकि अपना स्वरूप नित्य-निरन्तर एकरूप रहनेवाला है और प्रकृति तथा प्रकृतिका कार्य निरन्तर क्रियाशील है । प्रकृतिकी क्रियाशीलता सर्ग और महासर्गमें तो प्रत्यक्ष है, पर प्रलय और महाप्रलयमें भी इसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं, सूक्ष्मरूपसे चलती ही रहती है । सर्ग और महासर्गका आधा समय

वीतनेपर प्रकृति प्रलय और महाप्रलयकी तरफ जाती है तथा प्रलय और महाप्रलयका आधा समय वीतनेपर प्रकृति सर्ग और महासर्गकी तरफ जाती है । इस परिवर्तनशील प्रकृतिके एक क्षुद्र अंश शरीरको अपना मान लेना ही बन्धन है और अपना न मानकर परिवर्तनरहित स्वतःसिद्ध स्वरूपमें स्थित रहना ही मुक्ति है ।

भगवान् ने गीतामें कहा है—

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥

(७ । १२)

‘तू, मैं और ये राजालोग—हम सब स्वयं पहले नहीं थे, यह बात नहीं अर्थात् जरूर थे, और इसके बाद शरीर आदि दृश्यमात्र मिटनेपर हम सब तत्त्वसे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं अर्थात् जरूर रहेंगे ।’

भाव यह हुआ कि चेतन तत्त्वकी नित्यता, निर्विकारिता स्वतः-सिद्ध है और शरीर तथा संसारकी अनित्यता, विकारिता प्रत्यक्ष देखनेमें आती है । इस वास्ते अपना स्वरूप विकारी नहीं हो सकता । कारण कि अगर यह विकारी और परिवर्तनशील होता तो शरीर और संसारके विकार और परिवर्तनको कौन जानता ? जो विकार और परिवर्तनको स्पष्टरीतिसे जानता है, वह खुद विकारी और परिवर्तनशील कैसे हो सकता है ?

यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि जो कुछ भी प्राकृत सामग्री है, वह पहले

हमारे साथ नहीं थी, आगे भी हमारे साथ रहेगी नहीं और अभी वर्तमानमें भी उसका प्रतिक्षण वियोग होता चला जा रहा है। तात्पर्य है कि भावरूपसे दीखनेवाला मात्र संसार (वह समष्टि हो या व्यष्टि) अभावमें जा रहा है। जो अभावरूपसे था और अभावमें जा रहा है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता कैसे हो सकती है ? सत्ता तो केवल सत्य-तत्त्वकी ही है, जो सबका आश्रय तथा प्रकाशक है। उसीसे परिवर्तनशील पदार्थ सत्ता पा रहे हैं।

नास्ततो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

(गीता २।१६)

‘असत्की तो सत्ता नहीं होती और सत्का कभी अभाव नहीं होता।’

ऐसी अपनी स्वतःसिद्ध सत्यरूप सत्ताका, जो कि असत्यरूप सत्तासे सर्वथा निर्लिप्त है, साक्षात् ठीक अनुभव कर लेना ही ज्ञानयोगकी पूर्णता है।

भक्तियोग

जब कर्मयोग और ज्ञानयोग—ये दोनों एक होकर पूर्ण हो जाते हैं, तो करना और जानना बाकी कुछ नहीं रहता तथा सङ्ग और परतन्त्रताका लेश भी नहीं रहता। पर इस असङ्गता और स्वतन्त्रतामें भी सन्तुष्ट नहोनेसे भगवत्तत्त्वकी तरफ स्वतः आकर्षण होता है—यह भक्तियोग है अर्थात् अपने-आपको और उस असङ्गता तथा स्वतन्त्रताको प्रभु-चरणोंमें सर्वथा समर्पित कर देना भक्तियोग है। इसको भगवन्निष्ठा, भगवत्प्रेम आदि भी कहते हैं।

इसमें भोग और बन्धनका सर्वथा त्याग है [भोगका त्याग कर्मयोग है और बन्धनका त्याग ज्ञानयोग है] ।

भक्ति नाम प्रेमका है और वह प्रेम अपनेपनसे होता है । वह असली अपनापन सासारिक पदार्थोंसे माने हुए नकली अपनेपनके त्यागसे प्रकट होता है, क्योंकि माने हुए अपनेपनसे ही वह ढका हुआ है ।

यह जीवात्मा स्वयं परमात्माका अंश होनेसे स्वतः परमात्माका ही है (१५ । ७) और शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि जो कुछ सामग्री हमारेको मिली है, वह सब प्रकृतिकी है और प्रकृति परमात्माकी है (गीता ७ । ४) । इस वास्ते अपने-आपको और मिली हुई सम्पूर्ण सामग्रीको परमात्माके ही समर्पित कर देना है । ऐसा करनेसे परमात्मतत्त्वसे जो स्वतःसिद्ध प्रेम है, वह जाग्रत् हो जाता है, जिससे कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता ।

अगर यह भक्तियोग आरम्भसे ही किया जाय तो कर्मयोग और ज्ञानयोग स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं; क्योंकि ये तीनों ही योग आपसमें एकता रखते हैं ।

अधिकारी

जो अत्यन्त विरक्त है, वे 'ज्ञानयोग' के अधिकारी होते हैं; जो न अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त है, वे 'भक्तियोग'के अधिकारी होते हैं, और जिनके ज्ञान और भक्तिके संस्कार बहुत कम हैं तथा जो भोगों और कर्मोंमें आसक्तिवाले हैं, पर उस आसक्तिसे छूटकर अपना कल्याण करना चाहते हैं, वे 'कर्मयोग'के अधिकारी होते हैं । इन तीनों साधनोंमेंसे जो एकका

अधिकारी होता है, उसके साथ दूसरे दोन साधन भी रहते हैं अर्थात् एक साधन मुख्य रहता है और दूसरे साधन गौण रहते हैं । जैसे, जो 'ज्ञानयोग'का अधिकारी होता है, उसके भीतर भी ऐसी श्रद्धा और विश्वास रहता है कि कोई तत्त्व है, तभी वह उसकी खोज करता है—यह भक्तियोग हुआ, और उस खोजमें संसारसे विमुख होना पड़ता है—यह कर्मयोग हुआ । जो 'भक्तियोग'का अधिकारी होता है, वह भगवान्‌के सम्मुख होकर उसके प्रेमको प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिये वह संसारसे विमुख होता है—यह कर्मयोग हुआ, और संसारसे निलिप्त होकर चळता है—यह ज्ञानयोग हुआ । जो 'कर्मयोग'का अधिकारी होता है, उसका नित्य-तत्त्वपर विश्वास होता है—यह भक्तियोग हुआ, और मैं तत्त्वकी प्राप्ति करनेवाला हूँ—ऐसे अपनेको संसारसे अलग मानता है—यह ज्ञानयोग हुआ । इस प्रकार तीनोंमें तीनों आ जाते हैं । परंतु एक समयमें एक व्यक्तिके द्वारा तीनोंका एक साथ अनुष्ठान नहीं होता । इस वास्ते मुख्यतासे एक योगका ही अनुष्ठान होता है और उसकी पूर्णता होनेपर कृतकृत्यता, ज्ञातज्ञातव्यता और प्राप्त-प्राप्तव्यता—तीनों स्वतः हो जाती है ।

जो पुरुष कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—इनको नहीं समझ सकते, वे जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ, भगवत्प्रेमी महापुरुषोंकी आज्ञाके परायण हो जाते हैं अर्थात् जो वे कहे, उस काममें श्रद्धा-भक्ति एवं तत्परतापूर्वक लग जाते हैं, तो वे भी मृत्युसे तर जाते हैं—

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥

(गीता १३ । २५)

गीताकी दो निष्ठाएँ

गीतामें दो निष्ठाएँ बतायी गयी हैं—सांख्यनिष्ठा अर्थात् ज्ञानयोग और योगनिष्ठा अर्थात् कर्मयोग—

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

(३ । ३)

‘हे अर्जुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी है । उनमेंसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ।’

इन्हीं दो निष्ठाओके विषयमें अर्जुनने भगवान्से पूछा कि आप कर्मोंके संन्यास (ज्ञानयोग)की और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनोंमें श्रेयकारक कौन है ? (गीता ५ । १) तो भगवान्ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं—‘निःश्रेयसकराबुभौ’ (गीता ५ । २) । फिर भगवान्ने कहा कि ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलमें अलग-अलग कहनेवाले बालक हैं । समझदार पण्डितलोग उनके फलमें भिन्नता नहीं बताते; क्योंकि इन दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छी तरहसे स्थित हो जाय अर्थात् अच्छी तरहसे अनुष्ठान कर ले, तो वह दोनोंके फलरूप तत्त्वको प्राप्त कर लेता है । ज्ञानयोगियोंके द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है अर्थात् सांख्य-निष्ठाका जो वास्तविक फल है, वही कर्मयोगियोंके द्वारा भी प्राप्त

किया जाता है । इस रीतिसे जो साध्य और योगको परिणाममें एक देखता है, वही यथार्थरूपसे देखता है (गीता ५ । ४-५) । यद्यपि इनमें किसी योगके लिये किसी योगकी पराधीनता नहीं है, फिर भी ज्ञानयोगके लिये कर्मयोग आवश्यक है । बिना कर्मयोगके सांख्यनिष्ठा प्राप्त होनी कठिन है; पर कर्मयोगी जल्दी ही स्वतन्त्रता-पूर्वक ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है (गीता ५ । ६) ।

जैसे लोकमें दो तरहकी निष्ठाएँ हैं—‘लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा’, ऐसे ही लोकमें दो तरहके पुरुष हैं—‘द्वाविमौ पुरुषौ लोके’, (गीता १५ । १६) । वे हैं—क्षर (नाशवान्) और अक्षर (अविनाशी) । चाहे क्षरको क्षरमे लगा दे, जो कर्मयोग है, और चाहे अक्षरमें स्थित होकर क्षरका त्याग कर दे, जो ज्ञानयोग है । परंतु क्षर और अक्षर—इन दोनोंसे उत्तम पुरुष (परमात्मा) विलक्षण है—‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः’ (गीता १५ । १७) । वह क्षरसे तो सदा-सर्वथा अलग रहनेवाला है और अक्षर (जीवात्मा) से भी उत्तम है । लोक और वेदमें वह उत्तम पुरुष ही ‘पुरुषोत्तम’ नामसे प्रसिद्ध है (गीता १५ । १९) । ऐसे परमात्माके सर्वथा सर्वभावसे शरण हो जाना ‘भगवन्निष्ठा’ अर्थात् भक्तियोग है ।

सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा—ये दोनों निष्ठाएँ लौकिक हैं; क्योंकि ये दोनों साधकोंकी निष्ठाएँ हैं । क्षरकी प्रधानतासे कर्मयोग चलता है और अक्षरकी प्रधानतासे ज्ञानयोग चलता है । परन्तु भगवन्निष्ठा अलौकिक है, लौकिक नहीं है; क्योंकि यह साधकोंकी निष्ठा नहीं है । इस वास्ते उत्तम पुरुष—परमात्माकी प्रधानतासे भक्तियोग चलता है । तात्पर्य

यह है कि भगवन्निष्ठा साध्य और योग—दोनों निष्ठाओंसे अलग हैं; क्योंकि यह निष्ठा मनुष्योंकी अपनी नहीं है और साधन-साध्य भी नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान् और उनकी कृपापर निर्भर है ।

अठारहवाँ अध्याय गीताका सार क्यों ?

यह अठारहवाँ अध्याय पूरी गीताका साररूप है । इसमें भगवान्द्वारा पहले कहे हुए विषयोंका उपसंहार किया गया है, जिसमें तीन बातें विशेषतासे मात्तम देती हैं—(१) पहले अध्यायोंमें जो विषय संक्षेपसे कहा गया है, उसका यहाँ विस्तारसे उपसंहार किया गया है तथा (२) पहले अध्यायोंमें जो विषय विस्तारसे कहा गया है, उसका यहाँ संक्षेपसे उपसंहार किया गया है और (३) पहले अध्यायोंमें कहे हुए विषयोंको ही यहाँ प्रकारान्तरसे अर्थात् कुछ दूसरे ही प्रकारसे कहा गया है ।

भगवान्के उपदेशमें मुख्यतासे दो निष्ठाओंका ही वर्णन हुआ है, जिनका भगवान्ने 'पथा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु' (२ । ३९) पदोंसे संक्षेपरूपसे और 'लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा' ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' (३ । ३) पदोंसे स्पष्टरूपसे वर्णन किया है । उन्हीं दो निष्ठाओंको तत्त्वसे जाननेके लिये अर्जुनने अठारहवें अध्यायके आरम्भमें प्रश्न किया । इस वास्ते उन्हीं दो निष्ठाओंमें आये हुए विषयोंका इस अठारहवें अध्यायमें संक्षेपसे, विस्तारसे अथवा प्रकारान्तरसे उपसंहार किया गया है ।

जिस भगवद्भक्तिका सातवेंसे बारहवें अध्यायतक विशेषतासे वर्णन हुआ है, वह भगवान्‌के अपने हृदयकी बात है और दोनो निष्ठाओसे विलक्षण है। वह सांख्यनिष्ठा या योगनिष्ठा नहीं है, प्रत्युत भगवन्निष्ठा है, जिसमे केवल भगवत्परायणता है। इसी भगवन्निष्ठाके वर्णनमें भगवान्‌ने अपने उपदेशका उपसहार किया है।

दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तितक कर्मप्रधान कर्मयोगका वर्णन हुआ है। फिर तीसरे अध्यायमें भी प्रधानतासे उसीका वर्णन हुआ है। दूसरे अध्यायके इकसठवें श्लोकमें 'परम्परः' पद भगवान्‌की परायणताके लिये आया है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसवें श्लोकमें थोड़ा विस्तारसे कह दिया। इस प्रकार कर्मप्रधान कर्मयोगमें उपासनाका भी थोड़ा साय हुआ है। चौथे अध्यायमें भगवान्‌ने कर्मयोगकी परम्परा बताते हुए अपने जन्मों और कर्मोंका तत्त्व बताया और अपने कर्मोंको आदर्श बताते हुए कर्मयोगका वर्णन किया। फिर पाँचवें अध्यायमें उसी कर्मयोग और सांख्ययोगकी बारी-बारीसे (एक बार कर्मयोगकी और एक बार सांख्ययोगकी) चर्चा की और अन्तमें भक्तिका विवेचन करते हुए अध्यायकी समाप्ति की। इस प्रकार दूसरे अध्यायसे पाँचवें अध्यायकी समाप्तितक कर्मप्रधान कर्मयोगका वर्णन हुआ है, उसीको अठारहवें अध्यायके चौथेसे बारहवें श्लोकतक प्रकारान्तरसे कहा गया है।

पाँचवें अध्यायके तेरहवेंसे सोलहवें श्लोकतक और तेरहवें अध्यायके उन्नीसवेंसे चौतीसवें श्लोकतक विचार-प्रवाह सांख्ययोगका

वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवे अध्यायके तेरहवेसे अठारहवें श्लोकतक प्रकारान्तरसे वर्णन किया गया है ।

तीसरे, चौथे, पाँचवे और छठे अध्यायोंमें भक्तिमिश्रित कर्म-योगका जो वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवे अध्यायके इकतालीसवेसे अड़तालीसवे श्लोकतक प्रकारान्तरसे वर्णन किया गया है ।

छठे अध्यायके चौबीसवे-पचीसवे श्लोकोंमें ध्यानप्रधान सांख्ययोगका वर्णन हुआ है, उसीको अठारहवे अध्यायके उन्चासवेसे पचपनवे श्लोकतक प्रकारान्तरसे कहा गया है ।

सातवे अध्यायसे लेकर बारहवे अध्यायतक भक्तियोगका जो विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवे अध्यायके छप्पनवेसे छछठवे श्लोकतक पहिलेकी अपेक्षा कुछ संक्षेपसे और कुछ प्रकारान्तरसे वर्णन हुआ है ।

चौथे अध्यायके तेरहवे श्लोकमें चारों वर्गोंका जो विषय संक्षेपसे कहा गया था, उसीको अठारहवें अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें श्लोकतक विस्तारसे कहा गया है । यहाँ (१८ । ४१-४४ में) सत्रहवे अध्यायके दूसरे-तीसरे श्लोकोंमें आयी स्वभावजा श्रद्धाका भी उपसंहार माना जा सकता है ।

भगवान् ने गीतामें सांख्ययोगका वर्णन करते हुए कहीं कहा कि प्रकृतिके द्वारा ही सब कर्म किये जाते हैं (३ । २७, १३ । २९), कहीं कहा कि गुण ही गुणोंमें बरतते हैं (३ । २८), कहीं कहा कि द्रष्टा गुणोंके सिवाय अन्यको कर्ता नहीं देखता

(१४ । १९) और वहीं कहा कि इन्द्रियों इन्द्रियोके अर्थो- (विषयो-) में वरतती है (५ । ९) इत्यादि । उसीका अठारहवें अध्यायके तेरहवेंसे अठारहवें श्लोकतक संक्षेपसे और प्रकारान्तरसे वर्णन हुआ है ।

सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें और चौदहवें अध्यायके पाँचवेंसे अठारहवें श्लोकतक जो गुणोंका वर्णन हुआ है, उसीको अठारहवें अध्यायके बीसवेंसे चालीसवें श्लोकतक विस्तारसे और प्रकारान्तरसे कहा गया है ।

छठे और आठवें अध्यायमें जो ध्यानका विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवें अध्यायके इक्यावनवेंसे तिरपनवें श्लोकतक प्रकारान्तरसे और संक्षेपसे वर्णन हुआ है । यहाँ (१८ । ५१-५३ में) तेरहवें अध्यायके सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक वर्णित ज्ञानयोगके बीस साधनोंका उपसंहार माना जा सकता है ।

तीसरे अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवान् ने अपने जिस मतका वर्णन किया था, उसीका अठारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें वर्णन हुआ है ।

सातवें अध्यायके आठवेंसे बारहवें श्लोकतक, नवें अध्यायके सोलहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक, दसवें अध्यायके बीसवेंसे अड़तीसवें श्लोकतक और पन्द्रहवें अध्यायके बारहवेंसे पन्द्रहवें श्लोकतक जिन विभूतियोंका भगवान् ने वर्णन किया, उन्हींका अठारहवें अध्यायके अठहत्तरवें श्लोकमें संजयने संक्षेपसे उपसंहार किया है ।

ग्यारहवे अध्यायमें भगवान्‌के विश्वरूपका जो वर्णन हुआ, उसीका अठारहवे अध्यायके सतहत्तरवें श्लोकमें संजयने स्मृतिरूपसे वर्णन करते हुए संक्षेपसे उपसंहार किया है ।

तीसरे अध्यायके इकतीसवे श्लोकमें, चौथे अध्यायके उन्तालीसवे श्लोकमें और सत्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें जिस श्रद्धाका वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवे अध्यायके इकहत्तरवे श्लोकमें भगवान्‌ संक्षेपसे वर्णन करते हैं ।

दूसरे अध्यायके इकतीसवेसे अड़तीसवे श्लोकतक जिस श्वात्र-धर्मका वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवे अध्यायके तैंतालीसवें श्लोकमें संक्षेपसे वर्णन हुआ है ।

तीसरे अध्यायके तैंतीसवे श्लोकमें जिस स्वभावकी परवशता बतायी गयी है, उसीका अठारहवे अध्यायके उनसठवे-साठवे श्लोकोंमें उपसंहार किया गया है ।

पहले अध्यायके इकतीसवेंसे छियालीसवे श्लोकतक जिस मोहकी बात आयी है, उसीका अठारहवे अध्यायके सातवें, साठवे, बहत्तरवें और तिहत्तरवे श्लोकोंमें संक्षेपसे उपसंहार हुआ है ।

दूसरे अध्यायके पचपनवेसे बहत्तरवे श्लोकतक स्थितप्रज्ञके जिन लक्षणोंका वर्णन हुआ है, उन्हींका अठारहवे अध्यायके दसवे-ग्यारहवे श्लोकोंमें संक्षेपसे उपसंहार हुआ है ।

आठवे अध्यायमें अन्तकालके जो स्मरणकी बात आयी है, उसीका अठारहवे अध्यायके सत्तावनवे, अट्ठावनवे और पैसठवे श्लोकोंमें संक्षेपसे उपसंहार किया गया है ।

सोलहवें अध्यायके पहलेसे तीसरे श्लोकतक जिस देवी-सम्पत्तिके लक्षणोंका विस्तारमें वर्णन हुआ है, उन्हीं लक्षणोंका अठारहवें अध्यायके ब्यालीसवेंसे चौवालीसवें श्लोकतक वर्णवर्मके नामसे संक्षेपसे वर्णन करते हैं ।

सोलहवें अध्यायके सातवेंमें तीसवें श्लोकतक जिस आसुरी-सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसीका अठारहवें अध्यायके सड़सठवें श्लोकमें गीताश्रवणके अनधिकारीका वर्णन करते हुए संक्षेपसे वर्णन हुआ है ।

चौथे अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें जिस स्वाध्यायह्वय ज्ञानयज्ञकी बात आयी है, उसीका अठारहवें अध्यायके सत्तरवें श्लोकमें 'ज्ञानयज्ञेन' पदसे उपसंहार हुआ है ।

दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक जिस शोकका निषेध किया है, उसीका अठारहवें अध्यायके छान्छठवें श्लोकमें 'मा शुचः' पदसे उपसंहार हुआ है ।

इस प्रकार यह अठारहवाँ अध्याय भगवद्गीताका सार है । इस अध्यायका ठीक मनन करनेसे भगवद्गीताका सार समझमें आ जाता है ।

सब ग्रन्थोंका सार है वेद, वेदोंका सार है उपनिषद्, उपनिषदोंका सार है भगवद्गीता और भगवद्गीताका सार है सर्वगुह्यतम तत्त्व अर्थात् सगुण भगवान्की शरणागति, जिसका वर्णन अठारहवें अध्यायके छान्छठवें श्लोकमें हुआ है ।

इस व्याख्याका प्रयोजन

अनेक सन्त-महापुरुषोंके सद्गुण वचनोमे हमें गीताके भावोंको समझनेमें बहुत मदद मिली है। गीताके मार्मिक भावोंका अपनेको बोध हो जाय तथा और कोई मनन करे तो उसको भी लाभ हो जाय, इससे गीताकी व्याख्या करनेकी प्रवृत्ति हुई है। व्याख्या करनेसे हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीताके विषयका बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। इतना ही नहीं, इस व्याख्याके लिखनेमें गीताका अभ्यास और मनन करनेवाले जिन सज्जनोंसे हमें अमूल्य सहायता मिली है और इस कार्यमें जिनकी प्रेरणा रही है, उनको भी दृष्ट अथवा अदृष्टरूपसे आध्यात्मिक लाभ हुआ है। दूसरे भाई-बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा—ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। और क्या होगा, क्या नहीं होगा—इसको भगवान् जाने, परंतु गीताका मनन-विचार करनेसे लाभ होता है—इसमें हमें कभी, किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है।

विनीत—

श्यामी रामसुखदास

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

गीताका सार

[श्रीमद्भगवद्गीताके अठारहवें अध्यायकी व्याख्या]

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।

देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

अथाष्टादशोऽध्यायः

सम्बन्ध—

श्रीभगवान्ने दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकमें 'एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।' पदोंसे जिस साख्ययोग और कर्मयोगकी बात कहो है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके नामसे कहा है । उन दोनों निष्ठाओंके तत्त्वको अलग-अलग रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी । परतु जिस प्रकार भगवान्को सातवेंसे पंद्रहवें अध्यायतक दैवी-सम्पत्ति और आसुरी-सम्पत्तिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुनको भी तीसरेसे सत्रहवें अध्यायतक उन दोनों निष्ठाओंके विषयमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ ।* सत्रहवें अध्यायके बाद अब अवसर प्राप्त होनेपर अर्जुन भगवान्के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं ।

* तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें दो निष्ठाओंको कहकर भगवान्ने चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें बताया कि मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे

कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभीका है, फिर आपने सृष्टिके आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरमें भगवान्ने अपने अवतार और कर्मयोगके तत्त्वका वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आज्ञा दी—‘तद्विद्धि प्रणिपातन प्ररिप्रक्षेपेन सेवया’ और बयालीसवें श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी—‘छित्त्वेन सशय योगमातिप्रोत्तिष्ठ भारत ॥’ इन दो अलग-अलग आज्ञाओंके कारण अर्जुनने पाँचवें अध्यायके आरम्भमें दोनोंमें अपने लिये एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा । उसके उत्तरमें भगवान्ने पूरा पाँचवाँ अध्याय कहकर अपनी ओरसे ही छठा अध्याय आरम्भ किया ।

छठे अध्यायके तैंतीसवें-चौतीसवें श्लोकोंमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताके विषयमें प्रश्न किया । उसका भगवान्ने बहुत सक्षेपसे उत्तर दिया । फिर अर्जुनने सैंतीसवेंसे उन्तालीसवें श्लोकतक योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया । उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने छठा अध्याय समाप्त किया । छठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्ने अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोंमें परम श्रेष्ठ बताया । उसीको लेकर भगवान्ने सातवाँ अध्याय आरम्भ किया और उसमें भक्तिका विशेष वर्णन किया ।

सातवें अध्यायके अन्तमें आये हुए ब्रह्म, अध्यात्म आदिको लेकर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर सक्षेपसे देकर अन्तर्गलीन गति विषयक सातवें प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने विस्तारपूर्वक आठवाँ अध्याय कहा । फिर सातवें अध्यायमें जो विषय छूट गया था, उमी विषयका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें ग्यारहवें श्लोकतक किया । दसवें अध्यायके नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें भक्त और उनपर कृपाकी बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए । अतः अर्जुनने बारहवेंसे अठारहवें श्लोकतक भगवान्की स्तुति की और अपनी विभूतियोंको विस्तारसे कहनेके

लिये प्रार्थना की । अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियोंको कहते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तमें कहा कि हे अर्जुन । तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है ? मैं सम्पूर्ण ससारको अपने एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ । इसी बातको लेकर ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने भगवान्से अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की । अपना विश्वरूप दिखाकर भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें कहा कि अनन्य भक्तिसे मेरा दर्शन, जान और मेरेमें प्रवेश—ये तीनों हो जाते हैं ।

ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें भगवान्ने भक्तिकी महिमा कही और उससे पहले (४ । ३४—३७; ५ । १७—२६; ६ । २४—२९ और ८ । ११—१३) निर्गुण-तत्त्वकी उपासनाकी महिमा कही । उन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ?—इस बातको अर्जुनने बारहवें अध्यायके आरम्भमें पूछा । उत्तरमें भगवान्ने बारहवें अध्यायमें भक्तिकी और तेरहवें-चौदहवें अध्यायोंमें निर्गुण-साधनाकी बात कही । चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा तो भगवान्ने गुणातीतके लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्तिकी गुणातीत होनेका उपाय बताया । उसी (अव्यभिचारिणी भक्ति-) के वर्णनमें भगवान्ने पंद्रहवाँ अध्याय कहा । पंद्रहवें अध्यायके अन्तमें षट् सर्वविद् भजति मा सर्वभावेन भारत१ पदोंसे यह बात कही कि दैवी-सम्पत्तिवाले पुरुष मेरा भजन करते हैं, और अर्थान्तरमें आसुरी-सम्पत्तिवाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते । इससे पहले भी सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें और नव्वे अध्यायके बारहवें-तेरहवें श्लोकमें संकेतरूपसे दैवी और आसुरी-सम्पत्तिका वर्णन हुआ था । अतः दैवी और आसुरी-सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये सोलहवें अध्यायका आरम्भ हुआ ।

श्लोक—

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥ *

सोलहवें अध्यायके उपान्त्य श्लोकको लेकर अर्जुनने सत्रहवें अध्यायके आरम्भमें निष्ठाके विषयमें प्रश्न किया । उत्तरमें भगवान्ने तीन प्रकारकी श्रद्धाका वर्णन करते हुए अध्यायको पूरा कर दिया । सत्रहवें अध्यायके बाद अब अर्जुन तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहीं दो निष्ठाओके तत्त्वको अलग-अलग स्पष्ट जाननेके लिये भगवान्के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं ।

* अर्जुनके इन दोनों प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान्ने जो-जो बातें कही हैं, उनके आधारपर अर्जुनके मनमें आये अन्य प्रश्नोंका भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है—

(क) संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्—

(१) संन्यास किसको कहते हैं ?—

किसी भी कर्मके साथ कर्तापनका भाव न रहना और बुद्धिका कहीं भी लिप्त न होना संन्यास कहलाता है (१८ । १७) ।

(२) संन्यासके अवान्तर भेद कितने हैं ?—

विवेक-विचारप्रधान साख्ययोग (१८ । १३-४०) और ध्यान-प्रधान साख्ययोग (१८ । ४९-५५) ।

(३) उसका साधक कैसा होना चाहिये ?—

सात्त्विक होना चाहिये (१८ । २६) ।

(४) उसकी साधन-प्रणाली कैसी होनी चाहिये ?—

विचार-प्रधान साख्ययोग (१८ । १३-१७) और ध्यान-प्रधान साख्ययोग (१८ । ५१-५३) ।

(५) उसकी साधन-सामग्री कैसी होती है ?—

सात्त्विक बुद्धि और सात्त्विक धृति (१८ । ५१) ।

(६) संन्यासीके भाव कैसे होते हैं ?—

वह सम्पूर्ण विभक्त प्राणियोंमें विभागरहित एक परमात्मतत्त्वको देखता है (१८ । २०) ।

(७) संन्यासीके आचरण कैसे होते हैं ?—

कर्तृत्वाभिमान और राग-द्वेषसेरहित होकर कर्म करना (१८ । २३) ।

(८) संन्यासका फल क्या होता है ?—

न करता है और न बँधता है (१८ । १७), तथा तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है (१८ । ५५) ।

(ख) त्यागस्य च द्वयीकेश पृथक्केगिनिषूदन—

(१) त्याग किसे कहते हैं ?—

फल और आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करना (१८ । ६) ।

(२) त्यागके कितने भेद हैं ?—

कर्मप्रधान कर्मयोग (१८ । ४-१२) और भक्ति-मिश्रित कर्मयोग (१८ । ४१-४८) ।

(३) त्यागी कैसा होना चाहिये ?—

न तो अकुशल कर्मसे द्वेष करता है और न कुशल कर्ममें आसक्त ही होता है (१८ । १०) ।

(४) त्यागका साधन कैसा होना चाहिये ?—

कर्मप्रधान कर्मयोगमें फल और आसक्तिका त्याग (१८ । ९) ।

तथा भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें (पदार्थोंमें अपनेपनका त्याग करके) कर्मोंद्वारा परमात्माका पूजन करना (१८ । ४६) ।

(५) त्यागीके आचरण कैसे होने चाहिये ?—

अपने-अपने कर्मोंमें अभिरति (तत्परता) हो (१८ । ४५) ।

(६) त्यागीके भाव कैसे होने चाहिये ?—

कर्मप्रधान कर्मयोगमें तो कर्तव्यमात्र करना है (१८ । ९) और भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें अपने लिये कुछ भी न करके सम्पूर्ण कर्मोंके द्वारा सर्वव्यापक भगवान्का पूजन करना है (१८ । ४६) ।

व्याख्या- -

प्रश्न प्रायः दो प्रकारसे हुआ करता है—(१) अपने आचरणमें लानेके लिये और (२) सिद्धान्तको समझनेके लिये । जो केवल पढाई करनेके लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्तको समझते हैं, वे केवल पुस्तकोंके विद्वान् बन सकते हैं और नया पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते । * अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं, जो सिद्धान्तको समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये तत्पर हो जाते हैं ।

यहाँ अर्जुनका प्रश्न भी केवल सिद्धान्तको जाननेके लिये ही नहीं है, प्रयुक्त सिद्धान्तको जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये है । अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो ! मैं मंन्यासका तत्त्व जानना चाहता हूँ और हे हृषीकेश ! हे केशि-निषूदन ! मैं त्यागका भी तत्त्व जानना चाहता हूँ । तात्पर्य यह कि मंन्यास और त्याग दोनोंका तत्त्व अलग-अलग जानना चाहता हूँ ।

(७) त्यागका फल क्या होता है ?—

परमात्माकी प्राप्ति (१८ । ८६) ।

(८) मंन्यास और त्यागका आपसमें क्या भेद है ?—

कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान न होना मंन्यास है (१८ । १७) और कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहना अर्थात् अपने लिये कुछ न करना त्याग है (१८ । १०-११) ।

* असत्को असत् जाननेपर भी तबतक सत्की प्राप्ति नहीं होती, जबतक मनुष्य मत्की प्राप्तिको ही अपने जीवनका सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता ।

‘अथा तेऽभिहिता सांख्ये’ (गीता २ । ३९) में आये ‘सांख्य’ पदको ही यहाँ ‘संन्यास’ पदसे कहा गया है । भगवान् ने भी सांख्य और संन्यासको पर्यायवाची माना है; जैसे—पाँचवे अध्यायके दूसरे श्लोकमें ‘संन्यासः’, चौथे श्लोकमें ‘सांख्ययोगो’, पाँचवें श्लोकमें ‘यत्सांख्यं’ और छठे श्लोकमें ‘संन्यासस्तु’ पदोंका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है । इस वास्ते यहाँ अर्जुनने सांख्यको ही संन्यास कहा है ।

इसी प्रकार ‘बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु’, (गीता २ । ३९) में आये ‘योग’ पदको ही यहाँ ‘त्याग’ पदसे कहा गया है । भगवान् ने भी योग और त्यागको पर्यायवाची माना है; जैसे—दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें ‘सङ्गं त्यक्त्वा’ तथा इक्यावनवे श्लोकमें ‘फलं त्यक्त्वा’, तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें ‘कर्मयोगेन योगिनाम्’, चौथे अध्यायके बीसवें श्लोकमें ‘त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्’, पाँचवें अध्यायके चौथे श्लोकमें ‘योगौ’, पाँचवे श्लोकमें ‘तद्योगैरपि गम्यते’, ग्यारहवें श्लोकमें ‘सङ्गं त्यक्त्वा’ तथा बारहवें श्लोकमें ‘कर्मफलं त्यक्त्वा’, बारहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें ‘त्यागात्’, पदोंका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है । इस वास्ते यहाँ अर्जुनने योगको ही त्याग कहा है ।

अच्छी तरहसे रखनेका नाम ‘संन्यास’ है—‘सम्यक् न्यासः संन्यासः’ । तात्पर्य यह कि प्रकृतिकी चीज सर्वथा प्रकृतिमें देने (छोड़ देने) और विवेकद्वारा प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेका नाम ‘संन्यास’ है ।

कर्म और फलकी आसक्तिको छोड़नेका नाम 'त्याग' है । छठे अध्यायके चौथे श्लोकमें आया है कि जो कर्म और फलमें आसक्त नहीं होता, वह योगारूढ हो जाता है* ।

यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधन सामर्थ्यका सूचक है । अर्जुनद्वारा इस सम्बोधनका प्रयोग करनेका भाव यह है कि आप सम्पूर्ण विषयोंको कहनेमें समर्थ हैं, इस वास्ते मेरे प्रश्नका उत्तर आप इस प्रकार दें, जिससे मैं विषयको सरलतासे समझ सकूँ ।

'दृष्टीकेश' सम्बोधन अन्तर्यामीका वाचक है । इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि मैं संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहता हूँ, इस वास्ते इस विषयमें जो-जो आवश्यक बातें हों, उनको आप (मेरे पूछे बिना भी) कह दें ।

'केशिनिष्रदन्' सम्बोधन विघ्नोंको दूर करनेवालेका सूचक है । इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तोंके सम्पूर्ण विघ्नोंको दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण विघ्नों अर्थात् शङ्काओं और संशयोंको दूर कर दें ।

सम्बन्ध—

अर्जुनकी जिज्ञासाके उत्तरमें पहले भगवान् दूसरे और तीसरे श्लोकमें अन्य दार्शनिक विद्वानोंके चार मत बताते हैं ।

* यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी

योगारूढस्तदोच्यते ॥

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

व्याख्या—

दार्शनिक विद्वानोके चार मत हैं—

१—काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः—कई विद्वान् कहते हैं कि काम्य कर्मोंके त्यागका नाम ‘संन्यास’ है अर्थात् इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग करनेका नाम ‘संन्यास’ है ।

२—सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः—कई विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोंके फलकी इच्छाका त्याग करनेका नाम ‘त्याग’ है अर्थात् फल न चाहकर कर्तव्य-कर्मोंको करते रहनेका नाम ‘त्याग’ है ।

३—त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः—कई विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोंको दोषकी तरह छोड़ देना चाहिये ।

* ‘दोषवत्’ पद व्याकरणके ‘वति’ और ‘भतुप्’ दोनों प्रत्ययोंसे बनता है; परंतु दोनोंका अर्थ दो तरहका होता है । ‘वति’ प्रत्यय करनेसे यहाँ ‘दोषवत्’ पदका अर्थ होता है—कर्मोंको दोषकी तरह छोड़ देना चाहिये, और ‘भतुप्’ प्रत्यय करनेसे ‘दोषवत्’ पदका अर्थ होता है—दोषवाले कर्म छोड़ देने चाहिये । परंतु यहाँ ‘वति’ प्रत्ययका ही अर्थ लेना चाहिये, ‘भतुप्’ प्रत्ययका नहीं; क्योंकि ‘भतुप्’ प्रत्ययका अर्थ

४—यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे—अन्य विद्वान् कहते हैं कि अन्य सब कर्मोंको भले ही त्याग दें, पर यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मोंका त्याग नहीं करना चाहिये ।

उपर्युक्त चारो मतोंमें दो विभाग दिखायी देते हैं—पहला और तीसरा मत 'संन्यास' (साख्ययोग) का है तथा दूसरा और चौथा मत 'त्याग' (कर्मयोग) का है । इन दो विभागोंमें भी थोड़ा-थोड़ा अन्तर है । पहले मतमें केवल काम्य-कर्मोंका त्याग है और तीसरे मतमें कर्ममात्रका त्याग है । ऐसे ही दूसरे मतमें कर्मोंके फलका त्याग है और चौथे मतमें यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मोंके त्यागका निषेध है ।

दार्शनिकोंके उपर्युक्त चार मतोंमें क्या-क्या कमियाँ हैं और उनकी अपेक्षा भगवान्‌के मतमें क्या-क्या विलक्षणताएँ हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है—

१—'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासम्'—संन्यासके इस पहले मतमें केवल काम्य कर्मों*का त्याग बताया गया है; परंतु इसके भगवान्‌के मतके अनुसार है (गीता १८ । ४८), दार्शनिकोंके मतके अनुसार नहीं ।

दूसरा अन्तर यह है कि 'वति' प्रत्यय अव्यय बनकर क्रियाका विशेषण होता है, और 'मत्पू' प्रत्यय कर्ता और कर्मका विशेषण बनता है ।

* कर्म पाँच प्रकारके होते हैं—

(१) नित्य-कर्म—शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किये जाते हैं, उनको 'नित्य-कर्म' कहते हैं; जैसे—मंथना, गायत्री आदि ।

(२) नैमित्तिक कर्म—देश, काल, परिस्थिति आदि किसी निमित्तको लेकर जो कर्म किये जाते हैं, उनको नैमित्तिक-कर्म कहते हैं—जैसे—गङ्गा प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थोंमें जाकर जो शास्त्र-विहित कर्म किये जाते हैं, वे 'देशकृत नैमित्तिक कर्म' हैं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अश्वयुतीया आदिके समय जो शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं, वे 'कालकृत नैमित्तिक कर्म' हैं; पुत्रके उत्पन्न होनेपर, पुत्र या पुत्रीका विवाह होनेपर, किसीकी मृत्यु होनेपर, सन्त-महात्माओंका सत्सङ्ग मिलनेपर जो शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं, वे 'परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म' हैं ।

(३) काम्य-कर्म—हमारा मान-सम्मान हो जाय, लोगोंमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय, हमारा पुत्र हो जाय, हमें वहुत-साधन मिल जाय, हमारी मनचाही हो जाय आदि इष्टकी प्राप्तिके लिये, और हमारा रोग मिट जाय, आफत मिट जाय, कर्जा दूर हो जाय आदि अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो शास्त्रीय अनुष्ठान किये जाते हैं, वे सब 'काम्य कर्म' कहलाते हैं ।

(४) प्रायश्चित्त कर्म—हमारे द्वारा कने हुए पापोंको दूर करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे सब 'प्रायश्चित्त कर्म' कहलाते हैं । इसके दो भेद हैं—विशेष प्रायश्चित्त और सामान्य प्रायश्चित्त । जैसे किसीके हाथसे चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाय तो इन जात पापोंको दूर करनेके लिये धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु आदि धर्म-ग्रन्थोंमें बताये गये प्रायश्चित्त कर्मोंका अनुष्ठान करना 'विशेष प्रायश्चित्त कर्म' कहलाते हैं, और ज्ञात-अज्ञात सब पापोंको दूर करनेके लिये गङ्गास्नान, एकादशीव्रत, नामजप, सेवा आदि जो शुभ-कर्म किये जाते हैं, वे 'सामान्य प्रायश्चित्त कर्म' कहलाते हैं ।

(५) आवश्यक कर्तव्य-कर्म—बेटी, व्यापार, नौकरी आदि जीविकके लिये और ग्यानापीना, मोना-जागना आदि शरीरके लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे 'आवश्यक कर्तव्य-कर्म' कहलाते हैं ।

अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य-कर्म बाकी रह जाते हैं । अतः यह मत पूर्ण नहीं है; क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्वका त्याग बताया है और न स्वरूपमें स्थिति ही बतायी है । परंतु भगवान्‌के मतमें कर्मोंमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूपमें स्थिति हो जाती है । जैसे, सोलहवें श्लोकमें 'तत्रैवं सति' पदसे कर्तृत्वाभिमान-का निषेध करके और 'केवलम्' पदसे स्वरूपमें स्थिति बतायी गयी है ।

२—'त्याज्यं दोषवदित्येके'—संन्यासके इस दूसरे मतमें सब कर्मोंको दोषकी तरह छोड़नेकी बात है । परंतु सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कोई कर ही नहीं सकता* और कर्ममात्रका त्याग करनेसे कोई जीवित भी नहीं रह सकता† । इस वास्ते भगवान्‌के मतमें कहा गया है कि यदि कर्तृत्वाभिमान न हो और बुद्धिमें लग्न न हो, तो वह न कुछ करता है और न बंधता है अर्थात् मुक्त हो जाता है (१८।१७) ।

३—'सर्वकर्मफलत्यागम्'—त्यागके इस पहले मतमें केवल फलका त्याग बताया है । यहाँ फल-त्यागके अन्तर्गत केवल कामनाके त्यागकी ही बात आयी है ‡ । ममता-आसक्तिके त्यागकी बात इसके

* न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । (गीता ३।५)

† शरीरयानापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ (गीता ३।८)

‡ जहाँ फलके त्यागकी बात कही गयी है, वहाँ फलकी कामनाका

त्याग ही समझना चाहिये, क्योंकि फलका त्याग हो ही नहीं सकता । यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फलके रूपमें परिणत होता है । जैसे, कोई खेती करता है तो वह अनाजका त्याग कैसे करेगा ? व्यापार करता है तो मुनाफेका त्याग कैसे करेगा ? जैसे अनाज होना खेतीका फल है, वैसे ही अनाज न होना भी खेतीका फल है । जैसे मुनाफा होना व्यापारका फल

अन्तर्गत नहीं ले सकते; क्योंकि ऐसा लेनेपर दार्शनिकों और भगवान्‌के मतोंमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । भगवान्‌के मतमें कर्मकी आसक्ति और फलकी आसक्ति-दोनोंके त्यागकी ही बात आयी है—
 ‘सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च’ (गीता १८ । ६) ।

४—‘यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्’—त्याग अर्थात् कर्मयोगके इस दूसरे मतमें यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मोंका त्याग न करनेकी बात है । परंतु इन तीनोंके अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिको लेकर जितने कर्म आते हैं, उनको करने अथवा न करनेके विषयमें कुछ नहीं कहा गया है, यह इसमें अधूरापन है । भगवान्‌के मतमें इन कर्मोंका केवल त्याग ही नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इनको न करते हो, तो जरूर करना चाहिये; क्योंकि इनमेंसे प्रत्येक कर्म मनीषियोंको पवित्र करनेवाला है । साथ ही भगवान्‌ने ‘चैव’ पदसे यज्ञ, दान और तपके साथ-साथ तीर्थ, व्रत आदिका भी ग्रहण किया है (गीता १८ । ५) ।

सम्बन्ध—

पहले दो श्लोकोंमें दार्शनिक विद्वानोंके चार मत बतानेके बाद अब भगवान्‌ अगले तीन श्लोकोंमें पहले त्यागके विषयमें अपना मत बताते हैं ।

है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापारका फल है । इसी वास्ते भगवान्‌ने सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें सम रहनेको योग अर्थात् समता कहा है ‘सिद्धय-सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते’ (गीता २ । ४८) । क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मका फल है । सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेका तात्पर्य है—कर्मफलमें ममता-आसक्ति न करना अथवा कर्मफलसे अपना सम्बन्ध न जोड़ना ।

श्लोक—

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकोर्तितः ॥ ४ ॥

व्याख्या—

‘निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम’—हे भरतवंशियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अब मैं संन्यास आर त्याग—दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें मेरा मन कइता हूँ, उसको तुम सुनो† ।

* इस श्लोकके पूर्वाङ्ककी व्याख्याके रूपमें भगवान्ने पाँचवें और छठे श्लोकमें अपना मत बनाया, और उत्तराङ्ककी व्याख्याके रूपमें सातवेंसे नवें श्लोकतक तीन प्रकारके त्यागका वर्णन किया है ।

† इस अठारहवें अध्यायमें साख्ययोग और कर्मयोग—दोनों योग दो-दो प्रकारसे आये हैं—विचारप्रधान साख्ययोग और ध्यानप्रधान साख्ययोग तथा कर्मप्रधान कर्मयोग और भक्तिमिश्रित कर्मयोग । अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार पहले नम्बरमें विचारप्रधान साख्ययोग, दूसरे नम्बरमें कर्मप्रधान कर्मयोग, तीसरे नम्बरमें ध्यानप्रधान साख्ययोग, चौथे नम्बरमें भक्तिमिश्रित कर्मयोग और पाँचवें नम्बरमें शरणागति (भक्तियोग) का वर्णन करना चाहिये था । परन्तु भगवान्ने ऐसा क्रम न देकर पहले नम्बरमें कर्मप्रधान कर्मयोग (१८ । ४-१२), दूसरे नम्बरमें विचारप्रधान साख्ययोग (१८ । १३-४०), तीसरे नम्बरमें भक्तिमिश्रित कर्मयोग (१८ । ४१-४८) और चौथे नम्बरमें ध्यानप्रधान साख्ययोग (१८ । ४९-५९) का वर्णन करके फिर पाँचवें नम्बरमें शरणागति (१८ । ५६-६६) का वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि भगवान् साख्ययोगकी अपेक्षा भक्तियोगकी विशेष महिमा कहना चाहते हैं कि साख्ययोगमें सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग करके एकान्तमें ध्यान करनेसे जो तत्त्व प्राप्त होता है, वही तत्त्व भक्तियोगमें भगवान्का आश्रय लेकर सदा मग्न काम करते हुए भी प्राप्त हो जाता है (१८ । ५६) ।

‘त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः’—हे पुरुषव्याघ्र ! त्याग तीन तरहका कहा गया है—सात्त्विक, राजस और तामस । वास्तवमे भगवान्‌के मतमें सात्त्विक त्याग ही ‘त्याग’ है; परंतु उसके साथ राजसी और तामसी त्यागका भी वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि उनके बिना भगवान्‌के अभीष्ट सात्त्विक त्यागकी श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तुकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये दूसरी वस्तुएँ सामने रखनी ही पड़ती हैं ।

तीन प्रकारका त्याग बतानेका तात्पर्य यह भी है कि साधक सात्त्विक त्यागको ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्यागका त्याग करे ।

श्लोक—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

यदि भगवान् अर्जुनके प्रश्नक्रमके अनुसार उत्तर देते तो भक्तिमिश्रित कर्मयोगके बाद ही भक्तियोगका वर्णन आता, जिससे भगवान् उपर्युक्त प्रकारसे भक्तियोगकी जो विशेष महिमा कहना चाहते थे, वह स्पष्ट नहीं हो पाती । इसी वास्ते भगवान्‌ने व्यक्तिक्रम करके ध्यानप्रधान सांख्ययोगके बाद ही भक्तियोगका वर्णन किया है ।

दूसरी बात, जिस प्रकार शरीर और शरीरीका विवेक सभी योगियोंके लिये परम आवश्यक होनेके कारण भगवान्‌ने उसका वर्णन गीतामें सबसे पहले (२ । ११-३० मे) किया है, उसी प्रकार फलकी कामना और कर्मकी आसक्तिका त्याग सभी योगियोंके लिये अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण यहाँ भगवान् ‘त्याग’ का वर्णन सबसे पहले आरम्भ करते हैं ।

व्याख्या—

‘यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्’—यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मोंका त्याग नहीं करना चाहिये। यहाँ भगवान् ने दूसरेके मत (१८ । ३) को ठीक बतलाया है। भगवान् कठोर शब्दोंसे किसीके मतका खण्डन नहीं करते। आदर देनेके लिये भगवान् दूसरेके मतका वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान् ने दूसरेके मतके अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिये। इसके साथ भगवान् ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हों तो जरूर करना चाहिये—‘कार्यमेव तत्’। कारण कि यज्ञ, दान और तप—तीनों कर्म मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं।

‘चैव’—पदका तात्पर्य है कि नित्य, नैमित्तिक, जीविका-सम्बन्धी, शरीर-सम्बन्धी आदि जितने भी कर्तव्य-कर्म हैं, उनको भी जरूर करना चाहिये; क्योंकि वे भी मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं।

‘मनीषिणाम्’—जो पुरुष समत्वबुद्धिसे युक्त होकर कर्मजन्य फलका त्याग कर देते हैं, वे मनीषी हैं—‘कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः’ (गीता २ । ५१)। ऐसे मनीषियोंको वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परन्तु जो वास्तवमें मनीषी नहीं हैं, जिनकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, अर्थात् अपने सुखभोगके लिये ही जो यज्ञ, दानादि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं।

इस श्लोकके पूर्वार्द्धमे 'यज्ञदानतपःकर्म'—ऐसा, समासयुक्त पद दिया है और उत्तरार्द्धमे 'यज्ञो, दानं तपः'—ऐसे अलग-अलग पद दिये हैं, इसका क्या तात्पर्य है ? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् ने समासयुक्त पदसे यह बताया है कि यज्ञ, दान और तपको त्यागना नहीं चाहिये, प्रत्युत जखर करना चाहिये, और अलग-अलग पदोंसे यह बताया है कि इनमेंसे एक-एक कर्म भी मनीषीको पवित्र करनेवाला है ।

श्लोक—

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

व्याख्या—

'एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि'—यहाँ 'एतानि' पदसे पूर्वश्लोकमे कहे यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको तथा 'अपि' पदसे शास्त्रविहित पठन-पाठन, खेती-व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म; शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना आदि शारीरिक कर्म, और परिस्थितिके अनुसार सामने आये अवश्य कर्तव्य-कर्म—इन सभी कर्मोंको लेना चाहिये । इन समस्त कर्मोंको आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके जखर करना चाहिये । अपनी कामना, ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्मोंको केवल प्राणिमात्रके हितके लिये करनेसे कर्मोंका प्रवाह संसारके लिये और योग अपने लिये हो जाता है । परंतु कर्मोंको अपने लिये करनेसे कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं—अपने व्यक्तित्वको नष्ट नहीं होने देते ।

गीतामें कहीं सङ्ग (आसक्ति) के त्यागकी बात आती है और कहीं कर्मोंके फलके त्यागकी बात आती है । इस श्लोकमें सङ्ग और फल—दोनोंके त्यागकी बात आयी है । इसका तात्पर्य यह है कि गीतामें जहाँ सङ्गके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके साथ फलके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके साथ सङ्गके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अर्जुनने त्यागके तत्त्वकी बात पूछी है; अतः भगवान्ने त्यागका यह तत्त्व बतलाया है कि सङ्ग (आसक्ति) और फल दोनोंका ही त्याग करना चाहिये, जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कर्ममें रहनी चाहिये और न फलमें रहनी चाहिये । 'आसक्ति न रहनेसे मन, बुद्धि, इन्द्रियों, शरीर आदि कर्म करनेके औजारों (करणों) में तथा प्राप्त वस्तुओंमें ममता नहीं रहती (गीता ५ । ११) ।

सङ्ग (आसक्ति या सम्बन्ध) सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है । सङ्ग या आसक्तिकी सूक्ष्मता वहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवान्के साथ सम्बन्ध जोड़ा है । वहीसे आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म-मरण आदि सब अनर्थ होते हैं—
 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) ।
 आसक्तिको त्यागनेसे नाशवान्के साथ जोड़े हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और स्वतःस्वभाविक रहनेवाली असङ्गताका अनुभव हो जाता है ।

इस विषयमें एक और बात समझनेकी है कि कई दार्शनिक इस नाशवान् संसारको असत् मानते हैं; क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है; जैसे-स्वप्न । कई दार्शनिकोंका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता; जैसे— अपना शरीर । कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होनेपर भी संसारका कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत, तत्त्वसे सदा रहता है; जैसे जल (जल ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणुरूपसे हो जाता है, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) । इस तरह अनेक मतभेद हैं; किन्तु नाशवान् जड़का अपने अविनाशी चेतन स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसमें किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है । 'सङ्गं त्यक्त्वा' पदोंसे भगवान् ने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है ।

प्रकृति सत् है या असत् है 'अथवा सत्-असत्से विलक्षण है ? 'अनादि सान्त' है या अनादि अनन्त है ?—इस झगड़ेमें पड़कर साधकों अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिसे तथा प्रकृतिके कार्य संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये, जो कि 'स्वतः' हो ही रहा है । स्वतः होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकाररूपसे सदा व्योका-व्यो रहता है ।

अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है ? प्रारब्ध-कर्मके अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, देश, काल आदि प्राप्त हैं,

वह सब कर्मोंका प्राप्त 'फल' है, और भविष्यमें जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त होनेवाली है, वह सब कर्मोंका 'अप्राप्त फल' है। प्राप्त तथा अप्राप्त फलमें आसक्ति रहनेके कारण ही प्राप्तमें ममता और अप्राप्तकी कामना होती है। इसलिये भगवान् ने 'त्यक्त्वा फलानि च'* कहकर फलका त्याग करनेकी बात कही है।

कर्मफलका त्याग क्यों करना चाहिये ? क्योंकि कर्मफल हमारे साथ रहनेवाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मोंसे फल बनता है, उन कर्मोंका आरम्भ और अन्त होता है; अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होनेवाला ही है। इस वास्ते कर्मफलका त्याग करना है। फलके त्यागमें फलकी आसक्तिका, कामनाका ही त्याग करना है। वास्तवमें आसक्ति हमारे स्वरूपमें है नहीं, केवल मानी हुई है।

दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है, उसका त्याग नहीं होता; जैसे—प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती। जो चीज अपनी नहीं होती, उसका भी त्याग नहीं होता; जैसे—संसारमें अनेक वस्तुएँ पड़ी हैं; परन्तु उनका हम त्याग करे—ऐसा कहना भी नहीं बनता; क्योंकि वे वस्तुएँ हमारी हैं ही नहीं। इस वास्ते त्याग उसीका होता है, जो वास्तवमें अपना नहीं है और

* यहाँ 'फलानि' शब्दमें बहुवचन देनेका तात्पर्य यह है कि सकामभावसे कर्म करनेवालोंमें बहुत-से फलोंकी इच्छा होती है—'बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्' (गीता २।४१)। वे इस लोकमें सुख-आराम, मान-सम्मान, यश-प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं और परलोकमें स्वर्ग आदिकी प्राप्ति चाहते हैं। भगवान् के मतमें इन सभी फलोंकी इच्छाओंका त्याग है।

अपना मान लिया है । ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग करना है । त्यागसे तत्काल शान्ति मिलती है—‘त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्’ (गीता १२।१२) ।

‘कर्तव्यानि’—मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय, उसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये । कर्मयोगमें विधि-निषेधको लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है—ऐसा विचार तो करना ही है; परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है—ऐसा विचार नहीं करना है । कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है, इस कर्मका फल बड़ा है, इस कर्मका फल छोटा है—ऐसा विचार हो ही नहीं सकता । कर्मका बड़ा या छोटा होना फलकी इच्छाके कारण ही दीखता है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है ।

कर्मयोगसे कर्तापन मिट जाता है । कारण कि कर्मयोगी नाटकके खोंगेकी तरह अपने कर्तव्यका पालन करनेमात्रके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, इस वास्ते कर्मकी समाप्तिके साथ-साथ उसका कर्तापन भी समाप्त हो जाता है । यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्यसे कर्म करता है, कर्म पूरा होते ही कर्तापन उस उद्देश्यमें विलीन हो जाता है । जैसे, बन्दीनारायणका उद्देश्य रखकर यात्रा करनेवाला मनुष्य जब बन्दीनारायण पहुँच जाता है, तब मैं यात्री हूँ और मुझे बन्दीनारायण जाना है, यह कर्तापन नहीं रहता ।

कर्म करना राग-पूर्तिके लिये भी होता है और राग-निवृत्तिके लिये भी । कर्मयोगी राग-निवृत्तिके लिये अर्थात् करनेका राग मिटानेके लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करता है—‘आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते’ (गीता ६ । ३), ‘न कर्मणामनारम्भान्नैकम्यं पुरुषोऽश्नुते’ (गीता ३ । ४) । अपने लिये कर्म करनेसे करनेका राग बढ़ता है । इसलिये कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत केवल दूसरोके हितके लिये ही करता है । उसके स्थूलशरीरमें होनेवाली ‘क्रिया’, सूक्ष्मशरीरमें होनेवाला ‘परहित-चिन्तन’ तथा कारणशरीरमें होनेवाली ‘स्थिरता’—तीनों ही दूसरोके हितके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं । इसलिये उसका करनेका राग सुगमतासे मिट जाता है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें संसारका राग ही बाधक है । इस वास्ते राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती है * ।

‘कर्तव्य’ शब्दका अर्थ होता है—जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि जरूर होती है । उद्देश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनुत्पन्न है अर्थात् जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता । इस उद्देश्यकी सिद्धि मनुष्यजन्ममें ही होती है और उसकी सिद्धिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थितिरूप सुख-दुःख भोगनेके लिये । कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उत्पन्न और नष्ट होती हो । वह परिस्थिति तो मनुष्यके अलावा

* तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । (गीता ४ । ३८)

पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता, नारकीय-खर्गीय आदि सभी योनियोंके प्राणियोंको भी मिलती है, जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्यकी पूर्तिका अधिकार भी नहीं है ।

सम्बन्ध—

इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें भगवान् ने तीन प्रकारके त्यागकी बात कही थी । अब आगे श्लोकोंमें उसी त्रिविध त्यागका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

व्याख्या—

तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान् इस वास्ते करते हैं कि अर्जुन कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना चाहता था—‘श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके’ (गीता २ । ५); अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुनको चेत कराना था, और आगेके लिये मनुष्यमात्रको यह बताना था कि नियत कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना गीताको मान्य (अभीष्ट) नहीं है । गीता तो सात्त्विक त्यागको ही वास्तवमें त्याग मानती है । सात्त्विक त्यागसे संसारके सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है ।

दूसरी बात, सत्रहवें अध्यायमें भी भगवान् गुणोंके अनुसार श्रद्धा, आहार आदिके तीन-तीन भेद कहकर आये हैं और आगे भी संन्यासके प्रकरणमें ज्ञान, कर्म आदिके तीन-तीन भेद कहे हैं, इस वास्ते यहाँ भी अर्जुनद्वारा त्यागका तत्त्व पूछनेपर भगवान् ने त्यागके तीन भेद कहे हैं ।

‘नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते’—पिछले (छठे) श्लोकमें भगवान् ने त्यागके विषयमें अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिन्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है, यह बतानेके लिये यहाँ ‘तु’ पद आया है।

नियत कर्मोंका त्याग करना कभी भी उचित नहीं है; क्योंकि वे तो अवश्यकर्तव्य हैं। नियत कर्मोंका त्याग करनेका तात्पर्य है—बलिवैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ-धर्मके अनुसार उसको अन्न, जल आदि देना, विशेष पर्वमें या श्राद्ध-तर्पणके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार प्रातः और सायंकालमें सन्ध्या करना आदि कर्मोंको न मानना और न करना।

‘मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः’—ऐसे नियत कर्मोंको मूढ़तासे अर्थात् बिना विवेक-विचारके छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। तत्सङ्ग, सभा, समिति आदिमें जाना आवश्यक था, पर आलस्यमें पड़े रहे, आराम करने लग गये अथवा सो गये; घरमें माता-पिता बीमार हैं, उनके लिये वैद्यको बुलाने या ओषधि लानेके लिये जा रहे हैं, रास्तेमें कहींपर लोग ताश-चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेलमें लग गये और वैद्यको बुलाना या ओषधि लाना भूल गये; कोर्टमें मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होनेके समय हँसी-दिल्ली, खेल-तमाशा आदिमें लग गये और समय बीत गया; शरीरके लिये शौच-स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमादके कारण छोड़ दिया—यह सब तामस त्यागके उदाहरण हैं।

विहित कर्म और नियत कर्ममें क्या अन्तर है ? शास्त्रोंने जिन कर्मोंको करनेकी आज्ञा दी है, वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं । उन सम्पूर्ण विहित कर्मोंका पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता; क्योंकि शास्त्रोंमें सम्पूर्ण वारों तथा तिथियोंके व्रतका विधान आता है-। यदि एक ही मनुष्य सब वारोंमें या सब तिथियोंमें व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा ? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके लिये सभी विहित कर्म लागू नहीं होते । परंतु उन विहित कर्मोंमें भी वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये जो कर्तव्य आवश्यक होता है, उसके लिये वह नियत कर्म कहलाता है । जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—चारों वर्णोंमें जिस-जिस वर्णके लिये जीविका और शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी जितने भी नियम हैं, उस-उस वर्णके लिये वे सभी 'नियत कर्म' हैं ।

नियत कर्मोंका मोहपूर्वक त्याग करनेसे वह त्याग 'तामस' हो जाता है तथा सुख और आरामके लिये त्याग करनेसे वह त्याग 'राजस' हो जाता है । सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्तिका त्याग करके नियत कर्मोंको करनेसे वह त्याग 'सात्त्विक' हो जाता है । तात्पर्य, यह है कि मोहमें उलझ जाना तामस पुरुषका स्वभाव है, सुख-आराममें उलझ जाना राजस पुरुषका स्वभाव है और इन दोनोंसे रहित होकर सावधानीपूर्वक निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्म करना सात्त्विक पुरुषका स्वभाव है । इस सात्त्विक स्वभाव अथवा सात्त्विक त्यागसे ही कर्म और कर्मफलसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है, राजस और तामस त्यागसे नहीं; क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तवमें त्याग है ही नहीं ।

लोग सामान्य रीतिसे स्वरूपसे कर्मोंको छोड़ देनेको ही त्याग मानते हैं; क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही त्याग दीखता है । कौन व्यक्ति कौन-सा काम किस भावसे कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता । परंतु भगवान् भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको ही त्याग मानते हैं; क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण हैं—
 ‘कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु (गीता १३ । २१) ।

यदि बाहरके त्यागको ही असली त्याग माना जाय तो सभी मरनेवालोंका कल्याण हो जाना चाहिये; क्योंकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छूट जाती हैं; और तो क्या, अपना कहलानेवाला शरीर भी छूट जाता है और उनको वे वस्तुएँ प्रायः यादतक नहीं रहती ! इस वास्ते भीतरका त्याग ही असली त्याग है । भीतरका त्याग होनेसे बाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न रहे, मनुष्य उनसे वंध्यता नहीं ।

श्लोक—

दुःखमित्येव यत्कर्म कायकलेशभयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

व्याख्या—

‘दुःखमित्येव यत्कर्म’—यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मोंको करनेमें केवल दुःख ही भोगना पड़ता है, और उनमें है ही क्या ? क्योंकि उन कर्मोंको करनेके लिये अनेक नियमोंमें बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है—इस प्रकार राजस पुरुषको उन कर्मोंमें केवल दुःख-ही-दुःख दीखता है । दुःख दीखनेका कारण यह है कि उनका परलोकपर, शास्त्रोपर, शास्त्रविहित कर्मोंपर और उन कर्मोंके परिणामपर श्रद्धा-विश्वास नहीं है ।

‘कायक्लेशभयात्यजेत्’—राजस पुरुषको शास्त्रमर्यादा और लोकमर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमें क्लेश अर्थात् परिश्रमका अनुभव होता है *। राजस पुरुषको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका पालन करनेमें और माता-पिता, गुरु, मालिक आदिकी आज्ञाका पालन करनेमें पराधीनता और दुःखका अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भङ्ग करके जैसी मर्जी आये, वैसा करनेमें स्वाधीनता और सुखका अनुभव होता है। राजस पुरुष प्रायः कहा करते हैं कि ‘किसीके अधीन होकर रहना तो केवल शास्त्रोंकी-वार्ते हैं; शास्त्रोंने कह दीं और लोगोंने मान लीं ! पर है यह मुफ्तमें कोरा बन्धन !’ इसी तरह राजस पुरुषोंके विचार यह होते हैं कि ‘गृहस्थमें आराम नहीं मिलता, स्त्री-पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं हैं, अथवा सब कुटुम्बी मर गये हैं, घरमें काम करनेके लिये कोई रहा नहीं, खुदको तकलीफ उठानी पड़ती है, इस वास्ते साधु बन जायँ तो आरामसे रहेगे, रोटी, कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्तमें मिल जायँगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा; कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आरामसे मिलते रहे, हम काम न करें तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छुड़ा न सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी, इत्यादि। ऐसे विचारोंके कारण उन्हें घरका काम-धन्दा करना अच्छा नहीं लगता और वह उसका त्याग कर देता है।

* क्लेशका अनुभव होनेमें शरीरकी ममता और आसक्ति ही कारण है।

यहाँ शङ्का होती है कि ज्ञानप्राप्तिके साधनोंमें दुःख और दोषको बार-बार देखनेकी बात कही है* और यहाँ कर्ममें दुःख देखकर उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्थात् कर्मके त्यागका निषेध किया है—इन दोनों बातोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसका समाधान है कि वास्तवमें इन दोनोंमें विरोध नहीं है । इन दोनोंमें अलग-अलग विषय है । वहाँ (गीता १३ । ८ में) भोगोंमें दुःख और दोषको देखनेकी बात है और यहाँ नियत कर्तव्य-कर्मोंमें दुःखको देखनेकी बात है । इस वास्ते वहाँ भोगोंको त्यागनेकी बात है और यहाँ कर्तव्य-कर्मोंको त्यागनेकी बात है । भोगोंका तो त्याग करना चाहिये, पर कर्तव्य-कर्मोंका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । कारण यह कि जिन भोगोंमें सुखबुद्धि और गुणबुद्धि हो रही है, उन भोगोंमें बार-बार दुःख और दोषको देखनेसे भोगसे वैराग्य होगा, जिससे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होगी; परन्तु नियत कर्तव्य-कर्मोंमें दुःख देखकर उन कर्मोंका त्याग करनेसे सदा पराधीनता और दुःख भोगना ही पड़ेगा—‘यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः’ (गीता ३ । ९) । तात्पर्य यह हुआ कि भोगोंमें दुःख और दोष देखनेसे भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा और कर्तव्यमें दुःख देखनेसे कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा ।

कर्तव्य-कर्मोंको त्यागनेमें तो राजस और तामस—ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम (आलस्य, प्रमाद, अतिनिद्रा आदि) में दोनों एक हो जाते हैं अर्थात् परिणाममें दोनों ही तामस हो जाते हैं,

* ‘जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।’ (गीता १३ । ८)

जिसका फल अधोगति होता है—‘अधो गच्छन्ति तामसाः
(गीता १४ । १८) ।

एक शङ्का यह भी हो सकती है कि सत्सङ्ग, भगवत्कृपा, भक्त-
चरित्र सुननेसे किसीको वैराग्य हो जाय तो वह प्रभुको पानेके लिये
आवश्यक कर्तव्य-कर्मोंको भी छोड़ देता है और केवल भगवान्‌के
भजनमे लग जाता है । इस वास्ते उसका वह कर्तव्य-कर्मोंका त्याग
राजस कहा जाना चाहिये ; पर ऐसी बात नहीं है । सांसारिक
कर्मोंको छोड़कर जो भजनमें लग जाता है, उसका त्याग राजस या
तामस नहीं हो सकता । कारण कि भगवान्‌को प्राप्त करना मनुष्य-
जन्मका ध्येय है; अतः उस ध्येयकी सिद्धिके लिये कर्तव्य-कर्मोंका
त्याग करना वास्तवमे कर्तव्यका त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली
कर्तव्यको करना है । उस असली कर्तव्यको करते हुए आलस्य,
प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते; क्योंकि उसकी रुचि भगवान्‌मे
रहती है । परंतु राजस और तामस त्याग करनेवालोमे आलस्य,
प्रमाद आदि दोष आयेंगे ही; क्योंकि उनकी रुचि भोगोंमें रहती है ।

श्लोक—

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

व्याख्या—

‘कार्यमित्येव’—यहाँ ‘कार्यम्’ पदके साथ ‘इति’ और ‘एव’
ये दो अव्यय लगानेसे यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्यमात्र
करना है । इसको करनेमे कोई फलसक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं

और कोई क्रियाजन्य सुखभोग भी नहीं । इस प्रकार कर्तव्यमात्र करनेसे कर्ताका उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । ऐसा होनेसे वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता अर्थात् संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता । कर्म तथा उसके फलमें आसक्ति होनेसे ही बन्धन होता है—‘फले सक्तो निबध्यते’ (गीता ५ । १२) ।

‘यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन’—शास्त्रविहित कर्मोंमें भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थितिके अनुसार जिस-जिस कर्ममें जिस-जिसकी नियुक्ति की जाती है, वे सब नियत कर्म कहलाते हैं*, जैसे—साधुको ऐसा करना चाहिये, गृहस्थको ऐसा करना चाहिये, ब्राह्मणको अमुक-काम करना चाहिये, क्षत्रियको अमुक काम करना चाहिये इत्यादि । उन कर्मोंको प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषोंसे रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिये । इसी वास्ते भगवान् ने कर्मयोगके प्रसङ्गमें जगह-जगह ‘समाचार’ शब्द दिया है (गीता ३ । ९, १९, २६) ।

‘सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव’—सङ्गके त्यागका तात्पर्य है कि कर्म, कर्म करनेके औजार (साधन) आदिमें आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फलके त्यागका तात्पर्य है कि कर्मके परिणामके साथ सम्बन्ध न हो अर्थात् फलकी इच्छा न हो । इन दोनोंका तात्पर्य है कि कर्म और फलमें आसक्ति तथा इच्छाका त्याग हो ।

* यहाँ यज्ञ, दान और तपके साहचर्यसे शास्त्रीय विहित-कर्मोंमें भी समयपर जो प्राप्त हो जाते हैं, वे नियत-कर्म लिये जायेंगे ।

‘स त्यागः सात्त्विको मतः’—कर्म और फलमे आसक्ति तथा कामनाका त्याग करके कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे वह त्याग सात्त्विक हो जाता है । राजस त्यागमें कायक्लेशके भयसे और तामस त्यागमें मोहपूर्वक कर्मोंका स्वरूपसे त्याग किया जाता है । परंतु सात्त्विक त्यागमें कर्मोंका स्वरूपसे त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मोंको सावधानी एवं तत्परतासे, विधिपूर्वक, निष्कामभावसे किया जाता है । सात्त्विक त्यागसे कर्म और कर्मफलरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । राजस और तामस त्यागमे कर्मोंको स्वरूपसे त्यागनेसे केवल बाहरसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद दीखता है; परंतु वास्तवमे (भीतरसे) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसका कारण यह है कि शरीरके कष्टके भयसे कर्मोंका त्याग करनेसे कर्म

* गीताभरमे जहाँ कहीं (७।१२; १४।५-१८, २२; १७।१, २, ८-१०, ११-१३, १७-२२ और १८।२०-२८, ३०-३५, ३७-३९ में) गुणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ सत्त्व, रज और तम—यही क्रम रखा गया है । केवल यही (१८।७-९ मे) व्यतिक्रम हुआ है अर्थात् तम, रज और सत्त्व—ऐसा क्रम रखा गया है । इसका कारण है—(१) यदि छठे श्लोकके बाद ही (सातवें श्लोकमें) सात्त्विक त्यागका वर्णन करते तो भगवान्‌के निश्चित मतमें और सात्त्विक त्यागमे पुनरुक्तिका दोष आ जाता । (२) किसी वस्तुकी उत्तमता तभी सिद्ध होती है, जब उसके पहले अनुत्तम वस्तुका वर्णन किया जाय । इस वास्ते भगवान्‌ सात्त्विक त्यागकी उत्तमता सिद्ध करनेके लिये पहले अनुत्तम तामस और राजस त्यागका वर्णन करते हैं । (३) आगे दसवेंसे बारहवें श्लोकतक ‘सात्त्विक त्यागी’ का वर्णन हुआ है । यदि सात्त्विक त्यागका वर्णन सात्त्विक त्यागीके पास (नवें श्लोकमें) न देते, तो तामस त्यागके पास होनेसे सात्त्विक त्यागीका सम्बन्ध न जुड़ता ।

तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आरामके साथ सम्बन्ध जुड़ा ही रहता है । ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मोंका त्याग करनेसे कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोहके साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेपर बन्धन होता है, और कर्मोंको तत्परतासे विधिपूर्वक करनेपर मुक्ति (सम्बन्ध-विच्छेद) होती है ।

सम्बन्ध—

छूटे श्लोकमें 'एतानि' और 'अपि तु' पदोंसे कहे गये यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंके करनेमें और शास्त्रनिषिद्ध तथा काम्य कर्मोंके त्यागनेमें क्या भाव होना चाहिये ? यह अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलं नानुपज्जते ।
त्यागा सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

व्याख्या—

'न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म'—जो शास्त्रविहित पुण्य-कर्म फलकी कामनासे किये जाते हैं और परिणाममें जिनसे पुनर्जन्म होता है (गीता २ । ४२-४४; ९ । २०-२१) तथा जो शास्त्रनिषिद्ध पाप-कर्म हैं और परिणाममें जिनसे नीच योनियो तथा नरकोंमें जाना पड़ता है (गीता १६ । ७-२०), वे सब-के-सब कर्म 'अकुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे अकुशल कर्मोंका त्याग तो करता है, पर द्वेषपूर्वक नहीं । कारण कि द्वेषपूर्वक त्याग करनेसे कर्मोंसे तो सम्बन्ध छूट जाता है, पर द्वेषके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, जो शास्त्रविहित काम्य-कर्मोंसे तथा शास्त्रनिषिद्ध पाप-कर्मोंसे भी भयंकर है ।

‘कुशलं नानुपज्जते’—शास्त्रविहित कर्मोंमें भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार नियत हैं और जो आसक्ति तथा फलेच्छाका त्याग करके किये जाते हैं तथा परिणाममें जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म ‘कुशल’ कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मोंको करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता।

‘त्यागी’—कुशल कर्मोंके करनेमें जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मोंके त्यागमें जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है*। परन्तु वह त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है, जब कर्मोंको करने अथवा न करनेसे अपनेमें कोई फर्क न पड़े अर्थात् निरन्तर निर्लिप्तता बनी रहे†। ऐसा होनेपर पुरुष

* दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते।

गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथाशक्तः॥

(श्रीमद्भा० ११।७।११)

‘जो पुरुष अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप द्वन्द्वोंसे ऊँचा उठ जाता है, वह शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंका त्याग करता है, पर द्वेषबुद्धिसे नहीं और शास्त्रविहित कर्मोंको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात् रागपूर्वक नहीं। जैसे बुटनोंके बल्पर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुषकी निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती (बच्चेमें तो अज्ञता रहती है, पर राग-द्वेषसे रहित पुरुषमें विज्ञता रहती है)।’

† नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥

(गीता ३।१८)

‘योगारूढ़’ हो जाता है * ।

‘सत्त्वसमाविष्टः’—आमक्ति आदिका त्याग होनेसे उसकी अपने स्वरूपमें, चिन्मयतामें स्वतः स्थिति हो जाती है । इस वास्ते उसे ‘सत्त्वसमाविष्टः’ कहा गया है । इसीको पाँचवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें ‘तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः’ पदोंसे परमात्मामें स्थित बताया गया है ।

‘मेधावी’—जिसके सम्पूर्ण कार्य साङ्गोपाङ्ग होते हैं और कामनाके संकल्पसे रहित होते हैं तथा ज्ञान-अग्निसे जिसने सम्पूर्ण कर्मोंको भस्म कर दिया है, उसे पण्डित भी पण्डित (मेधावी अथवा बुद्धिमान्) कहते हैं † । कारण कि कर्मोंको करते हुए भी कर्मोंसे लिप्यायमान न होना बड़ी बुद्धिमत्ता है ।

इसी मेधावीको चौथे अध्यायके अठारहवें श्लोकमें ‘स बुद्धिमान्मनुष्येषु’ पदोंसे सम्पूर्ण मनुष्योंमें बुद्धिमान् बताया गया है ।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

(गीता ४ । १८)

* यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥

(गीता ६ । ४)

† यस्य सर्वे समारम्भाः कामसकल्यवर्जिताः ।

जानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥

(गीता ४ । १९)

‘छिन्नसंशयः’—उस त्यागी पुरुषमें कोई सन्देह नहीं रहता । तत्त्वमें अभिन्नभावसे स्थित रहनेके कारण उसमें किसी तरहका सन्देह रहनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । सन्देह तो वहीं रहता है, जहाँ अधूरा ज्ञान होता है अर्थात् कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते ।

सम्बन्ध—

कर्मोंको करनेमें राग न हो और छोड़नेमें द्वेष न हो—
इतनी झझट क्यों किया जाय ? कर्मोंका सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाय ?—इस शङ्काको दूर करनेके लिये अगला श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

व्याख्या—

‘न हि देहभृताः शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः’—देहधारी अर्थात् देहके साथ तादात्म्य रखनेवाले पुरुषोंके द्वारा कर्मोंका सर्वथा त्याग होना सम्भव नहीं है; क्योंकि शरीर प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है । इस वास्ते शरीरके साथ तादात्म्य (एकता) रखनेवाला क्रियासे रहित कैसे हो सकता है ? हाँ यह

* यहाँ ‘देहभृता’ पदको देहाभिमानी अर्थात् देहके साथ तादात्म्य माननेवाले सामान्य पुरुषोंका ही वाचक समझना चाहिये । गुणातीत महापुरुषकी देहसे भी क्रियाएँ होती रहती हैं; परन्तु देहके साथ तादात्म्य न रहनेसे उसका उन क्रियाओंसे कोई सम्बन्ध नहीं होता अर्थात् वह उन क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता ।

हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मोंको छोड़ दे; परन्तु वह खाना-पीना, चलना-फिरना, आना-जाना, उठना-बैठना, सोना-जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओंको कैसे छोड़ सकता है ?

दूसरी बात, भीतरसे कर्मोंका सम्बन्ध छोड़ना ही वास्तवमें छोड़ना है । बाहरसे सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा सकता । यदि बाहरसे सम्बन्ध छोड़ भी दिया जाय तो वह कबतक छूटा रहेगा ? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहरकी क्रियाओंका सम्बन्ध छूट जाता है । परन्तु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है; क्योंकि इसमें प्रकृतिजन्य कारण-शरीरका सम्बन्ध रहता है । इस वास्ते समाधिसे भी व्युत्थान होता है ।

कोई भी देहधारी कर्मोंका स्वरूपसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता—‘न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्’ (गीता ३ । ५) । कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मता (योगनिष्ठा) प्राप्त नहीं होती और कर्मोंको त्यागनेमात्रसे मिट्टि (सांख्यनिष्ठा) भी प्राप्त नहीं होती—

न कर्मणाप्नोतारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

(गीता ३ । ४)

मार्मिक बात—पुरुष और प्रकृति—ये दो तत्त्व हैं । इन्हींको सत्-असत्, नित्य-अनित्य, परा-अपरा, चेतन-जड, अविनाशी-विनाशी आदि नामोंसे कहते हैं । ये दोनों ही अनादि हैं—‘प्रकृतिं पुरुषं

चैव विद्वयनादी उभावपि' (गीता १३ । १९) । अनादि होनेसे इन दोनोंका भेद भी अनादि है । जब भेद अनादि हुआ तो उन दोनोंके भेदका ज्ञान अर्थात् विवेक भी अनादि हुआ ।

केवल पुरुषने ही प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा है । प्रकृतिने पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा है । जहाँ विवेक रहता है, वहाँ पुरुषने विवेककी उपेक्षा करके प्रकृतिसे सम्बन्धकी सद्भावना कर ली अर्थात् सम्बन्धको सत्य मान लिया । सम्बन्धको सत्य माननेसे ही बन्धन हुआ है । वह सम्बन्ध दो तरहका होता है—अपनेको शरीर मानना और शरीरको अपना मानना । अपनेको शरीर माननेसे 'अहंता' और शरीरको अपना माननेसे 'ममता' होती है । इस अहंता-ममतारूप सम्बन्धका घनिष्ठ होना ही देह-वारीका स्वरूप है । ऐसा देहवारी पुरुष कर्मोंको सर्वथा नहीं छोड़ सकता ।

दूसरी बात, पुरुष सदा निर्विकार और एकरस रहनेवाला है; परन्तु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है । जिसमे अच्छी रीतिसे क्रियाशीलता हो, उसको 'प्रकृति' कहते हैं—'प्रकर्षेण करणं प्रकृतिः ।' उस प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ जबतक पुरुष अपना सम्बन्ध (तादात्म्य) मानता रहेगा, तबतक वह कर्मोंका सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीरमे अहंता-ममता होनेके कारण मनुष्य शरीरसे होनेवाली प्रत्येक क्रियाको अपनी क्रिया मानता है, इस वास्ते वह कभी किसी अवस्थामे भी क्रिया-रहित नहीं हो सकता ।

‘यस्तु* कर्मफलत्यागी स त्यागोत्यभिधीयते’—जो किसी भी कर्म और फलके साथ सम्बन्ध नहीं रखता, वही त्यागी है । जबतक मनुष्य कुशल-अकुशलके साथ, अच्छे-मन्देके साथ सम्बन्ध रखता है, तबतक वह त्यागी नहीं है ।

यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थको अपना मानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है । उसी प्रियताका नाम है—आसक्ति । वह आसक्ति ही वर्तमानके कर्मोंको लेकर ‘कर्मासक्ति’ और भविष्यमें मिलनेवाले फलकी इच्छाको लेकर ‘फलासक्ति’ कहलाती है । जब मनुष्य फल-त्यागका उद्देश्य बना लेता है, तब उसके सब कर्म संसारके हितके लिये होने लगते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि उसको यह बात अच्छी तरहसे समझमें आ जाती है कि कर्म करनेकी सब-की-सब सामग्री संसारसे मिली है और संसारकी ही है, अपनी नहीं । इन कर्मोंका भी आदि और अन्त होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है; परन्तु स्वयं सदा निर्विकार रहता है; न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है । ऐसा विवेक होनेपर फलेच्छाका त्याग सुगमतासे हो जाता है । फलका त्याग करनेमें उस विवेकी पुरुषमें कभी अभिमान भी नहीं आता; क्योंकि कर्म और उसका फल—दोनों ही अपनेसे प्रतिक्षण

* यहाँ ‘तु’ अव्ययका प्रयोग करनेका तात्पर्य है कि जो सामान्य संसारी पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा कर्मफलका त्याग करनेवाला पुरुष श्रेष्ठ है, विलक्षण है । कारण कि उसका उद्देश्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करनेका अर्थात् अपना कल्याण करनेका होता है ।

वियुक्त हो रहे हैं; अतः उनके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तवमें है ही कहाँ ? इसीलिये भगवान् कहने हैं कि जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी कहा जाता है ।

निर्विकारका विकारी कर्मफलके साथ सम्बन्ध कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं है । केवल अविवेकके कारण सम्बन्ध माना हुआ था । उस अविवेकके मिटनेसे मनुष्यकी अभिधा अर्थात् उसका नाम 'त्यागी' हो जाता है—
'स त्यागीत्यभिधीयते' ।

माने हुए सम्बन्धके विषयमें दृष्टान्तरूपसे एक बात कही जाती है । एक व्यक्ति घर-परिवारको छोड़कर सच्चे हृदयसे साधु-संन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घरवालोंकी कितनी ही उन्नति अथवा अवनति हो जाय अथवा सब-के-सब मर जायें, उनका नाम-निशान भी न रहे तो भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता । इसमें जरा विचार करे कि उस व्यक्तिका परिवारके साथ जो सम्बन्ध था, वह दोनों तरफसे माना हुआ था अर्थात् वह परिवारको अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था । परन्तु पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध केवल पुरुषकी तरफसे माना हुआ है, प्रकृतिकी तरफसे माना हुआ नहीं । जब दोनों तरफसे माना हुआ (व्यक्ति और परिवारका) सम्बन्ध भी एक तरफसे छोड़नेपर छूट जाता है, तब केवल एक तरफसे माना हुआ (पुरुष और प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड़नेपर छूट जाय, इसमें कहना ही क्या है ?

सम्बन्ध—

कर्मफलका त्याग करनेवाला, ही वास्तवमे त्यागी है, सकाम कर्म करनेवाला त्यागी नहीं है—यह बात अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

व्याख्या—

‘अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्’—कर्मका फल तीन तरहका होता है—इष्ट, अनिष्ट और मिश्र । जिस परिस्थितिको प्राणी चाहता है, वह ‘इष्ट’ कर्मफल है, जिस परिस्थितिको प्राणी नहीं चाहता, वह ‘अनिष्ट’ कर्मफल है और जिसमे कुछ भाग इष्टका तथा कुछ भाग अनिष्टका है, वह ‘मिश्र’ कर्मफल है । वास्तवमे देखा जाय तो संसारमे प्रायः मिश्रित ही फल होता है; जैसे धन होनेसे अनुकूल (इष्ट) और प्रतिकूल (अनिष्ट)—दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं; धनसे निर्वाह होता है—यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, उसकी रक्षाकी चिन्ता होती है, उसके बटनेपर दुःख होता है—यह प्रतिकूलता है । अतः इष्ट और अनिष्ट कहनेका मतलब यह है कि कभी इष्टकी मुख्यता होती है तो कभी अनिष्टकी मुख्यता होती है ।

‘भवत्यत्यागिनां प्रेत्य’—उपर्युक्त सभी फल अत्यागियोंको अर्थात् फलकी इच्छा रखकर कर्म करनेवालोंको ही मिलते हैं, संन्यासियोंको नहीं । कारण कि जितने भी कर्म होते हैं, वे सब

प्रकृतिके द्वारा अर्थात् प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके द्वारा ही होते हैं और फलरूप परिस्थिति भी प्रकृतिके द्वारा ही बनती है। इस वास्ते कर्मोंका और उनके फलोंका सम्बन्ध केवल प्रकृतिके साथ है, 'स्वयम्' (चेतनस्वरूप) के साथ नहीं। परन्तु जब 'स्वयम्' उससे सम्बन्ध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रयुत त्यागी हो जाता है।

अत्यागीका मतलब है—पिछले दो (दसवे-ग्यारहवे) श्लोकोमे जिन त्यागियोंकी बात आयी है, उनके समान जो त्यागी नहीं हैं अर्थात् जिन्होंने कर्मफलका त्याग नहीं किया है; किंतु आसक्तिपूर्वक कर्म करते रहते हैं। ऐसे अत्यागी मनुष्योंके सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र—तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी-दुःखी होते रहते हैं। उनसे सुखी-दुःखी होना ही वास्तवमें बन्धन है।

वास्तवमें अनुकूलतासे सुखी होना ही प्रतिकूलतामें दुःखी होनेका कारण है; क्योंकि परिस्थितिजन्य सुख भोगनेवाला कभी दुःखसे बच ही नहीं सकता। जबतक वह सुख भोगता रहेगा, तबतक वह प्रतिकूल परिस्थितियोंमें दुःखी होता ही रहेगा। चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता।

'प्रेत्य भवति' कहनेका तात्पर्य है कि जो कर्मफलके त्यागी नहीं हैं, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र—ये तीनों कर्मफल मरनेके बाद जरूर मिलते हैं। परन्तु इसके साथ 'न तु संन्यासिनां क्वचित्'

पदोंमें कहा गया है कि जो कर्मफलके त्यागी है, उनको कहीं भी अर्थात् यहाँ और मरनेके बाद भी कर्मफल नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियोको मरनेके बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते-जी भी कर्मफल मिल सकता है ।

‘न तु संन्यासिनां क्वचित्’—संन्यासियो (त्यागियो) को कहीं भी अर्थात् इस लोकमें या परलोकमें, इस जन्ममें या मरनेके बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता । हाँ, पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंके अनुसार इस जन्ममें उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेकके बलसे उन परिस्थितियोंके भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी-दुःखी नहीं होते अर्थात् सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं ।

संन्यासियो अर्थात् त्यागियोको फल क्यों नहीं भोगना पड़ता ? क्योंकि वे अपने लिये कुछ भी नहीं करते । कारण यह कि उनको अच्छी तरहसे यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्स्वरूप है, उसके लिये किसी भी क्रिया और वस्तुकी आवश्यकता है ही नहीं । अपने लिये पानेकी इच्छासे सावक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्वको ही कायम रखता है; क्योंकि वह दुनियामात्रके हितसे अपना हित अलग मानता है । जब वह दुनियामात्रके हितसे अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात् सबके हितमें ही अपना हित मानता है तो वह स्वतः ‘सर्वभूतहिते रताः’ हो जाता है । फिर उसके स्थूलशरीरसे होनेवाली क्रियाएँ, सूक्ष्मशरीरसे होनेवाला परहित-चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली स्थिरता—तीनों ही संसारके मात्र

प्राणियोंके हितके लिये होती है । कारण कि शरीर आदि सब-की-सब सामग्री संसारसे अभिन्न है । उस सामग्रीसे अपना हित चाहता है—यही गल्ती होती है, जो कि अपनी परिच्छिन्नतामें हेतु होती है ।

यहाँ 'संन्यासिनाम्' पदमें त्यागी अर्थात् कर्मयोगी और संन्यासी अर्थात् सांख्ययोगी—दोनोंकी एकता की गयी है; जैसे—कर्मयोगी कर्मोंसे असङ्ग रहता है तो सांख्ययोगी भी कर्मोंसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है । कर्मयोगी (निष्कामभावसे) कर्म करते हुए भी फलके साथ सम्बन्ध नहीं रखता तो सांख्ययोगी भी कर्ममात्रके साथ किञ्चित् भी सम्बन्ध नहीं रखता । कर्मयोगी फलसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है अर्थात् ममताका त्याग करता है तो सांख्ययोगी कर्तृत्वाभिमान अर्थात् अहंताका त्याग करता है । ममताका त्याग होनेपर अहंताका भी स्वतः त्याग हो जाता है और अहंताका त्याग होनेपर ममताका भी स्वतः त्याग हो जाता है । इस वास्ते भगवान् ने कर्मयोगमें ममताके त्यागके बाद अहंताका त्याग बताया है—
 'निर्ममो निरहंकारः' (२ । ७१) और सांख्ययोगमें अहंताके त्यागके बाद ममताका त्याग बताया है—'अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः.....' (१८ । ५३) । इन दोनोंकी इस त्याग करनेकी प्रक्रियामें तो फर्क है; परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिका कार्य—इनमेंसे किसीके भी साथ इन दोनोंका सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् तत्त्वमें कर्मयोगी और सांख्ययोगी—दोनों एक हो जाते हैं ।

पहले अर्जुनने यह पूछा था कि मैं सन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहता हूँ तो भगवान् ने यहाँ 'संन्यासिनाम्' पदसे दोनोंका यह तत्त्व बताया कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने लिये कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्ययोगीका भी यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। सांख्ययोगी प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध नहीं मानता, इस वास्ते उसके लिये 'अपने लिये कुछ नहीं करना है'—यह कहना ही नहीं बनता।

यहाँ 'त्यागिनाम्' पद न देकर 'संन्यासिनाम्' पद देनेका यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्ययोगसे होती है, वही निर्लिप्तता त्यागसे अर्थात् कर्मयोगसे भी होती है *। दूसरी बात, यहाँतक कर्मयोगसे निर्लिप्तता बनायी, अब 'संन्यासिनाम्' पद कहकर आगे सांख्ययोगसे निर्लिप्तता बतानेका बीज भी डाल देने हैं।

कर्म-सम्बन्धी विशेष बात

पुरुष और प्रकृति—ये दो हैं। इनमेसे पुरुषमें कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन-रहित नहीं होती। जब यह

* सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।

एकमप्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विन्दते फलम् ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

(गीता ५।४-५)

पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है तो प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका 'कर्म' बन जाती है; क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होनेसे जो प्राकृत वस्तुएँ प्राप्त हैं; उनमें ममता होती है और उस ममताके कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है। इस प्रकार जबतक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है, तबतक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उसका नाम 'कर्म' है।

तादात्म्यके टूटनेपर वही कर्म पुरुषके लिये अकर्म हो जाता है अर्थात् वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती—यह 'कर्ममे अकर्म' है। अकर्म-अवस्थामें अर्थात् स्वरूपका अनुभव होनेपर उस नृत्वज्ञ जीवन्मुक्त पुरुषके शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह 'अकर्ममें कर्म' है *। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूपका अनुभव न होनेपर भी वास्तवमें सब क्रियाएँ प्रकृति और उसके कार्य शरीरमें ही होती हैं; परन्तु प्रकृति या शरीरसे अपनी पृथक्ताका अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ 'कर्म' बन जाती हैं †।

* कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ (गीता ४।१८)

† प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ (गीता ३।२७)

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

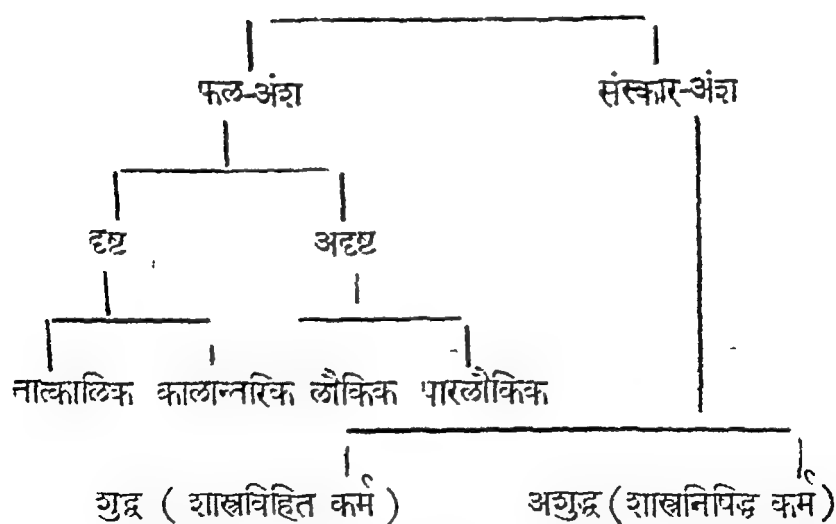
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥

(गीता १३।२९)

कर्म तीन तरहके होते हैं—क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध । अभी वर्तमानमें जो कर्म किये जाते हैं, वे 'क्रियमाण' कर्म कहलाते हैं * । वर्तमानसे पहले इस जन्ममें किये हुए अथवा पहलेके अनेक मनुष्यजन्मोंमें किये हुए जो कर्म संग्रहीत हैं, वे 'सञ्चित' कर्म कहलाते हैं । सञ्चितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये प्रस्तुत (उन्मुख) हो गये हैं अर्थात् जन्म, आयु और सुखदायी-दुःखदायी परिस्थितिके रूपमें परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे 'प्रारब्ध' कर्म कहलाते हैं ।

क्रियमाण कर्म

क्रियमाण कर्म

* जो भी नये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्य-जन्ममें ही बनते हैं (गीता ८ । १२, १५ । २) पशु-पक्षी आदि योनियोंमें नहीं; क्योंकि वे योनियाँ केवल कर्मफल-भोगके लिये ही मिलती हैं ।

क्रियमाण कर्म दो तरहके होते हैं—शुभ और अशुभ । जो कर्म शास्त्रानुसार विधि-विधानसे किये जाते हैं, वे शुभ-कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदिको लेकर जो शास्त्रनिषिद्ध कर्म किये जाते हैं, वे अशुभ-कर्म कहलाते हैं ।

शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका एक तो फल-अंश बनता है और एक संस्कार-अंश । ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं ।

क्रियमाण कर्मके फल-अंशके दो भेद हैं—दृष्ट और अदृष्ट । इनमेंसे दृष्टके भी दो भेद होते हैं—तात्कालिक और कालान्तरिक । जैसे खादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है—यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और भोजनके परिणाममें आयु, बल, आरोग्य आदिका बढ़ना—यह दृष्टका 'कालान्तरिक' फल है । ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्चवाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्चकी तीक्ष्णताके कारण मुँहमें, जीभमें जलन होती है, आँखोंसे और नाकसे पानी निकलना है, सिरसे पसीना निकलता है—यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और कुपथ्यके कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दुःख आदिका होना—यह दृष्टका 'कालान्तरिक' फल है ।

इसी प्रकार अदृष्टके भी दो भेद होते हैं—लौकिक और पारलौकिक । जीते-जी ही फल मिल जाय—इस भावसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मन्त्र-जप आदि शुभ-कर्मोंको विधि-विधानसे किया जाय और उसका कोई प्रबल प्रतिबन्ध न हो तो यहाँ ही पुत्र,

अतः उनके कानूनके अनुसार उन पापोंका फल यहाँ जितने अंशमें कम भोगा गया है, उतना इस जन्ममें या मरनेके बाद भोगना ही पड़ेगा । इस वास्ते मनुष्यको ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम था, पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दण्ड मुझे मिल गया ! कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद्, सर्वसमर्थ भगवान्का विधान है कि पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह किसी-न-किसी पापका ही फल होता है ।*

* एक सुनी हुई कहानी है । किसी गाँवमें एक सज्जन रहते थे । उनके घरके सामने एक सुनारका घर था । सुनारके पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था । ऐसे वह पैसे कमाता था । एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया । रात्रिमें पहरा लगाने-वाले सिपाहीको इस बातका पता लग गया । उस पहरेदारने रात्रिमें उस सुनारको मार दिया और जिस बक्सेमें सोना था, उसे उठाकर चला दिया । इसी बीच सामने रहनेवाले सज्जन लघुशकाके लिये उठकर बाहर आये । उन्होंने पहरेदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा है ? तो पहरेदारने कहा—तू चुप रह, हल्ला मत कर । इसमेंसे कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ । सज्जन बोले—मैं कैसे ले लूँ ? मैं चोर थोड़ा ही हूँ । पहरेदारने कहा—देख, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुःख पायेगा । पर वे सज्जन माने नहीं । तब पहरेदारने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जनको पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी । सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगानेवाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गये । उसने सबसे कहा कि यह इस घरसे बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है । तब सिपाहियोंने घरमें घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है । उन्होंने उस सज्जनको पकड़ लिया और

राज्यके हवाले कर दिया। जत्रके सामने बहस हुई तो उस सज्जनने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाहीने मारा है। सब सिपाही आपसमें मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, डभीने मारा है, हमने खुद राज्रिमें इसे पकड़ा है, इत्यादि।

मुकदमा चला। चलते-चलते अन्तमें उस सज्जनके लिये फौसीका हुक्म हुआ। फौसीका हुक्म होते ही उस सज्जनके मुखसे निकला—देखो, सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान्‌के दरबारमें कोई न्याय नहीं ! मैंने मारा नहीं, मुझे टण्ड हाँ और त्रिसने मारा है, वह वेदाग छूट जाय, जुर्माना भी नहीं; यह अन्याय है। जत्रपर डमका अमर पड़ा कि वास्तवमें यह मच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये। ऐसा विचार करके उस जजने एक पड़्यन्त्र रचा।

सुबह होते ही एक आदमी रोता-चिल्लाता हुआ आता है और कहता है—हमारे भाईकी हत्या हो गयी, सरकार। इसकी जाँच होनी चाहिये। तब जजने उसी सिपाहीको आर कैदी सज्जनको मरे व्यक्तिकी लडा उठाकर लानेके लिये भेजा। दोनों उस आदमीके साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी। खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा बिछा था। खून बिखरा पड़ा था। दोनोंने उस खाटको उठाया और उठाकर ले चले। साथका दूसरा आदमी ग्वर देनेके वहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते-चलते सिपाहीने कैदीसे कहा—देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फौसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल ? कैदीने कहा—मैंने तो अपना काम सच्चाईका ही किया था, फौसी हो गयी तो हो गयी ! हत्या की तुने और दण्ड भोगना पड़ा मेरेको। भगवान्‌के यहाँ न्याय नहीं।

खाटपर शूठमूठ मरे हुएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंकी बातें सुन रहा था। उसने खाटपर पड़े-पड़े उन दोनोंकी बातें लिख लीं कि सिपाहीने यह कहा और कैदीने यह कहा। तब जत्रके सामने खाट

रखी गयी तो खूनभरे कपड़ेको हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जजको बता दी कि रास्तेमें सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला । यह सुनकर जजको बड़ा आश्चर्य हुआ । सिपाही भी हक्का-बक्का रह गया । सिपाहीको पकड़कर कैद कर लिया गया । परंतु जजके मनमें सन्तोष नहीं हुआ । उसने कैदीको एकान्तमें बुलाकर कहा कि इस मामलेमें तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच-सच बताओ कि इस जन्ममें तुमने कोई हत्या की है क्या ? वह बोला—बहुत पहलेंकी घटना है । एक दुष्ट या जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्रीके पास आया करता था । मैंने अपनी स्त्रीको तथा उसको अलग-अलग खूब समझाया । पर वह माना नहीं । एक रात वह घरपर था और अचानक मैं आ गया । मेरेको गुस्सा आया हुआ था । मैंने तलवारसे उसका गला काट दिया और घरके पीछे जो नदी है, उसमें फेंक दिया । इस घटनाका किसीको पता नहीं लगा । यह सुनकर जज बोला—तुम्हारेको इस समय फाँसी होगी ही; मैंने भी सोचा कि मैंने किसीसे घूस (रिश्वत) नहीं खायी, कभी बेइमानी नहीं की, फिर मेरे हाथसे इसके लिये फाँसीका हुक्म लिखा कैसे गया ? अब सन्तोष हुआ । उसी पापका फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा । सिपाहीको अलग फाँसी होगी ।

इस कहानीसे यह पता लगता है कि मनुष्यके कब किये हुए पापका फल कब मिलेगा—इसका कुछ पता नहीं । भगवान्‌का विधान विचित्र है । जबतक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, तबतक उग्र पापका फल भी तत्काल नहीं मिलता । जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पापकी बारी आती है । पापका फल दण्ड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे उस जन्ममें भोगना पड़े या जन्मान्तरमें ।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोटिगतैरपि ॥

इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, नोरोगता आदि अनुकूल परिस्थितिके रूपमें पुण्य-कर्मोंका जितना फल यहाँ भोग लिया है, उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है, वह परलोकमें फिर भोगा जा सकता है । यदि पुण्य-कर्मोंका पूरा फल यहाँ भोग लिया गया है तो पुण्य यहाँपर समाप्त हो जायेंगे ।

क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद हैं—शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार । शान्धविहित कर्म करनेसे जो संस्कार पडते हैं, वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र, नीति लोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म करनेसे जो संस्कार पडते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं ।

इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारोंको लेकर स्वभाव (प्रकृति, आदत) बनता है । उन संस्कारोंमेंसे अशुद्ध अंशका सबथा नाश करनेपर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है; परंतु जिन पूर्वकृत कर्मोंसे स्वभाव बना है, उन कर्मोंकी भिन्नताके कारण जीवन्मुक्त पुरुषोंके स्वभावोंमें भी भिन्नता रहती है । इन विभिन्न स्वभावोंके कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म-दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मोंसे दुनियाका कल्याण होता है ।

संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता है, वह एक दृष्टिसे महान् प्रबल होता है—‘स्वभावो मूर्च्छि वर्तते’, अतः उसे मिटाया नहीं

जा सकता* । इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंका जो स्वभाव है, उसकी कर्म करनेमें मुख्यता रहती है । इस वास्ते भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि जिस कर्मको तू मोहवश नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्मसे बंधा हुआ परवश होकर करेगा (गीता १८ । ६०) ।

अब इसमें विचार करनेकी एक बात है कि एक ओर तो स्वभावकी महान् प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य-जन्मके उद्योगकी महान् प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करनेमें स्वतन्त्र है । तो इन दोनोंमें किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी ? इसमें विजय-पराजयकी बात नहीं है । अपनी-अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं । परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़नेकी जो बात है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है । तात्पर्य यह कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा रज-वीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है, उसको

* व्याव्रस्तुष्यति कानने सुगहनां सिंहो गुहां सेवते
हसो वाञ्छति पद्मिनीं कुसुमिता गृध्रः श्मशाने स्थले ।
मायुः सत्कृतिसाधुमेव भजते नीचोऽपि नीच जन
या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते ॥

व्याघ्र बने वनमें सतृष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाका सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनिकी चाहता है, गीव श्मशान-भूमिमें रहना पसंद करता है, सज्जन पुरुष अच्छे आचरणवाले सज्जन पुरुषोंमें और नीच पुरुष नीच लोगोंमें ही रहना चाहते हैं । सच है, स्वभावसे पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृतिको कोई नहीं छोड़ता ।

कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे, ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्गों में जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलनेके लिये शस्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभावमें जो अशुद्ध-अश (राग-द्वेष) हैं, उसको मिटानेकी सामर्थ्य भगवान् ने मनुष्यको दी है। अतः जिन दोषोंसे मनुष्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषोंको मिटाकर मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपने स्वभावको शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोगकी दृष्टिसे अपने प्रयत्नमें राग-द्वेषको मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्तियोगकी दृष्टिमें सर्वथा भगवान् के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले (१८ । ६२)। इस प्रकार प्रकृति (स्वभाव) की प्रवृत्ति भी सिद्ध हो गयी और मनुष्यकी स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभावको रखनेमें प्रकृति की प्रवृत्ति है और अशुद्ध स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता है।

जैसे, लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय तो तलवार सोना बन जायगी, परंतु उसकी मार, धार और आकार—ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता रही और 'मार-धार-आकार'में तलवारकी प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगोंने अपने स्वभावको परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परंतु स्वभावके शुद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम,

* इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ (गीता ३ । ३४)

सम्प्रदाय, साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके कर्मोंकी भिन्नता रहती है । जैसे, किसी ब्राह्मणको तत्त्वबोध हो जानेपर भी वह खान-पान आदिमें पवित्रता रखेगा और अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभावमें पवित्रता है । परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण-वालेको तत्त्वबोध हो जाय तो वह खान-पान आदिमें पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरोंकी जूठन भी खा लेगा; क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है । पर ऐसा स्वभाव उसके लिये दोषी नहीं होगा ।

जीवका अस्तित्वके साथ सम्बन्ध जोड़नेका स्वभाव अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ है और बार-बार ऊँच-नीच योनियोमें जाता है । उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध कर सकता है अर्थात् उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य है, उनको मिटा सकता है । कामना, ममता और तादात्म्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता है, वह स्वभाव दोषी नहीं रहता । इस वास्ते उसको मिटाना नहीं है और मिटानेकी आवश्यकता भी नहीं है ।

जब मनुष्य अहंकारका आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान्‌के शरण हो जाता है, तो उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है, जैसे लोहा पारसके स्पर्शसे शुद्ध सोना बन जाता है । स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर वह स्वभावज-कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता (१८ । ४७) । सर्वथा भगवान्‌के शरण होनेके बाद

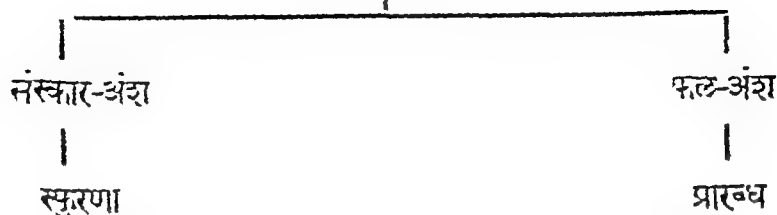
भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । फिर भक्तके जीवनमें भगवान्‌का स्वभाव काम करता है । भगवान् समस्त प्राणियोंके सुहृद् हैं—‘सुहृदं सर्वभूतानाम्’ (गीता ५।२९) तो भक्त भी समस्त प्राणियोंका सुहृद् हो जाता है—‘सुहृदः सर्वदेहिनाम्’ (श्रीमद्भा० ३।२५।२१) ।

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्य राग-द्वेषको मिटा देता है, तब उसके स्वभावकी शुद्धि, वृद्धि और पुष्टि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थका भाव मिटकर केवल दुनियाके हितका भाव स्वतः हो जाता है । जैसे भगवान्‌का स्वभाव प्राणिमात्रका हित करनेका है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित करनेका हो जाता है —‘सर्वभूतहिते रताः’ (गीता ५।२५, १२।४) । जब उसकी सब चेष्टाएँ प्राणिमात्रके हितमें हो जाती हैं तो उसकी भगवान्‌की सर्वभूतसुहृत्ता-शक्तिके साथ एकता हो जाती है । उसके उस स्वभावमें भगवान्‌की सुहृत्ता-शक्ति कार्य करने लगती है ।

वास्तवमें भगवान्‌की वह सर्वभूतसुहृत्ता-शक्ति मनुष्यमात्रके लिये समान रीतिसे खुली हुई है; परन्तु अपने अहंकार और राग-द्वेषके कारण उस शक्तिमें बाधा लग जाती है अर्थात् वह शक्ति कार्य नहीं करती । महापुरुषोंमें अहंकार (व्यक्तित्व) और राग-द्वेष नहीं रहते, इस वास्ते उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है ।

सञ्चित कर्म

सञ्चित कर्म

अनेक मनुष्य-जन्मोंमें किये हुए जो कर्म (फल-अंश और संस्कार-अंश) अन्तःकरणमें संगृहीत रहते हैं, वे सञ्चित कर्म कहलाते हैं । उनमें फल-अंशसे तो 'प्रारब्ध' बनता है और संस्कार-अंशसे 'स्फुरणा' होती रहती है । उन स्फुरणाओंमें भी वर्तमानमें किये गये जो नये क्रियमाण कर्म सञ्चितमें भरती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है । कभी-कभी सञ्चितमें भरती हुए पुराने कर्मोंकी स्फुरणा भी हो जाती है* ; जैसे—किसी वर्तनमें पहले प्याज डाल दें और उसके

* स्फुरणा सञ्चितके अनुसार भी होती है और प्रारब्धके अनुसार भी होती है । सञ्चितके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती । परन्तु सञ्चितकी स्फुरणामें भी यदि राग-द्वेष हो जाय तो वह 'सकल्प' बनकर मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य कर सकती है । प्रारब्धके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह (फल-भोग करानेके लिये) मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य करती है ; परन्तु वह विहित-कर्म करनेके लिये ही बाध्य करती है, निषिद्ध-कर्म करनेके लिये नहीं । कारण कि विवेकप्रधान मनुष्यगरीर निषिद्ध-कर्म करनेके लिये नहीं है । अतः अपनी विवेकशक्तिको प्रबल करके निषिद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है ।

ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा डाल दे तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था, वही (बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमे कभी-कभी प्याजका भी भस्मका आ जायेगा । परंतु यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और सञ्चित कर्म निरवयव हैं । यह दृष्टान्त केवल इतने ही अंशमे बतानेके लिये दिया है कि नये क्रियमाण कर्मोंकी स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी-कभी पुराने कर्मोंकी भी स्फुरणा होती है ।

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमे भी स्फुरणा होती है । नींदमे जाग्रत्-अवस्थाके द्वय जानेके कारण सञ्चितकी वह स्फुरणा स्वप्नरूपसे दीखने लग जाती है, उसीको स्वप्नावस्था कहते हैं ।*

* जाग्रत्-अवस्थामे भी जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे—मनुष्य जाग्रत्-अवस्थामे बड़ी सावधानीमे काम करता है तो यह जाग्रत्मे जाग्रत्-अवस्था है । जाग्रत्-अवस्थामे मनुष्य जिस कामको करता है, उस कामके अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है, वह जाग्रत्मे स्वप्न-अवस्था है । जाग्रत्-अवस्थामे कभी-कभी काम करते हुए भी उस कामकी तथा पूर्वकर्मोंकी कोई भी स्फुरणा नहीं होती, विल्कुल वृत्ति-रहित अवस्था हो जाती है, वह जाग्रत्मे सुषुप्ति-अवस्था है ।

कर्म करनेका वेग ज्यादा रहनेसे जाग्रत्-अवस्थामे जाग्रत् और स्वप्न-अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुषुप्ति-अवस्था बहुत थोड़ी होती है । अगर कोई साधक जाग्रत्की स्वाभाविक सुषुप्तिको स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जायगा, क्योंकि जाग्रत्-सुषुप्तिमे साधकका परमात्माके साथ निरावरणरूपसे स्वतः सम्बन्ध होता है । ऐसे तो सुषुप्ति-अवस्थामे भी सत्कारका सम्बन्ध दृष्ट जाता है; परन्तु बुद्धि-वृत्ति अज्ञानमे

स्वप्नावस्थामे बुद्धिर्की सावधानी न रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम—ये नहीं रहते । जैसे, शहर तो दिल्लीका दीखता है और बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें दूकाने कलकत्ताकी दीखती हैं; कोई जीवित आदमी दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है ।

जाग्रत्-अवस्थामे हरेक मनुष्यके मनमे अनेक तरहकी स्फुरणाएँ होती रहती हैं । जब जाग्रत्-अवस्थामे शरीर, इन्द्रियाँ और मनपरसे बुद्धिका अधिकार हट जाता है तब मनुष्य जैसा मनमे आता है, वैसा बोलने लगता है । इस तरह उचित-अनुचितका विचार करनेकी शक्ति काम न करनेसे वह 'सीधा-सरल पागल' कहलाता है । परंतु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ और मनपर बुद्धिका अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है, वही बोलता है और जो अनुचित समझता है, वह नहीं बोलता । बुद्धि सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता है । इसलिये वह 'चतुर पागल' है ।

इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्मप्राप्ति नहीं कर लेता, जबतक वह अपनेको स्फुरणाओसे बचा नहीं सकता । परमात्मप्राप्ति

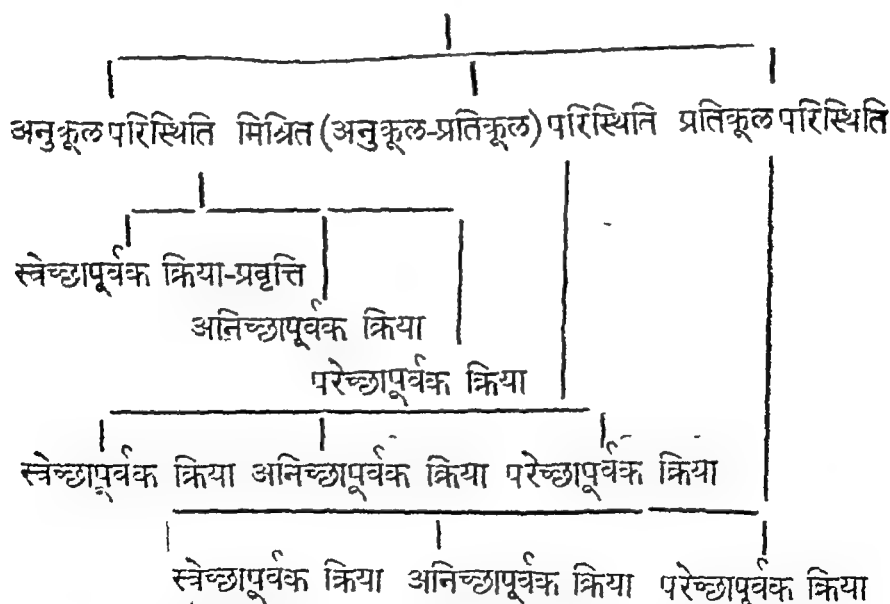
लीन हो जानेसे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव नहीं होता । जाग्रत्-सुषुप्तिमे बुद्धि जाग्रत् रहनेसे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव होता है ।

यह जाग्रत्-सुषुप्ति समाधिसे भी विलक्षण है; क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधिमे अभ्यासके द्वारा वृत्तियोंको एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है । इस वास्ते समाधिमे पुरुषार्थ साथमे रहनेके कारण शरीरमें स्थिति होती है; परंतु जाग्रत्-सुषुप्तिमे अभ्यास और अहंकारके बिना वृत्तियों स्वतः निरुद्ध होनेके कारण स्वरूपमें स्थिति होती है अर्थात् स्वरूपका अनुभव होता है ।

होनेपर बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा मिट जाती हैं। इस वास्ते जीवनमुक्त पुरुषके मनमें अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलानेवाले शरीरमें प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारणवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्रनिषिद्ध बोलता है और शास्त्रनिषिद्ध कुल करता ही है; क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे शास्त्रनिषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभावमें नहीं रहता।

प्रारब्ध कर्म

प्रारब्ध कर्म

सञ्चितमेसे जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते हैं, उन कर्मोंको प्रारब्ध कर्म कहते हैं *। प्रारब्ध कर्मोंका फल तो अनुकूल

* 'प्रकर्षेण आरब्धः प्रारब्धः' अर्थात् अच्छी तरहसे फल देनेके लिये जिसका आरम्भ हो चुका है, वह प्रारब्ध है।

या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है; परंतु उन प्रारब्ध कर्मोंको भोगनेके लिये प्राणियोंकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है—(१) स्वेच्छापूर्वक, (२) अनिच्छा-(दैवेच्छा-) पूर्वक और (३) परेच्छापूर्वक । उदाहरणार्थ—

(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया । ऐसे ही किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया । इन दोनोंमें मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धका फल है; परन्तु माल खरीदनेमें उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है ।

(२) कोई सज्जन कहाँ जा रहा था तो आगे आनेवाली नदीमें बाढ़के प्रवाहके कारण एक धनका टोकरा बहकर आया और उस सज्जनने उसे निकाल लिया । ऐसे ही कोई सज्जन कहाँ जा रहा था तो उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गयी । इन दोनोंमें धनका मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धका फल है; परंतु धनका टोकरा मिलना और वृक्षकी टहनी गिरना—यह प्रवृत्ति अनिच्छा-(दैवेच्छा-) पूर्वक हुई है ।

(३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको 'गोद' ले लिया अर्थात् उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चेको मिल गया । ऐसे ही चोरोने किसीका सब धन छूट लिया । इन दोनोंमें, बच्चेको धन मिलना और चोरीमें धनका चला जाना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धका फल है;

परन्तु गोदमे जाना और चोरी होना—यह प्रवृत्ति परेच्छापूर्वक हुई है ।

यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये कि कर्मोंका फल 'कर्म' नहीं होता, प्रत्युत 'परिस्थिति' होती है अर्थात् प्रारब्ध कर्मोंका फल परिस्थितिरूपसे सामने आता है । अगर नये (क्रियमाण) कर्मको प्रारब्धका फल मान लिया जाय तो फिर 'ऐसा करो, ऐसा मत करो'—यह शास्त्रोंका, गुरुजनोंका विधि-निषेध निरर्थक हो जायगा । दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किये थे, उन्हींके अनुसार जन्म होगा और उन्हींके अनुसार कर्म होंगे तो वे कर्म फिर अगाड़ी नये कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म-परम्परा चल्ती ही रहेगी अर्थात् इसका कभी अन्त ही नहीं आयेगा ।

प्रारब्ध कर्मसे मिलनेवाले फलके दो भेद हैं—प्राप्त फल और अप्राप्त फल । अभी प्राणियोंके सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह 'प्राप्त' फल है और इसी जन्ममें जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें आनेवाली है, वह 'अप्राप्त' फल है ।

क्रियमाण कर्मोंका जो फल-अंश सञ्चितमें जमा रहता है, वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थितिके रूपमें प्राणीके सामने आता है । जबतक सञ्चित कर्म रहते हैं, तबतक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थितिके रूपमें परिणत होता ही रहता है । यह परिस्थिति प्राणीको सुखी-दुःखी होनेके लिये बाध्य नहीं करती । सुखी-दुःखी होनेमें तो परिवर्तनशील

परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है । परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह प्राणी सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है । जो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी-दुःखी होता ही रहता है । परंतु जो परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं मानता, वह विवेकी पुरुष कभी सुखी-दुःखी नहीं होता; अतः उसकी स्थिति स्वतः माम्यावस्थामें होती है, जो कि उसका स्वरूप है ।

कर्मोंमें मनुष्यके प्रारब्धकी प्रधानता है या पुरुषार्थकी ? अथवा प्रारब्ध बलवान् है या पुरुषार्थ ?—इस विषयमें बहुत-सी शङ्काएँ हुआ करती हैं । उनके समाधानके लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है ?

मनुष्यमें चार तरहकी चाहनाएँ हुआ करती हैं—एक धनकी, दूसरी धर्मकी, तीसरी भोगकी और चौथी मुक्तिकी । प्रचलित भाषामें इन्हीं चारोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षके नामसे कहा जाता है—

(१) अर्थ—धनको 'अर्थ' कहते हैं । वह धन दो तरहका होता है—स्थायर और जड़म । सोना, चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थायर हैं और गाय, भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जड़म हैं ।

(२) धर्म—सकाम अथवा निष्काम भावसे जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किये जाते हैं, उसको 'धर्म' कहते हैं ।

(३) काम—सासारिक सुख-भोगको 'काम' कहते हैं । वह सुखभोग आठ तरहका होता है—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, बड़ाई और आराम ।

(क) शब्द—शब्द दो तरहका होता है—वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि 'वर्णात्मक' शब्द है* । खाल, तार और फूँकके तीन बाजे और तालका आधा बाजा—ये साढ़े तीन प्रकारके बाजे 'ध्वन्यात्मक' शब्दको प्रकट करनेवाले हैं †। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुननेसे जो सुख मिलता है, वह शब्दका सुख है ।

(ख) स्पर्श—स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके साथ मिलनेसे तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात् त्वचाके साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, वह स्पर्शका सुख है ।

(ग) रूप—नेत्रोंसे खेल, तमाशा, वायस्कूप, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दरताको देखकर जो सुख होता है, वह रूपका सुख है ।

(घ) रस—मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) और कषाय

* वर्णात्मक शब्दमें भी दस रस होते हैं—शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शान्त और वात्सल्य । ये दसों ही रस चित्त द्रवित होनेमें होते हैं । इन दसों रसोंका उपयोग भगवान्‌के लिये किया जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाते हैं और इनमें सुख भोगा जाय तो ये सभी रस पतन करनेवाले हो जाते हैं ।

† ढोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदङ्ग आदि 'खाल'के, सितार, सारङ्गी, मोरचंग आदि 'तार'के, मझक, पेटी (हारमोनियम्), बॉसुरी, पूँगी आदि 'फूँक'के, और झाँझ, मजीरा, करनाड आदि 'ताल'के बाजे हैं ।

(कसैल)—इन छः रसोंको चखनेसे जो सुख होता है, वह रसका सुख है ।

(ङ) गन्ध—नाकसे अतर, तेल, फुल्लेल, लवण्डर, पुष्प आदि सुगन्धवाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गन्धवाले पदार्थोंको सूँघनेसे जो सुख होता है, वह गन्धका सुख है ।

(च) मान—शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो सुख होता है, वह मानका सुख है ।

(छ) बड़ाई—नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे जो सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है ।

(ज) आराम—शरीरसे परिश्रम न करनेसे अर्थात् सुखपूर्वक पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह आरामका सुख है ।

(ङ) मोक्ष—आत्मसाक्षात्कार, तत्त्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवद्दर्शन, भगवत्प्रेम आदिका नाम 'मोक्ष' है ।

इन चारों (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) में देखा जाय तो अर्थ और धर्म—दोनों ही परस्पर एक-एककी वृद्धि करनेवाले हैं अर्थात् अर्थसे धर्मकी और धर्मसे अर्थकी वृद्धि होती है । परन्तु धर्मका पालन कामनापूर्तिके लिये किया जाय तो वह धर्म भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जायगा और अर्थको कामनापूर्तिमें लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जायगा । तात्पर्य यह कि कामना धर्म और अर्थ—दोनोंको खा जाती है । इसी वास्ते गीतामें भगवान् ने कामनाको 'महाशन' (बहुत खानेवाला)

बतलाते हुए उसके त्यागकी बात विशेषतासे कही है (गीता ३ । ३७—४३) ।

यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके किया जाय तो वह अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है । ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके दूसरोंके उपकारमें, हितमें, सुखमें खर्च किया जाय तो वह भी अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है ।

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—इन चारोंमें 'अर्थ' (धन) और 'काम' (भोग) की प्राप्तिमें प्रारब्धकी मुख्यता और पुरुषार्थकी गौणता है, तथा 'धर्म' और 'मोक्ष'में पुरुषार्थकी मुख्यता और प्रारब्धकी गौणता है । प्रारब्ध और पुरुषार्थ—दोनोंका क्षेत्र अलग-अलग है और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रमें प्रधान हैं । इस वास्ते कहा है—

सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने ।

त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः ॥

अर्थात् अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धनमें तो सन्तोष करना चाहिये और स्वाध्याय, पाठ-पूजा, नाम-जप, कीर्तन और दान करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये । तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्धके फल—धन और भोगमें तो सन्तोष करना चाहिये; क्योंकि वे प्रारब्धके अनुसार जितने मिलनेवाले हैं, उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं । परन्तु धर्मका अनुष्ठान और अपना कल्याण करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थके लिये मनुष्यशरीर मिला है ।

कर्मके दो भेद हैं—शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) । शुभ-कर्मका फल सुखदायी परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ-कर्मका फल दुःखदायी परिस्थिति प्राप्त होना है । कर्म बाहरसे किये जाते हैं, इस वास्ते उन कर्मोंका फल भी बाहरकी परिस्थितिके रूपमें ही प्राप्त होना है । परन्तु उन परिस्थितियोंसे जो सुख-दुःख होते हैं, वे भीतर होते हैं । इस वास्ते उन परिस्थितियोंमें सुखी तथा दुःखी होना शुभाशुभ कर्मोंका अर्थात् प्रारब्धका फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खताका फल है । अगर वह मूर्खता चली जाय, भगवान्पर* अथवा प्रारब्धपर † विश्वास हो जाय तो दुःखदायी-से-दुःखदायी परिस्थिति आनेपर भी चित्तमें प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा । कारण कि दुःखदायी परिस्थितिमें पाप कटते हैं, अगाड़ी पाप न करनेमें सावधानी आती है और पापोंके नष्ट होनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है ।

* लालने ताडने मातुर्नकारुण्यं यथार्थम् ।

तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ॥

जिस प्रकार बच्चेका पालन करने और ताड़ना देने—दोनोंमें माताकी कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वरकी कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती ।

† यद्भावि तद्भवत्येव यद्भाव्यं न तद्भवेत् ।

इति निश्चितबुद्धीनां न चिन्ता बाधते क्वचित् ॥

(नारदपुराण पूर्व० ३७ । ४७)

जो होनेवाला है, वह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी नहीं होता—ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धिमें होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सताती ।

साधकको सुखदायी और दुःखदायी परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । सुखदायी परिस्थिति आ जाय तो अनुकूल सामग्रीको दूसरोंके हितके लिये सेवाबुद्धिसे खर्च करना सुखदायी परिस्थितिका सदुपयोग है और उसका सुखबुद्धिसे भोग करना दुरुपयोग है । ऐसे ही दुःखदायी परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग करना और 'मेरे पूर्वकृत पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप न करनेकी सावधानी रखनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके लिये ही प्रभु-कृपासे ऐसी परिस्थिति आयी है'—ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना दुःखदायी परिस्थितिका सदुपयोग है और उससे दुःखी होना दुरुपयोग है ।

मनुष्यशरीर सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं है । सुख भोगनेके स्थान स्वर्गादिक हैं और दुःख भोगनेके स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं । इस वास्ते वे भोगयोनियाँ हैं और मनुष्य कर्मयोनि है । परन्तु यह कर्मयोनि उनके लिये है जो मनुष्यशरीरमें सावधान नहीं होते, केवल जन्म-मरणके चक्करमें ही पड़े हुए हैं । वास्तवमें मनुष्यशरीर सुख-दुःखसे ऊँचा उठनेके लिये अर्थात् मुक्तिकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । इस वास्ते इसको कर्मयोनि न कहकर 'साधनयोनि' ही कहना चाहिये ।

प्रारब्ध-कर्मोंके फलस्वरूप जो सुखदायी और दुःखदायी परिस्थिति आती है, उन दोनोंमें सुखदायी परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करनेमें तो मनुष्य स्वतन्त्र है, पर दुःखदायी परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करनेमें मनुष्य परतन्त्र है अर्थात् उसका

स्वरूपसे त्याग नहीं किया जा सकता । कारण यह है कि सुखदायी परिस्थिति दूसरोंका हित करने, उन्हें सुख देनेके फलस्वरूप बनी है और दुःखदायी परिस्थिति दूसरोको दुःख देनेके फलस्वरूप बनी है । इसको एक दृष्टान्तसे इस प्रकार समझ सकते हैं—

श्यामलालने रामलालको सौ रुपये उधार दिये । रामलालने वायदा किया कि अमुक महीने मैं ब्याजसहित रुपये लौटा दूँगा । महीना बीत गया, पर रामलालने रुपये नहीं लौटाये तो श्यामलाल रामलालके घर पहुँचा और बोला—‘तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये ? अब दो ।’ रामलालने कहा—‘अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं, परसों दे दूँगा ।’ श्यामलाल तीसरे दिन पहुँचा और बोला—‘लाओ मेरे रुपये !’ रामलालने कहा—‘अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपये जरूर दूँगा ।’ तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुँचा और बोला—‘रुपये दो !’ तो रामलालने कहा—‘कल जरूर दूँगा ।’ दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुँचा और बोला—‘लाओ मेरे रुपये !’ रामलालने कहा—‘रुपये जुटे नहीं, मेरे पास रुपये हैं नहीं तो मैं कहाँसे दूँ ?’ परसों आना । रामलालकी बातें सुनकर श्यामलालको गुस्सा आ गया और ‘परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं’—ऐसा कहकर उसने रामलालको पाँच जूते मार दिये । रामलालने कोर्टमें नालिश अर्थात् शिकायत कर दी । श्यामलालको बुलाया गया और पूछा गया—‘तुमने इसके घरपर जाकर जूता मारा है ?’ तो श्यामलालने कहा—‘हाँ साहब, मैंने जूता मारा है ।’ मैजिस्ट्रेटने पूछा—‘क्यों मारा ?’

श्यामलालने कहा—‘इसको मैंने रुपये दिये थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये लौटा दूँगा । महीना बीत जानेपर मैंने इसके घरपर जाकर रुपये माँगे तो कल-परसों, कल-परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया । इसपर मैंने गुस्सेमें आकर इसे पाँच जूते मार दिये । तो सरकार ! पाँच जूतोंके पाँच रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला दीजिये ।’

मैजिस्ट्रेटने हँसकर कहा—‘यह फौजदारी कोर्ट है । यहाँ रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं है । यहाँ दण्ड देनेका कायदा है । इस वास्ते आपको जूता मारनेके बदलेमें कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा । आपको रुपये लेने हो तो दीवानी कोर्टमें जाकर नालिश करो, वहाँ रुपये दिलानेका कायदा है; क्योंकि वह विभाग अलग है ।’

इस तरह अशुभ-कर्मोंका फल जो दुःखदार्थी परिस्थिति है, वह ‘फौजदारी’ है, इस वास्ते उसका स्वरूपसे त्याग नहीं कर सकते और शुभ-कर्मोंका फल जो सुखदार्थी परिस्थिति है, वह ‘दीवानी’ है, इस वास्ते उसका स्वरूपसे त्याग किया जा सकता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मोंका विभाग अलग-अलग है । इस वास्ते शुभ-कर्मों (पुण्यों) और अशुभ-कर्मों (पापों) का अलग-अलग संग्रह होता है । ये दोनों एक-एकसे कटते नहीं अर्थात् पापोंसे पुण्य नहीं कटते और पुण्योंसे पाप नहीं कटते ।

संसारमें एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुःख पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है—इस बातको लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके भीतर भी यह शङ्का हो जाया करती है कि इसमें ईश्वरका न्याय कहाँ है !* इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुःख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पापका फल है, अभी किये हुए पुण्यका नहीं । ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी किये हुए पापका नहीं ।

इसमें एक तात्त्विक बात और है । कर्मोंके फलरूपमें जो अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उससे दुःख ही होता है—ऐसी बात है नहीं ।

* महाभारत, वनपर्वमें एक कथा आती है । एक दिन द्रौपदीने युधिष्ठिरजी महाराजसे कहा कि आप धर्मको छोड़कर एक पैर भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवासमें दुःख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्मकी किङ्किमात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ-परायण ही हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आरामसे रह रहा है और सुख भोग रहा है ? ऐसा प्रश्न करनेपर युधिष्ठिरजी महाराजने उत्तर दिया कि जो सुख पानेकी इच्छासे धर्मका पालन करते हैं, वे धर्मके तत्त्वको जानते ही नहीं ! वे तो पशुओंकी तरह सुख-भोगके लिये लोलुप और दुःखसे भयभीत रहते हैं, फिर वेचारे धर्मके तत्त्वको कैसे जानें ! इस वास्ते मनुष्यकी मनुष्यता इसीमें है कि वे सुखदायी और दुःखदायी परिस्थितिकी परवाह न करके शालुके वाष्पाटसार केवल अपने धर्म (कर्तव्य) का पालन करते रहें ।

जैसे, अनुकूल परिस्थिति आनेपर मनमें अभिमान होता है, छोटीसे घृणा होती है, अपनेसे अधिक सम्पत्तिवालोंको देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अन्तःकरणमें जलन होती है और मनमें ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर उनको नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती है । इस तरह सुख-सामग्री और धन-सम्पत्ति पासमे रहनेपर भी वह सुखी नहीं हो सकता । परंतु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोगोंको यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है । ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्यको देखकर भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको उसपर दया आती है कि बेचारेके पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुःखी है ! परंतु वास्तवमे विरक्तके मनमें बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्नता रहती है । वह शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं रह सकती । इस वास्ते धनका होनामात्र सुख नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है । सुख-नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है और दुःख-नाम हृदयकी जलन और सन्तापका है ।

पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं है । पुण्य तो निष्कामभावसे भगवान्‌के अर्पण करनेसे खत्म हो सकता है, परंतु पाप भगवान्‌के अर्पण करनेसे खत्म नहीं होता । पापका फल तो भोगना ही पड़ता है; क्योंकि भगवान्‌की आज्ञाके विरुद्ध किया हुआ काम भगवान्‌के अर्पण कैसे हो सकता है ? और अर्पण करनेवाला भी भगवान्‌के विरुद्ध कर्मोंको भगवान्‌के अर्पण कैसे

कर सकता है ? प्रत्युत भगवान्की आज्ञाके अनुसार किये हुए कर्म ही भगवान्के अर्पण होते हैं । इस विषयमें एक कहानी आती है ।

एक राजा अपनी प्रजा-सहित हरिद्वार गया । उसके साथमें सब तरहके लोग थे । उनमें एक चमार भी था । उस चमारने सोचा कि ये बनिये लोग बड़े चतुर होते हैं । ये अपनी बुद्धिमानीसे धनी बन गये हैं । अगर हम भी उनकी बुद्धिमानीके अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जायें ! ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनियेकी क्रियाओंपर निगरानी रखकर चलने लगा । जब हरिद्वारके ब्रह्मकुण्डमे पण्डा दान-पुण्यका संकल्प कराने लगा तो उस बनियेने कहा—‘मैने अमुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज मैं उनको दानरूपमें श्रीकृष्णार्पण करता हूँ ।’ पण्डेने संकल्प भरवा दिया । चमारने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगोमें प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ रुपयोका दान कर दिया, कितना बुद्धिमान् है ! मैं भी इससे कम नहीं रहूँगा । जब पण्डेने चमारसे संकल्प भरवाना शुरू किया तो चमारने कहा—‘अमुक बनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन सौ रुपयोको मैं श्रीकृष्णार्पण करता हूँ ।’ उसकी ग्रामीण बोलीको पण्डा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया । इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया !

सब घर पहुँचे । समयपर खेती हुई । ब्राह्मण और चमारके खेतोमें खूब अनाज पैदा हुआ । ब्राह्मण देवताने बनियेसे कहा—
‘सेठ ! आप चाहें तो सौ रुपयोंका अनाज ले लो, इससे आपको

नफा भी हो सकता है । मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है ।' बनियेने कहा—'ब्राह्मण देवता ! जब मैं हरिद्वार गया था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये दान कर दिये ।' ब्राह्मण बोला—'सेठ ! मैंने आपसे सौ रुपये उधार लिये हैं, दान नहीं लिये । इस वास्ते इन रुपयोंको मैं रखना नहीं चाहता, व्याज-सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ ।' सेठने कहा—'आप देना ही चाहते हैं तो अपनी वहन अथवा कन्याको दे सकते हैं । मैंने सौ रुपये भगवान्‌के अर्पण कर दिये हैं, इस वास्ते मैं तो लूँगा नहीं ।' अब ब्राह्मण और क्या करता ? वह अपने घर लौट गया ।

अब जिस बनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे, वह बनिया चमारके खेतमें पहुँचा और बोला—'लाओ मेरे रुपये । तुम्हारा अनाज हुआ है, सौ रुपयोंका अनाज ही दे दो ।' चमारने सुन रखा था कि ब्राह्मणके देनेपर भी बनियेने उससे रुपये नहीं लिये । अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे ? ऐसा सोचकर चमार बनियेसे बोला—'मैंने तो अमुक सेठकी तरह गङ्गार्जीमें खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये तो मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे ? बनिया बोला—'तेरे अर्पण कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; क्योंकि तूने मेरेसे कर्जा लिया है तो तेरे छोड़नेसे कैसे छूट जायगा ? मैं तो अपने सौ रुपये व्याज-सहित पूरे लूँगा, लाओ मेरे रुपये ।' ऐसा कहकर उसने चमारसे अपने रुपयोंका अनाज ले लिया ।

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारेपर दूसरोंका जो कर्जा है, वह हमारे छोड़नेसे नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ-कर्मोंको तो भगवान्के अर्पण कर उनके बन्धनसे छूट सकते हैं, पर अशुभ-कर्मोंका फल तो हमारेको भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते शुभ और अशुभ-कर्मोंमें एक कायदा, कानून नहीं है। अगर ऐसा कायदा बन जाय कि भगवान्के अर्पण करनेसे ऋण और पाप-कर्म छूट जायँ तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायँ; परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने-आपको सर्वथा भगवान्के अर्पित कर देनेपर अर्थात् सर्वथा भगवान्के शरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं* (गीता १८ । ६६) ।

दूसरी शङ्का यह होती है कि धन और भोगोंकी प्राप्ति प्रारब्ध कर्मके अनुसार होती है—ऐसी बात समझमें नहीं आती; क्योंकि हम देखते हैं कि इन्कम-टैक्स, सेल-टैक्स आदिकी चोरी करते हैं तो धन बच जाता है और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है तो धनका आना-जाना प्रारब्धके अधीन कहाँ हुआ ? यह तो चोरीके ही अधीन हुआ !

* देवर्षिभूतात्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् ।

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । ४१)

‘राजन् ! जो सारे कायोंको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे शरणागतबत्सल भगवान्की शरणमें आ जाता है, वह देव, ऋषि, कुटुम्बीजन और पितृगण—इन किसीका भी ऋणी और सेवक नहीं रहता ।’

इसका समाधान इस प्रकार है । वास्तवमें धन प्राप्त करना और भोग भोगना—इन दोनोंमे ही प्रारब्धकी प्रधानता है । परंतु इन दोनोंमे भी किसीका धन-प्राप्तिका प्रारब्ध होता है, भोगका नहीं और किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, धन-प्राप्तिका नहीं तथा किसीका धन और भोग दोनोंका ही प्रारब्ध होता है । जिसका धन-प्राप्तिका प्रारब्ध तो है, पर भोगका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपये रहनेपर भी बीमारीके कारण वैद्य, डॉक्टरके मना करनेपर वह भोगोको भोग नहीं सकता, उसको खानेमे खूखा-सूखा ही मिलता है । जिसका भोगका प्रारब्ध तो है, पर धनका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धनका अभाव होनेपर भी उसके सुख-आराममे किसी तरहकी कमी नहीं रहती * । उसको किसीकी दयासे, मित्रतासे, काम-धंधा मिल जानेसे प्रारब्धके अनुसार जीवन-निर्वाहकी सामग्री मिलती रहती है ।

अगर धनका प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करनेपर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ

* सर्वथा त्यागीको भी अनुकूल वस्तुएँ बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं (यह बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार न करे) । त्यागमे तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धनका त्याग कर देता है, जिसके मनमें धनका महत्त्व नहीं है और अपनेको धनके अधीन नहीं मानता, उसके लिये धनका एक नया प्रारब्ध बन जाता है । कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है ।

धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपैयो रोक ।

जिमण वैछ्या रामदास, आन मिलै सब धोक ॥

धन भी चला जायगा तथा दण्ड और मिलेगा । यहाँ दण्ड मिले या न मिले, पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा । उससे वह बच नहीं सकता । अगर प्रारब्धवश चोरी करनेसे धन मिल भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं हो सकेगा । वह धन बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, मुकदमेंमें, ठगईमें चला जायगा । तात्पर्य यह कि वह धन जितने दिन ठिकनेवाला है, उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं, इन्कम-टैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके लिये उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दण्ड पाता रहेगा ।

अगर धनका प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा आदि-आदि । इस प्रकार प्रारब्धके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी-न-किसी कारणसे मिलेगा ही * । परंतु मनुष्य प्रारब्धपर तो विश्वास करता नहीं, कम-से-कम अपने पुरुषार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनतसे कमाकर खा लेंगे । इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मोंमें प्रवृत्ति हो जाती

* प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैवोऽपि त लब्धयितु न शक्तः ।

तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीय न हि तत्परेषाम् ॥

प्राप्त होनेवाला धन मनुष्यको मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता । इसलिये न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है; क्योंकि जो हमारा है, वह दूसरोंका नहीं हो सकता ।

है, जिससे हृदयमें जलन रहती है, दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, पकड़े, जानेपर दण्ड पाना पड़ता है आदि-आदि । अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोष रखे तो हृदयमें महान् शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन भी आ जाता है और जितना जीनेका प्रारब्ध है, उतनी जीवन-निर्वाहकी सामग्री किसी-न-किसी तरह मिलती ही रहती है ।

जैसे व्यापारमे घाटा लगना, घरमें किसीकी मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि दुःखदायी परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है, ऐसे ही सुखदायी परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता । भागवतमें आया है—

सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गं नरक एव च ।

देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद् बुधः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ८ । १)

‘राजन् ! प्राणियोंको जैसे इच्छाके बिना प्रारब्धानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, वैसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गमे और नरकमे भी प्राप्त होते हैं । अतएव बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह उन सुखोंकी इच्छा न करे ।’

जैसे धन और भोगका प्रारब्ध अलग-अलग होता है अर्थात् किसीका धनका प्रारब्ध होता है और किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्षका पुरुषार्थ भी अलग-अलग होता है अर्थात् कोई धर्मके लिये पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्षके लिये

पुरुषार्थ करता है। धर्मके अनुष्ठानमें शरीर, धन आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और मोक्षकी प्राप्तिमें भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है।

एक 'करना' होता है और एक 'होना' होता है। दोनों विभाग अलग-अलग हैं। करनेकी चीज है—कर्तव्य और होनेकी चीज है—फल। मनुष्यका कर्म करनेमें अधिकार है, फलमें नहीं—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' (गीता २। ४७)। तात्पर्य यह है कि होनेकी पूर्ति प्रारब्धके अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये 'यह होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये'—ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिये और करनेमें शास्त्र और लोक-मर्यादाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये। 'करना' पुरुषार्थके अधीन है और 'होना' प्रारब्धके अधीन है। इस वास्ते मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और होनेमें पराधीन है। मनुष्यकी उन्नतिमें खास बात है—'करनेमें सावधान रहे और होनेमें प्रसन्न रहे।'।

क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध—तीनों कर्मोंसे मुक्त होनेका क्या उपाय है ?

प्रकृति और पुरुष—ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर-पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती। प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला 'प्रकृतिस्थ' पुरुष ही कर्ता-भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता।

प्रारब्ध-सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार हैं—

(१) बोध हो जानेपर भी ज्ञानीका प्रारब्ध रहता है— यह कथन केवल अज्ञानियोंको समझानेमात्रके लिये है । कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटनाका घट जाना ही प्रारब्ध है । प्राणीको सुखी या दुःखी करना प्रारब्धका काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञानका काम है । अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दुःखी नहीं होता । उसे केवल अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है । ज्ञान होना दोषी नहीं है । प्रत्युत सुख-दुःखरूप विकार होना दोषी है । इस वास्ते वास्तवमें ज्ञानीका प्रारब्ध नहीं होता ।

(२) जैसा प्रारब्ध होता है, वैसी बुद्धि बन जाती है । जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारीने माल विक्री कर दिया और एक व्यापारीने माल खरीद लिया । बादमें जब बाजार-भाव तेज हो जाता है तो विक्री करनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है; और जब बाजार-भाव मन्दा हो जाता है तो विक्री करनेवाले व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है । तो खरीदने और बेचनेकी बुद्धि प्रारब्धसे बनती है अर्थात् नफा या नुकसानका जैसा प्रारब्ध होता है, उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्धके अनुसार फल भुगताया जा सके । परन्तु खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययुक्त की जाय अथवा अन्याययुक्त की जाय—इसमें मनुष्य स्वतन्त्र है; क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्रारब्ध नहीं ।

(३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध ?

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये, पर जो (अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पूरी तरहसे प्रारब्ध—होनहार ही मानना चाहिये । उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता—इससे यह समझना चाहिये कि अब आगेसे मुझे सावधानी रखनी है कि दुबारा ऐसी गलती न हो जाय । वास्तवमे जो हो गया, उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिये । इस वास्ते करनेमे सावधान और होनेमे प्रसन्न रहे ।

(४) प्रारब्धसे होनेवाले और कुपथ्यसे होनेवाले रोगमें क्या फर्क है ?

कुपथ्यजन्य रोग दवाईसे मिट सकता है, परंतु प्रारब्धजन्य रोग दवाईसे नहीं मिटता । महामृत्युञ्जय आदिका जप और यज्ञ-यागादि अनुष्ठान करनेसे प्रारब्धजन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो ।

रोगके दो प्रकार हैं—आधि (मानसिक रोग) और व्याधि (शारीरिक रोग) । आधिके भी दो भेद हैं—एक तो शोक, चिन्ता आदि और दूसरा, पागलपन । चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञानसे होते हैं और पागलपन प्रारब्धसे होता है । अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्धके अनुसार पागलपन हो सकता है । हाँ, पागलपन होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा कोई अनुचित, शास्त्रनिषिद्ध क्रिया नहीं होती ।

(५) जान करके जो आत्महत्या कर लेता है, उसे 'अकाल-मृत्यु' कहते हैं । आत्महत्या करनेवालेको मनुष्यकी हत्याका पाप लगता है । यह नया पाप-कर्म है, प्रारब्ध नहीं ।

दुर्घटना आदिसे जो मृत्यु हो जाती है, वह 'आकस्मिक-मृत्यु' है । स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिकमृत्यु भी प्रारब्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है ।

(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह उसने पिछले जन्मके बैरागी बदला लिया और मरनेवालेने पुराने कर्मोंका फल पाया, फिर मारनेवालेका क्या दोष ?

मारनेवालेका दोष है । दण्ड देना शासकका काम है, सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी है । एक-दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी सजा पानेवाले) आदमीको जल्हादोंके हाथोंसे छुड़ा लिया और ठीक दस बजे उसे कल कर दिया ! ऐसी हालतमें उस कल करनेवाले आदमीकी भी फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने जल्हादोंको दी थी, पर तुम्हे किसने आज्ञा दी थी ?

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पिछले जन्मका बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता हूँ तो यह उसका दोष है । दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता । दूसरेको मारना अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे कार्य

करनेमें वह स्वतन्त्र है । अतः विवेकका अनादर करके दूसरेको मारना अथवा मारनेकी नीयत रखना दोष है ।

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते रहे तो यह शृङ्खला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा ।

पिछले जन्मका बदला अन्य (सौंप आदि) योनियोमें लिया जा सकता है । मनुष्ययोनि बदला लेनेके लिये नहीं है । हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा । परतु बुरे लगनेवाले व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; क्योंकि यह नया कर्म है ।

जैसा प्रारब्ध है, उसीके अनुसार उसकी बुद्धि बन गयी, फिर दोष किम वातका :

बुद्धिमें जो द्वेष है, उसके वशमें हो गया—यह दोष है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर विवेकका आदर करे । गीता भी कहती है कि बुद्धिमें जो राग-द्वेष रहते हैं (३ । ४०), उनके वशमें न हो—‘तयोर्न वशमागच्छेत्’ (३ । ३४) ।

(७) प्रारब्ध और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है ।

इस जीवको जो कुल मिलता है, वह प्रारब्धके अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध-विधानके विधाता स्वयं भगवान् हैं । कारण कि कर्म जड़ होनेसे स्वतन्त्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान् के विधानसे ही फल देते हैं । जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनभर काम करता है तो उसको शामके समय कामके अनुमार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेतके मालिकसे ।

पैसे तो काम करनेसे ही मिलने है, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या ?

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिकके पैसे देगा कौन ? यदि कोई जगलमे जाकर दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायेंगे ? नहीं मिल सकते । उसमे यह देखा जायगा कि किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही ।

अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी प्रसन्नताके लिये तो मालिक उसको मजदूरीसे अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणोको देखकर उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है । ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कर्मोके अनुसार फल देते हैं । अगर कोई मनुष्य भगवान्की आज्ञाके अनुसार, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान् दूसरोकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं, परंतु जो भगवान्के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्तके भगवान् भी भक्त बन जाते हैं !* ससारमे कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं बनाता; परंतु भगवान् शरणागत भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं । ऐसी उदारता केवल प्रभुमे ही है । ऐसे प्रभुके चरणोकी शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत—उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है ! वे इस बातको समझ ही नहीं सकते । हमारे सामने

* एवं स्वभक्त्यो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् ।

(श्रीमद्भा० १० । ८६ । ५९)

प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ मेरेको कहाँतक सहारा दे सकते हैं ।

सम्बन्ध—

जिस प्रकार कर्मयोगमें कर्मोंका अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्यसिद्धान्तमें भी कर्मोंका अपने साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता—इसका विवेचन आगे करते हैं ।

श्लोक—

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

व्याख्या—

‘पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि’—हे महाबाहो ! जिसमें सम्पूर्ण कर्मोंका अन्त हो जाता है, ऐसे सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मोंके होनेमें पाँच हेतु बताये गये हैं । स्वयं (स्वरूप) उन कर्मोंमें हेतु नहीं है ।

‘निबोध मे’—इस अध्यायमें भगवान् ने जहाँ सांख्यसिद्धान्तका वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ ‘निबोध’ क्रियाका प्रयोग किया है (१८ । १३, ५०), जबकि दूसरी जगह ‘शृणु’ क्रियाका प्रयोग किया है (१८ । ४, १९, २९, ३६, ४५, ६४) । तात्पर्य यह है कि सांख्य-सिद्धान्तमें तो ‘निबोध’ पदसे अच्छी तरह समझनेकी बात कही है और दूसरी जगह ‘शृणु’ पदसे सुननेकी बात कही है । कारण कि सांख्यसिद्धान्तको गहरी रीतिसे समझना चाहिये । अगर उसे अपने-आप (स्वयं) से गहरी रीतिसे समझा जाय तो तत्काल तत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

‘सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्’—कर्म चाहे शास्त्रविहित हो, चाहे शास्त्रनिषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो—इन सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब पुरुषका इन कर्मोंमें कर्तृत्व रहता है तो कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह दोनों होते हैं और जब पुरुषका इन कर्मोंके होनेमें कर्तृत्व नहीं रहता तो कर्मसिद्धि तो होती है, पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत केवल क्रियामात्र होती है। जैसे संसारमात्रमें परिवर्तन होता है अर्थात् नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं आदि-आदि क्रियाएँ होती रहती हैं, परंतु इन क्रियाओंसे कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् ये क्रियाएँ पाप-पुण्यजनक अथवा बन्धनकारक नहीं होतीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटनेपर क्रियामात्रमें अधिष्ठान, करण, चेष्टा और दैव—ये चार हेतु ही होते हैं (१८ । १४)।

यहाँ सांख्यसिद्धान्तका वर्णन हो रहा है। सांख्यसिद्धान्तमें विवेक-विचारकी प्रधानता होती है, फिर भगवान् ने ‘सर्वकर्मणां सिद्धये’ वाली कर्मोंकी बात यहाँ क्यों छेड़ी ? क्योंकि अर्जुनके सामने युद्धका प्रसङ्ग है। शत्रुय होनेके नाते युद्ध उनका कर्तव्य-कर्म है। इस वास्ते कर्मयोगसे अथवा सांख्ययोगमें ऐसे कर्म करने चाहिये, जिससे कर्म करने हुए भी कर्मोंमें सर्वथा निर्लिप्त रहे—यह बात भगवान् को कहनी है। अर्जुनने सांख्यका तत्त्व पूछा है, इस वास्ते भगवान् सांख्यसिद्धान्तमें कर्म करनेकी बात कहना प्रारम्भ करते हैं।

अर्जुन स्वरूपसे कर्मोंका त्याग करना चाहते थे, इस वास्ते उनको यह समझाना था कि कर्मोंका ग्रहण और त्याग—दोनों ही कल्याणमे हेतु नहीं है। कल्याणमें हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान् प्रकृतिसे अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूपका सम्बन्ध-विच्छेद ही है। उस सम्बन्ध-विच्छेदका दो प्रक्रियाएँ हैं—कर्मयोग और साध्ययोग। कर्मयोगमे तो फलका अर्थात् ममताका त्याग मुख्य है और साध्ययोगमें अहंताका त्याग मुख्य है। परंतु ममताके त्यागसे अहंताका और अहंताके त्यागसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहंतामे भी ममता होती है; जैसे—मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाय—यह मैपनके साथ भी मेरापन है। इस वास्ते ममता (मेरापन) को छोड़नेसे अहंता (मैपन) छूट जाती है *। ऐसे ही पहले अहंता होती है, तब ममता होती है

* साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे इस जीवकी परमात्माके साथ स्वतःसिद्ध आत्मीयता है। उस परमात्मासे विमुख होकर जीवने अहंताके साथ ममता कर ली, जिससे स्वयंको मैं ससारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पढ़ा-लिखा समझदार हूँ—ऐसा व्यक्तित्व (मैपन) प्रिय लगता है और यह छूट न जाय—इसका भय लगता है। तो यह अहंताके साथ ममता है। इसका त्याग करनेके लिये कर्मयोगमे 'मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिये और मेरे लिये कुछ नहीं करना है' इसी भावसे ससारके हितके लिये सब क्रियाएँ करे (कारण कि कर्मका सम्बन्ध 'पर'के प्रति है, 'स्व'के प्रति नहीं)। ऐसा करनेसे ममता छूट जायगी। ममता छूटते ही अहंता भी सर्वथा छूट जायगी।

कर्मयोगमें स्थूल शरीरसे क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे परहितचिन्तन और कारण-शरीरसे स्थिरता (एकाग्रता)—ये तीनों ही ससारके हितार्थ

अर्थात् पहले 'मे' होता है, तब मेरापन होता है । परंतु जहाँ अहंता (मैपन) का ही त्याग कर दिया जायगा, वहाँ ममता (मेरापन) कैसे रहेगी ? वह भी छूट ही जायगी ।

दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धकी परिस्थिति थी । अतः उसको यह बात भी बतानी थी कि कोई भी परिस्थिति मनुष्यके कल्याणमें बाधक नहीं है अर्थात् वह प्रत्येक परिस्थितिको परमात्म-प्राप्तिका साधन बना सकता है । मनुष्यजन्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है, इस लिये उसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन-सामग्री ही है ।

अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति साधन-सामग्री कैसे है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो वस्तुओके द्वारा दूसरोंकी सेवा करे और

होते हैं । इस वास्ते दूसरोंके हितके लिये कर्म करते-करते सबके हितका चिन्तन होता है, हितका चिन्तन होते-होत स्वतः ही स्थिरता आती है, उस स्थिरतामें अहंता और ममता दोनोंका त्याग होता है और त्याग होनेसे शान्ति मिलती है ।

ससारके त्यागसे जो शान्ति मिलती है, वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, प्रत्युत वह तो एक साधन है—'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' (गीता ६ । ३) परंतु परमात्माकी प्राप्तिसे जो शान्ति मिलती है, वह साध्य है अर्थात् परमात्माका स्वरूप है—'शान्तिं निर्वाणपरमां' (गीता ६ । १५) ।

अब साधकको सावधानी यह रखनी है कि वह उस साधनजन्य शान्तिका भोग न करे । भोग न करनेसे स्वतः वास्तविकताकी अनुभूति हो जायगी और यदि भोग करेगा तो वहीपर अटक जायगा ।

भीतरसे कामना, ममता और आसक्तिका त्याग करे । प्रतिकूल परिस्थितिमें वस्तुओका अभाव रहता है, इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो वस्तुओकी इच्छाका त्याग कर दे । ऐसा करनेसे दोनो ही परिस्थितियाँ परमात्माकी प्राप्ति करानेवाली बन जायँगी ।

सम्बन्ध—

सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु कौन-से हैं ? अब यह बतलाते हैं ।

श्लोक—

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

व्याख्या—

‘अधिष्ठानम्’—शरीर और जिस देशमें यह शरीर स्थित है, वह देश—ये दोनो ‘अधिष्ठान’ हैं ।

‘कर्ता’—सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंके द्वारा ही होती हैं । वे क्रियाएँ चाहे समष्टि हो, चाहे व्यष्टि हो; परंतु उन क्रियाओका कर्ता स्वयं नहीं है । केवल अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अर्थात् जिसको चेतन और जड़का ज्ञान नहीं है—ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृतिसे होनेवाली क्रियाओको अपनी मान लेता है तो वह ‘कर्ता’ बन जाता है* ऐसा ‘कर्ता’ ही कर्मोंकी सिद्धिमें हेतु बनता है ।

* सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं—इसका वर्णन गीतामें कई रीतियोंसे आता है; जैसे—

(१) मय कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाने हैं—‘प्रकृतेः

‘करणं च पृथग्विधम्—कुल तेरह करण है । पाणि, पाद, वाक्, उपस्थ और पायु—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ और श्रोत्र, चक्षु, त्वक्, रसना और त्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—ये दस ‘बहिःकरण’ हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार—ये तीन ‘अन्तःकरण’ हैं ।

क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः (३ । २७), ‘प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः’ (१३ । २९) ।

(२) गुण ही गुणोंमें वरतते हैं—‘गुणा गुणेषु वर्तन्ते’ (३ । २८); द्रष्टा गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता—‘नान्य गुणैभ्यः कर्तारं वदा द्रष्टानुपश्यति’ (१४ । १९) ।

(३) सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थों (विषयों)में वरतती हैं—‘इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते’ (५ । ०) ।

(४) (यहाँ १८ । १४ में) कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं ।

इन सबका तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनोंमेंसे केवल प्रकृतिमें ही क्रियाएँ होती हैं, पुरुषमें नहीं । प्रकृतिके साथ तादात्म्य करनेसे ही पुरुष उन क्रियाओंको अपनी मान लेता है । जैसे, कोई मनुष्य वायुयानमें बैठकर यह मान लेता है कि मैं वायुयानद्वारा जा रहा हूँ, जब कि वास्तवमें वायुयान ही चलता है, मनुष्य नहीं । ऐसे ही पुरुष अपनेको प्रकृतिकी क्रियाओंका कर्ता मान लेता है—‘अहंकारविमृष्टात्मा वर्ताहमिति मन्यते’ (३ । २७) ।

तत्त्वको जाननेवाला विवेकी पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि सब क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमें ही हो रही हैं, इनमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ—‘नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्’ (५ । ८) । इस वारते वह कर्मोंमें साङ्गोपाङ्ग प्रवृत्त होनेपर भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता—‘कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः’ (४ । २०) ।

‘विविधाश्च पृथक्चेष्टाः’—उपर्युक्त तरह करणोंकी अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं; जैसे—पाणि (हाथ)—आदान-प्रदान करना, पाद (पैर)—आना-जाना, चलना-फिरना, वाक्—बोलना, उपस्थ—मूत्रका त्याग करना, पायु (गुदा)—मलका त्याग करना, श्रोत्र—सुनना, चक्षु—देखना, त्वक्—स्पर्श करना, रसना—चखना, घ्राण—सँवना, मन—मनन करना, बुद्धि—निश्चय करना और अहंकार—मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना ।

‘दैवं चैवात्र पञ्चमम्’—कर्मोंकी सिद्धिमें पाँचवे हेतुका नाम ‘दैव’ है । यहाँ ‘दैव’ नाम संस्कारोका है । मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही संस्कार उसके अन्तःकरणपर पड़ता है । शुभ-कर्मका शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ-कर्मका अशुभ संस्कार पड़ता है । वे ही संस्कार आगे कर्म करानेमें हेतु होते हैं । जिसके जिस कर्मका संस्कार जितना अधिक होगा, उस काममें वह उतनी ही सुगमतासे लग जायगा और जिस कर्मके विशेष संस्कार नहीं हैं, उसको करनेमें कुछ परिश्रम पड़ेगा । इसी प्रकार मनुष्य सुनेगा, पुस्तकें पढ़ेगा और विचार भी करेगा तो वे भी अपने-अपने संस्कारोके अनुसार ही करेगा । तात्पर्य यह कि मनुष्यके अन्तःकरणमें शुभ और अशुभ—जैसे संस्कार होते हैं, उन्हींके अनुसार वह कर्म करता है ।

इस श्लोकमें कर्मोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु बताये गये हैं—अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव । इसका कारण यह है कि आधारके बिना कोई भी काम कहाँ किया जायगा ? इस वास्ते

‘अधिष्ठान’ पद आया है । कर्ताके बिना क्रिया कौन करेगा ? इस वास्ते ‘कर्ता’ पद आया है । क्रिया करनेके साधन (कारण) होनेसे ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इस वास्ते ‘कारण’ पद आया है । करनेके साधन होनेपर भी क्रिया नहीं की जायगी तो कर्मसिद्धि कैसे होगी ? इस वास्ते ‘चेष्टा’ पद आया है । कर्ता अपने-अपने संस्कारोके अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारोके विरुद्ध अथवा संस्कारोंके बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इस वास्ते ‘दैव’ पद आया है । इस प्रकार इन पाँचोके होनेसे ही कर्मसिद्धि होती है ।

श्लोक—

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

व्याख्या—

‘शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः’—पिछले (चौदहवें)

श्लोकमें कर्मोके होनेमे जो अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं, वे पाँचों हेतु इन पदोंमे आ जाते हैं; जैसे—‘शरीर’ पदमे अधिष्ठान आ गया, ‘वाक्’ पदमे वहिःकरण और ‘मन’ पदमें अन्तःकरण आ गया, ‘नरः’ पदमे कर्ता आ गया, और ‘प्रारभते’ पदमे सम्पूर्ण इन्द्रियोकी चेष्टा आ गयी । अब रही ‘दैव’ की बात । यह दैव अर्थात् संस्कार अन्तःकरणमें ही रहता है; परंतु उसका स्पष्ट रीतिसे पता नहीं लगता । उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियोसे और उसके अनुसार किये हुए कर्मोंसे ही लगता है ।

‘न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः’—मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे जो कर्म प्रारम्भ करता है अर्थात् कहीं शरीरकी

प्रधानतासे, कर्हा वाणीकी प्रधानतासे और कर्हा मनकी प्रधानतासे जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय्य—शास्त्रविहित हो, चाहे विपरीत—शास्त्रविरुद्ध हो, उसमे ये (पिछले श्लोकमे आये) पाँच हेतु होते हैं ।

शरीर, वाणी और मन—इन तीनोंके द्वारा ही सम्पूर्ण कर्म होते हैं । इनके द्वारा किये गये कर्मोंको ही कार्यात्मक, वाचिक और मानसिक-कर्मकी संज्ञा दी जाती है । इन तीनोंमे अशुद्धि आनेसे ही बन्धन होता है । इसी वास्ते इन तीनों (शरीर, वाणी और मन) की शुद्धिके लिये सत्रहवे अध्यायके चौदहवे, पंद्रहवे और सोलहवे श्लोकमे क्रमशः कार्यात्मक, वाचिक और मानसिकतपका वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मनसे कोई भी शास्त्रनिषिद्ध कर्म न किया जाय, केवल शास्त्रविहित कर्म ही किये जायें तो वह 'तप' हो जाता है । सत्रहवे अध्यायके ही सत्रहवें श्लोकमे 'अफलाकाङ्क्षिभिः' पद देकर यह बताया है कि निष्काम-भावसे किया हुआ तप सात्त्विक होता है । सात्त्विक तप बाँधनेवाला नहीं, होता, मुक्ति देनेवाला होता है । परंतु राजस-तामस तप बाँधनेवाले होते हैं ।

इन शरीर, वाणी आदिको अपना समझकर अपने लिये कर्म करनेसे ही इनमे अशुद्धि आती है, इस वास्ते इनको शुद्ध किये बिना केवल विचारसे बुद्धिके द्वारा सांख्यसिद्धान्तकी बातें तो समझमे आ सकती हैं, परंतु 'कर्मोंके साथ मेरा किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है'—ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता । ऐसी हालतमे साधक

शरीर आदिको अपना न समझे और अपने लिये कोई कर्म न करे तो वे बहुत जल्दी शुद्ध हो जायेंगे; अतः चाहे कर्मयोगकी दृष्टिसे इनको शुद्ध करके इनसे सम्बन्ध तोड़ ले, चाहे साख्ययोगकी दृष्टिसे प्रबल विवेकके द्वारा इनसे सम्बन्ध तोड़ ले तो वास्तविक तत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी । इस तरह दोनों ही साधनोंसे प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ अपने माने हुए सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है ।

जिस समष्टि-शक्तिसे संसारमात्रकी क्रियाएँ होती हैं, उसी समष्टि-शक्तिसे व्यष्टि शरीरकी क्रियाएँ भी स्वाभाविक होती हैं । विवेकको महत्त्व न देनेके कारण स्वयं उन क्रियाओंमेंसे खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जगना आदि जिन क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है, वहाँ कर्मसंग्रह होना है अर्थात् वे क्रियाएँ बाँधनेवाली हो जाती हैं । परंतु जहाँ स्वयं अपनेको कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्मसंग्रह नहीं होता । वहाँ तो केवल क्रियामात्र होती है । इस वास्ते वे क्रियाएँ फलोंत्पादक अर्थात् बाँधनेवाली नहीं होतीं । जैसे, वचनसे ज्ञान होना, श्वासका आना-जाना, आँखोंका खोलना-मीचना, भोजनका पाचन होना तथा रस आदि वन जाना आदि क्रियाएँ बिना कर्तृत्वामिमानके प्रकृतिके द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्मसंग्रह अर्थात् पाप-पुण्य नहीं होता । ऐसे ही कर्तृत्वामिमान न रहनेपर 'सभी क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं'—ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है ।

सम्बन्ध—

भगवान्ने मात्स्यसिद्धान्त वतानेकं लिये जो उपक्रम किया है, उसमें कर्मोंके होनेमें पाँच हेतु वतानेका क्या आशय है ? इसका वर्णन अगले श्लोकमें करते हैं ।

श्लोक—

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

ध्यात्वा—

ऐसे पाँच हेतु होनेपर जो केवल (शुद्ध) आत्माको कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि दूषित है, शुद्ध नहीं है । ‘अकृतबुद्धित्वान्’—जैसा जन्मा था, वैसी-की-वैसी ही बुद्धि है । बुद्धिको शुद्ध नहीं किया है । उसने विवेक-विचारको महत्त्व नहीं दिया है अर्थात् जड़ और चेतनका, प्रकृति और पुरुषका जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है । इस वास्ते उसकी बुद्धिमें दोष आ गया है । उस दोषके कारण वह अपनेको कर्ता मान लेता है ।

‘केवलं आत्मानम्’—केवल (शुद्ध) आत्मा कर्मोंमें अच्छी तरह प्रवृत्त होता हुआ भी कुछ नहीं करता है—‘कर्मण्यभि-प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति स’ (गीता ४ । २०) परंतु तादात्म्यके कारण ‘मैं नहीं करता हूँ’—ऐसा बोध नहीं होता । बोध न होनेमें ‘दुर्मतिः’ ही कारण है अर्थात् जिसने बुद्धिको शुद्ध नहीं किया है, वह दुर्मति ही अपनेको कर्ता मान लेता है; जब कि शुद्ध आत्मामें कर्तृत्व नहीं है ।

‘केवलम्’ पद कर्मयोग और सांख्ययोग—दोनोंमें ही आया है । प्रकृति और पुरुषके विवेकको लेकर कर्मयोग और सांख्ययोग चलते हैं । कर्मयोगमें सब क्रियाएँ शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही होती हैं, पर उनके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता अर्थात् उनमें ममता नहीं होती । ममता न होनेसे शरीर, मन आदिकी संसारके साथ जो एकता है, वह एकता अनुभवमें आ जाती है । एकताका अनुभव होते ही स्वरूपमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है । इस वास्ते कर्मयोगमें ‘केवल’ पद शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके साथ दिया गया है—‘कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि’ (गीता ५ । ११) ।

सांख्ययोगमें विवेक-विचारकी प्रधानता है । जितने भी कर्म होते हैं, वे सब पाँच हेतुओंसे ही होते हैं, अपने स्वरूपसे नहीं । परंतु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अपनेको कर्ता मान लेता है । विवेकसे मोह मिट जाता है । मोह मिटनेसे वह अपनेको कर्ता कैसे मान सकता है ? अर्थात् उसे अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है । इस वास्ते सांख्ययोगमें ‘केवल’ पद स्वरूपके साथ दिया गया है—‘केवलम् आत्मानम्’ ।

अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देनेकी है कि कर्मयोगमें ‘केवल’ शब्द शरीर, मन आदिके साथ रहनेसे शरीर, मन, बुद्धि आदिके साथ ‘अहं’ भी संसारकी सेवामें लग जायगा और स्वरूप ज्यो-कान्त्यो रह जायगा, और सांख्ययोगमें स्वरूपके साथ ‘केवल’ रहनेसे ‘मैं निर्लेप हूँ; मैं शुद्ध-बुद्ध-मुक्त हूँ’ इस प्रकार सूक्ष्मरीतिसे

‘अहं’ की गन्व रह जायगी । मैं निर्लेप हूँ; मेरेमें कर्तृत्व नहीं है’—
ऐसी स्थिति बहुत कालतक रहनेसे यह अहं भी अपने-आप गल
जायगा अर्थात् अपने कारण प्रकृतिमें लीन हो जायगा ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें यह बताया कि शुद्ध स्वरूपको कर्ता देखने-
वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता । तो ठीक देखनेवाला कौन
है ? इसका वर्णन अगले श्लोकमें करते हैं ।

श्लोक—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाल्लोकान्त हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

व्याख्या—

‘यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते’—जिसमें ‘मैं
करता हूँ’—ऐसा अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धिमें ‘मेरेको
फल मिलेगा’—ऐसे स्वार्थभावका लेप नहीं है । इसको ऐसे समझना
चाहिये—जैसे, शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्ध—ये सभी क्रियाएँ
एक प्रकाशमें होती हैं और प्रकाशके ही आश्रित होती हैं; परंतु
प्रकाश किसी भी क्रियाका ‘कर्ता’ नहीं बनता अर्थात् प्रकाश उन
क्रियाओंको न करनेवाला है और न करानेवाला है । ऐसे ही स्वरूपकी
सत्ताके बिना विहित और निषिद्ध—कोई भी क्रिया नहीं होती; परंतु
वह सत्ता उन क्रियाओंको न करनेवाली है और न करानेवाली
है—ऐसा जिसको साक्षात् अनुभव हो जाता है, उसमें ‘मैं
क्रियाओंको करनेवाला हूँ’—ऐसा अहंकृतभाव नहीं रहता, और

‘अमुक चीज चाहिये, अमुक चीज नहीं चाहिये’; ‘अमुक घटना होनी चाहिये, अमुक घटना नहीं होनी चाहिये’—ऐसा बुद्धिमे लेप (द्वन्द्वमोह) नहीं रहता । अहंकृतभाव और बुद्धिमे लेप न रहनेसे उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व—दोनों नष्ट हो जाते हैं । नष्ट क्या हो जाते हैं । अपनेमे कर्तृत्व और भोक्तृत्व—ये दोनों ही नहीं हैं, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है ।

प्रकृतिका कार्य स्वतःस्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है—ऐसा समझकर जो अपने स्वरूपमे स्थित रहता है, उसमे ‘मैं करता हूँ’ ऐसा अहंकृतभाव नहीं होता; क्योंकि अहंकृतभाव प्रकृतिके कार्य शरीरको स्वीकार करनेसे ही होता है । अहंकृतभाव सर्वथा मिटनेपर उसकी बुद्धिमें ‘फल मेरेको मिले’ ऐसा लेप भी नहीं होता अर्थात् फलकी कामना नहीं होती ।

‘हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते’—वह इन सम्पूर्ण लोकोको एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं; क्योंकि उसमे कर्तृत्व नहीं है, और वह बँधता भी नहीं; क्योंकि उसमे भोक्तृत्व नहीं है । तात्पर्य यह कि उसका न क्रियाओके साथ सम्बन्ध है और न फलके साथ सम्बन्ध है ।

वास्तवमे प्रकृति ही क्रिया और फलमे परिणत होती है । परंतु इस वास्तविकताका अनुभव न होनेसे ही पुरुष कर्ता और भोक्ता बनता है । कारण कि जब अहंकारपूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण और कर्म—तीनों मिलते हैं और तभी कर्मसंग्रह होता है ।

परंतु जिसमें अहंकृतभाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे ? और कैसे किससे बंधे ? उसका 'भारना' और 'बंधना' सम्भव ही नहीं है ।*

सम्पूर्ण लोकोको मारना क्या है ? जिसमें अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धिमें लेप नहीं है—ऐसे पुरुषका शरीर जिस वर्ण और आश्रममें रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है, उसमें प्रवृत्त होनेपर उसे पाप नहीं लगता । जैसे, किसी जीवन्मुक्त क्षत्रियके लिये स्वतः युद्धकी परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है । कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थभाव नहीं है ।

यहाँ अर्जुनके सामने भी युद्धका प्रसङ्ग है । इस वास्ते भगवान् ने 'हत्वापि' पदसे अर्जुनको युद्धके लिये प्रेरणा की है । 'अपि' पदका भाव है—'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः' (गीता ४ । २०) 'कर्मोंमें अच्छी तरह प्रवृत्त होनेपर भी वह कुछ नहीं करता ।' 'सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते' (गीता ६ । ३१) 'सर्वथा वर्तान्व करता हुआ भी वह योगी मेरेमें

* य एनं वेत्ति हन्तार यश्चैन मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ नाय हन्ति न हन्यते ॥

(गीता २ । १९)

'जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ।'

रहता है ।' तात्पर्य यह है कि कर्मोंमें साङ्गोपाङ्ग प्रवृत्त होनेपर और जिस समय कर्मोंमें प्रवृत्ति नहीं है, उस समय भी स्वरूपकी निर्विकल्पता ज्यों-की-त्यों रहती है अर्थात् क्रिया करनेसे अथवा क्रिया न करनेसे स्वरूपमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता । कारण कि क्रिया-विभाग प्रकृतिमें है, स्वरूपमें नहीं ।

वास्तवमें वह अहंभाव (व्यक्तित्व) ही मनुष्यमें भिन्नता करनेवाला है । अहंभाव न रहनेसे परमात्माके साथ भिन्नताका कोई कारण ही नहीं है । फिर तो केवल सबका आश्रय, प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है । वह न तो क्रियाका कर्ता बनता है और न फलका भोक्ता ही बनता है । क्रियाओंका कर्ता और फलका भोक्ता तो पहले भी नहीं था । केवल नाशवान् शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर जिस अहंभावको स्वीकार किया है, उसी अहंभावसे उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया है ।

‘अहं’ दो प्रकारका होता है—अहंस्मृति और अहंकृति । गाढ़ नादसे उठते ही सबसे पहले मनुष्यको अपने होनेपन (सत्तामात्र) का भान होता है, इसको ‘अहंस्मृति’ कहते हैं । उसके बाद वह अपनेमें ‘मैं’ अनुक्त नाम, वर्ण, आश्रम आदिका है—ऐसा आरोप करता है, यही असत्का सम्बन्ध है । असत्के सम्बन्धसे अर्थात् शरीरके साथ तादात्म्य माननेसे शरीरकी क्रियाको लेकर ‘मैं’ करता हूँ—ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको ‘अहंकृति’ कहते हैं ।

‘अहं’ को लेकर ही अपनेमें परिच्छिन्नता आती है । इस वास्ते अहंस्मृतिमें भी परिच्छिन्नता- (व्यक्तित्व-) का दोष रहता है ;

परंतु यह परिच्छिन्नता बन्धनकारक नहीं होती अर्थात् परिच्छिन्नता रहनेपर भी अहंस्फूर्ति दोषी नहीं होती; कारण कि अहंकृति अर्थात् कर्तृत्वके बिना अपनेमें गुण-दोषका आरोप नहीं होता । अहंकृति आनेसे ही अपनेमें गुण-दोषका आरोप होता है, जिससे शुभ-अशुभ कर्म बनते हैं । बोध होनेपर अहंस्फूर्तिमें जो परिच्छिन्नता है, वह जल जाती है और स्फूर्तिमात्र रह जाती है । ऐसी स्थितिमें मनुष्य न मारता है और न बँधता है ।

‘न हन्ति न निबध्यते’ (न मारता है और न बँधता है) का क्या भाव है ? एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प-बोध होता है । निर्विकल्प अवस्था साधन-साध्य है और उसका उत्थान भी होता है अर्थात् वह एकरस नहीं रहती । इस निर्विकल्प-अवस्थासे भी असङ्गता होनेपर स्वतःसिद्ध निर्विकल्प-बोधका अनुभव होता है । निर्विकल्प-बोध साधन-साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्थामें किञ्चिन्मात्र भी भंग नहीं होती । निर्विकल्प-बोधमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव भी नहीं । तात्पर्य यह कि उस निर्विकल्प-बोधमें कभी हलचल आदि नहीं होते, यही ‘न हन्ति न निबध्यते’ का भाव है ।

अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप न रहनेका उपाय है कि क्रियारूपसे परिवर्तन केवल प्रकृतिमें ही होता है और उन क्रियाओंका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा उन कर्मोंके फलरूपसे जो पदार्थ मिलते हैं, उनका भी संयोग-वियोग होता है । इस प्रकार क्रिया और पदार्थ—दोनोंके साथ संयोग-वियोग होता रहता है । संयोग-

नियोग होनेपर भी स्वयं तो प्रकाशकरूपसे ओ-का-त्यों ही रहता है । विवेक-विचारसे ऐसा अनुभव होनेपर, अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेश नहीं रहता ।

सम्बन्ध—

ज्ञान और प्रवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है; क्योंकि कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसंग्रह होता है—यह बात बतानेके लिये अगला श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्त॑ति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

व्याख्या—

इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवान् ने कर्मोंके बननेमें पाँच हेतु बताये—अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव (सस्कार) । इन पाँचोमें भी मूल हेतु है—कर्ता । इसी मूल हेतुको मिटानेके लिये भगवान् ने सोलहवें श्लोकमें कर्तृत्वभाव रखनेवालेकी बड़ी निन्दा की और संग्रहवें श्लोकमें कर्तृत्वभाव न रखनेवालेकी बड़ी प्रशंसा की । कर्तृत्वभाव बिल्कुल न रहे, यह साफ-साफ समझानेके लिये ही अठारहवाँ श्लोक कहा गया है ।

‘ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना’—ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता—यह तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा है, ‘ज्ञान’को सबसे पहले कहनेमें यह भाव है कि हरेक मनुष्यकी कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्तिसे पहले ज्ञान होता है । जैसे, जल पीनेकी प्रवृत्तिसे पहले प्यासका ज्ञान होता है, फिर वह जलसे प्यास बुझाता है । जल

आदि जिस विषयका ज्ञान होता है, वह 'ज्ञेय' कहलाता है और जिसको ज्ञान होता है, वह 'परिज्ञाता' कहलाता है । ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता—तीनों होनेसे ही कर्म करनेकी प्रेरणा होती है । यदि इन तीनोंमेसे एक भी न हो तो कर्म करनेकी प्रेरणा नहीं होती ।

'परिज्ञाता' उसको कहते हैं, जो 'परितः' ज्ञाता है अर्थात् जो सब तरहकी क्रियाओंकी स्फुरणाका ज्ञाता है । वह केवल 'ज्ञाता' मात्र है अर्थात् उसे क्रियाओंकी स्फुरणामात्रका ज्ञान होता है, उसमें अपने लिये कुछ चाहनेका अथवा उस क्रियाको करनेका अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होते ।

कोई भी क्रिया करनेकी स्फुरणा एक व्यक्तिविशेषमे ही होती है । इसलिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन विषयोंको लेकर सुननेवाला, स्पर्श करनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला और सूँघनेवाला—इस तरह अनेक 'कर्ता' हो सकते हैं, परंतु उन सबको जाननेवाला एक ही रहता है, उसे ही यहाँ 'परिज्ञाता' कहा है ।

'करणं कर्म कर्तृति त्रिविधः कर्मसंग्रहः'—कर्मसंग्रहके तीन हेतु हैं—करण, कर्म तथा कर्ता । इन तीनोंके सहयोगसे कर्म पूरा होता है । जिन साधनोसे कर्ता कर्म करता है, उन इन्द्रियो आदि क्रिया करनेके साधनोको 'करण' कहते हैं । खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, आना-जाना आदि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनको 'कर्म' कहते हैं । करण और क्रियासे अपना सम्बन्ध जोड़कर कर्म करनेवालेको 'कर्ता' कहते हैं । इस प्रकार इन तीनोंके मिलनेसे ही कर्म बनता है ।

भगवान्को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म-संग्रह कैसे होता है ? अर्थात् कर्म बँधनेवाला कैसे होता है ? कर्म बननेके तीन हेतु बताते हुए भगवान्का लक्ष्य मूल हेतु 'कर्ता' को बतानेमें है; क्योंकि कर्मसंग्रहका खास सम्बन्ध कर्तासे है । यदि कर्तापन न हो तो कर्म-संग्रह नहीं होता, केवल क्रियामात्र होती है ।

कर्म-संग्रहमें 'करण' हेतु नहीं है; क्योंकि करण कर्ताके अधीन होता है । कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है, वैसा ही कर्म होता है, इसलिये 'कर्म' भी कर्मसंग्रहमें खास हेतु नहीं है । सांख्यसिद्धान्तके अनुसार खास बँधनेवाला है—अहंकृत-भाव और इसीसे कर्मसंग्रह होता है । अहंकृतभाव न रहनेसे कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् कर्म फलजनक नहीं होता । इस मूलका ज्ञान करानेके लिये ही भगवान्ने करण और कर्मको पहले रखकर कर्ताको कर्मसंग्रहके पासमें रखा है, जिससे यह ख्यालमें आ जाय कि बँधनेवाला 'कर्ता' ही है ।

सम्बन्ध—

गुणातीत होनेके उद्देश्यसे अब अगले श्लोकसे त्रिगुणात्मक पदार्थोंका प्रकरण प्रारम्भ करते हैं ।

श्लोक—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

'ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः'—पिछले श्लोकमें भगवान्ने किसी कर्मकी प्रेरणा होनेमें तीन हेतु बताये तथा तीन ही हेतु किसी कर्मके बननेमें बताये । इस प्रकार कर्मसंग्रह होनेतकमें

कुल छः बातें बतायीं । अब इस श्लोकमें ज्ञान, कर्म तथा कर्ता—
इन तीनोंका विवेचन करनेकी ही बात भगवान् कहते हैं । कर्म-
प्रेरक-विभागमेंसे विवेचन करनेके लिये केवल 'ज्ञान' लिया है
तथा कर्मसंग्रह-विभागमेंसे केवल 'कर्म' तथा 'कर्ता' लिये हैं । इस
प्रकार कर्मप्रेरक-विभागमें 'ज्ञाता' तथा 'ज्ञेय' को और कर्मसंग्रह-
विभागमें 'करण' को छोड़ दिया है ।

कर्मप्रेरक-विभागके 'ज्ञाता' और 'ज्ञेय' का विवेचन क्यों नहीं
किया ? कारण कि ज्ञाता जब क्रियासे सम्बन्ध जोड़ता है, तब वह
'कर्ता' कहलाता है और उस कर्ताके तीन (सात्त्विक, राजस और
तामस) भेदोंके अन्तर्गत ही ज्ञाताके भी तीन भेद हो जाते हैं ।
परंतु ज्ञाता जब ज्ञप्तिमात्र रहता है, तो उसके तीन भेद नहीं होते;
क्योंकि उसमें गुणोंका सङ्ग नहीं है । गुणोंका सङ्ग होनेसे ही उसके
तीन भेद होते हैं । इस वास्ते वृत्ति-ज्ञान ही सात्त्विक, राजस तथा
तामस होता है ।

जिसे जाना जाय, उस विषयको 'ज्ञेय' कहते हैं । जाननेके
विषय अनेक हैं, इसलिये इसके अलग भेद नहीं किये गये । परंतु
जाननेयोग्य सब विषयोंका एकमात्र लक्ष्य 'सुख' प्राप्त करना ही रहता
है । जैसे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार
पानेकी चेष्टा करता है तो इन सब विषयोंको जानने, पानेकी चेष्टाका
लक्ष्य एकमात्र 'सुख' ही रहता है । विद्या पढ़नेमें यही भाव रहता
है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊँगा, मान पाऊँगा और उनसे
मैं सुखी होऊँगा । ऐसे ही हरेक कर्मका लक्ष्य परम्परासे सुख ही

रहता है । इस वास्ते भगवान् ने ज्ञेयके तीन भेद सात्त्विक, राजस और तामस 'सुख'के नामसे आगे (१८ । ३६—३९ में) किये हैं ।

ऐसे ही भगवान् ने करणके भी तीन भेद नहीं किये । कारण कि इन्द्रियो आदि जितने भी करण हैं, वे सब साधनमात्र हैं । इस वास्ते उनके तीन भेद नहीं होते । परंतु इन सभी करणोंमें 'बुद्धि' की ही प्रधानता है; क्योंकि मनुष्य करणोंसे जो कुछ भी काम करता है, उसको वह बुद्धिपूर्वक (विचारपूर्वक) ही करता है । इस वास्ते भगवान् ने करणके तीन भेद सात्त्विक, राजस और तामस 'बुद्धि'के नामसे आगे (१८ । ३०—३२ में) किये हैं ।

बुद्धिको दृढतासे रखनेमें 'धृति' बुद्धिकी सहायक बनती है । ज्ञानयोगकी साधनामें भगवान् ने दो जगह (६ । २५ में तथा १८ । ५१ में) बुद्धिके साथ धृति पद भी दिया है । इससे यह मान्य होता है कि ज्ञानमार्गमें बुद्धिके साथ धृतिकी विशेष आवश्यकता है । इस वास्ते भगवान् ने धृतिके भी तीन भेद (१८ । ३३—३५ में) बताये हैं ।

'त्रिधैव' पदमें यह भाव है कि ये भेद तीन (सात्त्विक, राजस और तामस) ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते अर्थात् न दो होते हैं और न चार होते हैं । कारण कि सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण ही प्रकृतिसे उत्पन्न हैं—'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' (गीता १४ । ५) । इसलिये इन तीनों गुणोंको लेकर तीन ही भेद होते हैं ।

‘प्रोच्यते गुणसंख्याने’—जिस शास्त्रमें गुणोंके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना की गयी है, उसी शास्त्रके अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान, कर्म तथा कर्ताके भेद बता रहा हूँ ।

‘यथावत्’—गुणसंख्यान-शास्त्रमें इस विषयका जैसा वर्णन हुआ है, वैसा-का-वैसा तुझे सुना रहा हूँ; अपनी तरफसे कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ ।

‘शृणु’—इस विषयको ध्यानसे सुनो । कारण कि सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनोंमेंसे ‘सात्त्विक’ चीजे तो कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्मतत्त्वका बोध करानेवाली हैं; ‘राजस’ चीजे जन्म-मरण देनेवाली हैं; और ‘तामस’ चीजें पतन करनेवाली अर्थात् नरको और नीच योनियोंमें ले जानेवाली हैं । इस वास्ते इनका वर्णन सुनकर सात्त्विक चीजोंको ग्रहण तथा राजस-तामस चीजोंका त्याग करना चाहिये ।

‘तानि’—इन ज्ञान आदिका तेरे स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तेरा स्वरूप तो सदा निर्लेप है ।

‘अपि’—इनके भेदोंको सुनकर उनको जाननेकी भी बड़ी भारी आवश्यकता है; क्योंकि इनको ठीक तरहसे जाननेपर ‘यस्य नाहं-कृतो भावो न हन्ति न निबध्यते’ (-१८ । १७)—इस श्लोकका ठीक अनुभव हो जायगा अर्थात् अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो जायगी ।

सम्बन्ध—

अब सात्त्विक ज्ञानका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

व्याख्या—

‘सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते’—जिस ज्ञानके द्वारा साधक स्थावर-जड़म आदि सम्पूर्ण विभक्त प्राणियोंमें एक अविभक्त अविनाशी भाव-(सत्ता-) को देखता है, वह ज्ञान ‘सात्त्विक’ है । व्यक्ति, वस्तु आदिमें जो ‘है-’पन दीखता है, वह उन व्यक्ति, वस्तु आदिका नहीं है, प्रत्युत सबमें परिपूर्ण परमात्माका ही है । उन व्यक्ति, वस्तु आदिकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है; क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है । कोई भी व्यक्ति, वस्तु आदि ऐसी नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो; परंतु अपनी अज्ञता-(बेसमझी-) से उनकी सत्ता दीखती है ।

जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है तो साधककी दृष्टि उस अविनाशी तत्त्वकी तरफ ही जाती है, जिसकी सत्तासे यह सब सत्तावान् हो रहा है ।

‘अविभक्तं विभक्तेषु’—ज्ञान होनेपर साधककी दृष्टि परिवर्तन-शील वस्तुओंको भेदकर परिवर्तनरहित तत्त्वकी ओर ही जाती है* । फिर वह विभक्त अर्थात् अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति,

* सबमें सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

चिन्मयत्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ (गीता १३ । २७)

जो पुरुष नष्ट होते हुए सम्पूर्ण चराचर भूतोमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है ।

घटना आदिमें विभागरहित एक ही तत्त्वको देखता है * । तात्पर्य यह कि अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति आदिका अलग-अलग ज्ञान और यथायोग्य अलग-अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओंमें उस स्वतःसिद्ध निर्विकार एक तत्त्वको देखता है । उसके देखनेकी यही पहचान है कि उसके अन्तःकरणमें राग-द्वेष नहीं होते ।

‘तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्’—उस ज्ञानको तू सात्त्विक जान । परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियोंके सम्बन्धसे ही इसे ‘सात्त्विक ज्ञान’ कहते हैं । सम्बन्ध-रहित होनेपर यही ज्ञान ‘वास्तविक बोध’ कहलाता है, जिसको भगवान् ने सब साधनोंसे जाननेयोग्य ज्ञेय-तत्त्व बताया है—‘ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते’ (गीता १३ । १२) ।

संसारका ज्ञान इन्द्रियोसे होता है, इन्द्रियोंका ज्ञान बुद्धिसे होता है और बुद्धिका ज्ञान ‘मै’ से होता है । वह ‘मै’ बुद्धि, इन्द्रियाँ और विषय—इन तीनोंको जानता है । परंतु उस ‘मै’ का भी एक प्रकाशक है, जिसमें ‘मै’का भी भान होता है । वह प्रकाश

* अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ॥ (गीता १३ । १६)

‘वह परमात्मा विभागरहित एकरूपसे आकाशके सदृश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है; तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे सबको धारण-पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करने-वाला है ।’

सर्वदेशीय और असीम है तथा 'मै' एकदेशीय और सीमित है । उस प्रकाशमें जैसे 'मै' का भान होता है, वैसे ही 'तू', 'यह' और 'वह' का भी भान होता है । वह प्रकाश किसीको भी विषय नहीं है । वास्तवमें वह प्रकाश निर्गुण ही है; परंतु व्यक्ति-विशेषमें रहनेवाला होनेसे (वृत्तियोंके सम्बन्धसे) उसे 'सात्त्विक ज्ञान' कहते हैं ।

इस सात्त्विक ज्ञानको दूसरे ढंगसे इस प्रकार समझना चाहिये—'मै', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये चारो ही किसी प्रकाशमें काम करते हैं । इन चारोंके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं और इनका जो प्रकाशक है, वह अविभक्त (विभाग-रहित) है ।

बोलनेवाला 'मै', उसके सामने सुननेवाला 'तू' और पासवाला 'यह' तथा दूरवाला 'वह' कहा जाता है अर्थात् बोलनेवाला अपनेको 'मै' कहता है, सामनेवालेको 'तू' कहता है, पासवालेको 'यह' कहता है और दूरवालेको 'वह' कहता है । जो 'तू' बना हुआ था, वह 'मै' हो जाय तो 'मै' बना हुआ 'तू' हो जायगा और 'यह' तथा 'वह' वही रहेंगे । इसी प्रकार 'यह' कहलानेवाला अगर 'मै' बन जाय तो 'तू' कहलानेवाला 'यह' बन जायगा और 'मै' कहलानेवाला 'तू' बन जायगा । 'वह' परोक्ष होनेसे अपनी जगह ही रहा । अब 'वह' कहलानेवाला 'मै' बन जायगा तो उसकी

दृष्टिमें 'मैं', 'तू' और 'यह' कहलानेवाले सर्व 'वह' हो जायेंगे * । इस प्रकार 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये चारो ही एक-दूसरेकी दृष्टिमें चारो ही बन सकते हैं ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये सब परिवर्तनशील हैं अर्थात् ठिकनेवाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं । अगर वास्तविक होते, तो एक ही रहते । वास्तविक तो इन सबका प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाशमें 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह' का भान हो रहा है । उस प्रकाशकमें 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—ये चारो ही, नहीं हैं, प्रत्युत उसीसे इन चारोको सत्ता मिलती है, अपनी मान्यताके कारण 'मैं', 'तू', 'यह', 'वह' का तो भान होता है, पर प्रकाशकका भान नहीं होता । वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयंप्रकाश-स्वरूप है और सदा ज्यो-का-न्यो रहता है । 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह'—यह सब विभक्त प्राणियोंका

* उदाहरणके रूपमें—राम, श्याम, गोविन्द और गोपाल—ये चार व्यक्ति हैं । राम और श्याम एक-दूसरेके सामने हैं, गोविन्द उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है । राम अपनेको 'मैं' कहता है, अपने सामनेवाले श्यामको 'तू' कहता है, पासवाले गोविन्दको 'यह' कहता है और दूरवाले गोपालको 'वह' कहता है । अब यदि श्याम अपनेको 'मैं' कहे तो रामको वह 'तू' कहेगा, गोविन्दको 'यह' कहेगा तथा गोपालको 'वह' कहेगा । इसी तरह अगर गोविन्द अपनेको 'मैं' कहे तो वह श्यामको 'यह' कहेगा और रामको 'तू' कहेगा अथवा श्यामको 'तू' और रामको 'यह' कहेगा; तथा दूरवाले गोपालको 'वह' कहेगा । अब अगर गोपाल अपनेको 'मैं' कहे तो वह राम, श्याम और गोविन्द—तीनोंको 'वह' कहेगा । इस प्रकार राम, श्याम, गोविन्द और गोपाल—ये चारों ही एक-दूसरेकी दृष्टिमें 'मैं', 'तू', 'यह' और 'वह' बन सकते हैं ।

स्वरूप है और जो वास्तविक प्रकाशक है, वह विभागरहित है ।
यही वास्तवमें 'सात्त्विक ज्ञान' है ।

विभागवाली, परिवर्तनशील और नष्ट होनेवाली जितनी वस्तुएँ हैं, यह ज्ञान उन सबका प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकाररहित है—'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्' (गीता १४ । ६) इस वास्ते इस ज्ञानको 'सात्त्विक' कहा जाता है ।

वास्तवमें यह 'सात्त्विक ज्ञान' प्रकाशकी दृष्टि (सम्बन्ध) से, 'प्रकाशक' और विभक्तकी दृष्टिसे 'अविभक्त' कहा जाता है । प्रकाश्य और विभक्तसे रहित होनेपर तो यह निर्गुण, निरपेक्ष 'वास्तविक ज्ञान' ही है ।

सम्बन्ध—

अथ राजस ज्ञानका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

व्याख्या—

'पृथक्त्वेन तु* यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्'—राजस ज्ञानमें 'राग' की मुख्यता होती है—'रजो रागात्मकं विद्धि' (गीता १४ । ७) रागका यह कायदा है कि वह जिसमें आ जाता है, उसमें किसीके प्रति आसक्ति, - प्रियता पैदा करा देता है

* यहाँ 'तु' पद राजस ज्ञानको सात्त्विक ज्ञानसे भिन्न बतानेके लिये आया है ।

और किसीके प्रति द्वेष पैदा करा देता है । इस रागके कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष-राक्षस, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि जितने भी चर-अचर प्राणी हैं, उन प्राणियोंकी विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदिको लेकर राजस ज्ञानवाला पुरुष-उनमें रहनेवाले एक ही अविनाशी आत्माको तत्त्वसे अलग-अलग समझता है ।

‘वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्’—इसी तरहसे ही जिस ज्ञानसे मनुष्य अलग-अलग शरीरोंमें अन्तःकरण, स्वभाव, इन्द्रियों, प्राण आदिके सम्बन्धसे प्राणियोंको भी अलग-अलग मानता है, वह ज्ञान ‘राजस’ कहलाता है । राजस ज्ञानमें जड़-चेतनका विवेक नहीं होता ।

सम्बन्ध—

अव तामस ज्ञानका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पं च तन्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

व्याख्या—

‘यत्तु * कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तम्’—तामस पुरुष एक ही शरीरमें आसक्त रहता है अर्थात् उत्पन्न और नष्ट होनेवाले इस पाञ्चभौतिक शरीरको ही अपना स्वरूप मानता है । वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊँगा; मैं भोगी, बलवान् और सुखी हूँ; मैं धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ; मेरे समान

* इस श्लोकमें राजस ज्ञानसे भी तामस ज्ञानकी भिन्न बतानेके लिये ‘तु’ पद आया है ।

दूसरा कौन है; इत्यादि ऐसी मान्यता मूढ़ताके कारण ही होती है, इस वास्ते भगवान् ने कहा है—‘इत्यज्ञानविमोहिताः’ (१६ । १५)

‘अहैतुकम्’—तामस पुरुषकी मान्यता युक्ति और शास्त्रप्रमाणसे विरुद्ध होती है । यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीरादि वस्तुमात्र अभावमे परिवर्तित हो रही है, दृश्यमात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तू सदा ज्योत्स्नियों रहता है तो यह शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं ?—इस प्रकारकी युक्तियोंको वह स्वीकार नहीं करता ।

‘अतत्त्वार्थवदल्पं च’—यह ‘शरीर’ और ‘मैं’, दोनों अलग-अलग हैं—इस वास्तविक ज्ञान (विवेक) से वह रहित है । उसकी समझ अत्यन्त तुच्छ है अर्थात् तुच्छताकी प्राप्ति करानेवाली है । इस वास्ते इसको ‘ज्ञान’ कहनेमे भगवान् को संकोच हुआ है । कारण कि तामस पुरुषमें मूढ़ताकी प्रधानता होती है । मूढ़ता और ज्ञानका आपसमें विरोध है । इस वास्ते भगवान् ने ‘ज्ञान’ पद न देकर ‘यत्’ और ‘तत्’ पदसे ही काम चलाया है ।

‘तत्तामसमुदाहृतम्’—युक्तिरहित, अल्प और अत्यन्त तुच्छ समझको ही महत्त्व देना ‘तामस’ कहा गया है ।

जब तामस समझ ‘ज्ञान’ है ही नहीं और भगवान् को भी इसको ‘ज्ञान’ कहनेमें संकोच हुआ है तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया ? कारण कि भगवान् ने उन्नीसवें श्लोकमें ज्ञानके त्रिविध भेद कहनेका उपक्रम किया है, इस वास्ते सात्त्विक और राजस-ज्ञानका वर्णन करनेके बाद तामस समझको भी कहनेकी आवश्यकता थी ।

सम्बन्ध—

अब सात्त्विक कर्मका वर्णन करते हैं—

श्लोक—

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुता कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

व्याख्या—

‘नियतम्’—जिस व्यक्तिके लिये वर्ण और आश्रमके अनुसार जिस परिस्थितिमें और जिस समय शास्त्रोंने जैसा करनेके लिये कहा है, उसके लिये वह कर्म ‘नियत’ हो जाता है ।

यहाँ ‘नियतम्’ पदसे एक तो कर्मोंका स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्रनिषिद्ध कर्मका निषेध किया है ।

‘सङ्गरहितम्’—वह नियत-कर्म कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर किया जाय । कर्तृत्वाभिमानसे रहित कहनेका भाव है कि जैसे वृक्ष आदिमें मूढ़ता होनेके कारण उनको कर्तृत्वका भान नहीं होता, पर जड़की भी ऋतु आनेपर पत्तोंका झड़ना, नये पत्तोंका निकलना, शाखा कटनेपर घावका मिल जाना, शाखाओंका बढ़ना, फल-फूलका लगना आदि सभी क्रियाएँ समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप ही होती हैं; ऐसे ही इन सभी शरीरोंका बढ़ना-घटना, खाना-पीना, चलना-फिरना आदि सभी क्रियाएँ भी समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप हो रही हैं । इन क्रियाओंके साथ न अभी कोई सम्बन्ध है, न पहले कोई सम्बन्ध था और न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा । इस प्रकार जब साधकोंको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तृत्व

नहीं रहता । कर्तृत्व न रहनेपर उसके द्वारा जो कर्म होगा, वह सङ्गरहित अर्थात् कर्तृत्वाभिमान-रहित ही होगा ।

यहाँ सांख्य-प्रकरणमें कर्तृत्वका त्याग मुख्य होनेसे और आगे 'अरागद्वेषतः कृतम्' पदोमे भी आत्मिके त्यागकी बात आनेसे यहाँ 'सङ्गरहितम्' पदका अर्थ कर्तृत्व-अभिमानरहित लिया गया है ।

'अरागद्वेषतः कृतम्'—राग-द्वेषसे रहित हो करके कर्म किया जाय अर्थात् कर्मका ग्रहण रागपूर्वक न हो और कर्मका त्याग द्वेष-पूर्वक न हो तथा कर्म करनेके जितने साधन (शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदि) हैं, उनमें भी राग-द्वेष न हो ।

'अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते'—पहले 'अरागद्वेषतः' पदसे वर्तमानमें रागका अभाव बताया. अब 'अफलप्रेप्सुना' कहकर भविष्यमें रागका अभाव बताते हैं । तात्पर्य यह कि भविष्यमें मिलनेवाले फलकी इच्छासे रहित पुरुषके द्वारा कर्म किया जाय अर्थात् क्रिया और पदार्थसे निर्लिप्त रहते हुए असङ्गता-पूर्वक कर्म किया जाय तो वह सात्त्विक कहा जाता है ।

इस सात्त्विक कर्ममें सात्त्विकता तभीतक है, जबतक अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है । जब प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा, तो यह कर्म 'अकर्म' हो जायगा ।

सम्बन्ध—

अब राजस कर्मका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

व्याख्या—

‘यत्तुः कामेप्सुना कर्म’—हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख-आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे आदि फलकी इच्छावाले व्यक्तिके द्वारा कर्म किया जाय ।

‘साहंकारेण’—कर्मोंको करते हुए दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विलक्षणताका, विशेषताका अनुभव होता है, जैसे—दूसरे आदमी हमारे समान सुचारुरूपसे सङ्गोपाङ्ग कार्य नहीं कर सकते; हमारेमें काम करनेकी जो योग्यता, विद्या, चतुरता आदि हैं, वे हरेक आदमीमें नहीं मिलेंगे, हम जो भी काम करते हैं, उसको बहुत ही ईमानदारीसे और जल्दी करते हैं, आदि । इस प्रकार अहंकारपूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है ।

‘वा पुनः’—आगे भविष्यमें मिलनेवाले फलको लेकर किया जाय अथवा वर्तमानमें अपनी विशेषताको लेकर किया जाय, इन दोनों भावोंमेंसे जब एक भाव होनेपर भी कर्म राजस हो जाता है तब दोनों भाव होनेपर वह राजस हो ही जायगा ।

‘क्रियते बहुलायासम्’—राजसी पुरुषका शरीरमें, इन्द्रियोंमें, अन्तःकरणमें राग होनेके कारण उसे कर्म करनेमें परिश्रमका अधिक भान होता है । दूसरा कारण यह भी है कि राजस पुरुष कर्म करते हुए कर्मोंका बहुत अधिक विस्तार कर देता है । यह भी कर ले, वह भी कर ले; यह काम ऐसा करनेसे इतनी भोग-सामग्री हो जायगी,

* राजसकर्मको सान्त्विककर्मसे भिन्न बतानेके लिये यहाँ ‘तु’ पदका प्रयोग हुआ है ।

धन-सम्पत्ति बढ़ जायगी; उस कामको करनेसे मान-बढ़ाई, प्रशंसा हो जायगी आदि भावोंको लेकर वह कार्योका विस्तार कर देता है, जिससे अधिक परिश्रम होता है ।

‘तद्वाजसमुदाहृतम्’—ऐसे फलकी इच्छावाले पुरुषके द्वारा अहंकार और परिश्रमपूर्वक किया हुआ जो कर्म है, वह ‘राजम’ कहा गया है ।

सम्बन्ध—

अत्र तामस कर्मका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

व्याख्या—

‘अनुबन्धम्’—जिसको फलकी कामता होती है, वह मनुष्य तो फलप्राप्तिके लिये विचारपूर्वक कर्म करेगा; परंतु तामसी पुरुषमें मूढताकी प्रधानता होनेसे वह कर्म करनेमें विचार करना ही नहीं । इस कार्यको करनेसे मेरा तथा दूसरे प्राणियोंका अभी और परिणाममें कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा—इस अनुबन्ध अर्थात् परिणामको न देखकर वह कार्य आरम्भ कर देता है ।

‘क्षयम्’—इस कार्यको करनेसे अपने और दूसरोंके शरीरोंकी कितनी हानि होगी, धन और समयका कितना खर्चा होगा; इससे दुनियामें मेरा कितना अपमान, निन्दा, तिरस्कार आदि होगा; मेरा लोक-परलोक विगड़ जायगा आदि नुकसानको न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है ।

‘हिंसाम्’—इस कर्मसे कितने जीवोंकी हत्या होगी; कितने श्रेष्ठ व्यक्तियोंके सिद्धान्तों और मान्यताओंकी हत्या हो जायगी; दूसरे मनुष्योंकी मनुष्यताकी कितनी भारी हिंसा हो जायगी; अभीके और भावी जीवोंके शुद्ध भाव, आचरण, वेशभूषा, खान-पान आदिकी कितनी भारी हिंसा हो जायगी; इससे मेरा और दुनियाका कितना अधःपतन होगा आदि हिंसाको न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है ।

‘अन्तवेक्ष्य च पौरुषम्’—इस कामको करनेकी मेरेमे कितनी योग्यता है, कितना बल, सामर्थ्य है; मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है ‘आदि अपने पौरुष- (पुरुषार्थ-) को न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है ।

‘मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते’—तामसी पुरुष कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होनेवाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्यका कुछ भी विचार न करके, जब जैसा मनमे भाव आया, उसी समय बिना विवेक-विचारके वैसा ही कर बैठता है । इस प्रकार किया गया कर्म ‘तामस’ कहलाता है ।

सम्बन्ध—

अब सांख्यिक कर्ताके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

मुक्तसङ्गोऽनर्हवार्दी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोनिरिर्विकारः कर्ता सांख्यिक उच्यते ॥ २६ ॥

व्याख्या—

‘रामी’—रामका स्वरूप रजोगुण होनेके कारण भगवान् ने राजस कर्तव्यके लक्षणोंमें सबसे पहले ‘रामी’ पद दिया है। रामका अर्थ है—कर्मोंमें, कर्मोंके फलोंमें तथा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें मनका खिंचाव होना, मनकी प्रियता होना। इन चीजोंका जिसपर रंग चढ़ जाता है, वही ‘रामी’ होता है।

‘कर्मफलप्रेम्भुः’—राजस पुरुष कोई भी काम करेगा तो वह किसी फलकी चाहनाको लेकर ही करेगा, जैसे—मैं ऐसा-ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन, मान, बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोकमें स्वर्गादिके भोग, सुख आदि मिलेंगे; मैं ऐसी-ऐसी दवाइयोंका सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर नीरोग रहेगा, आदि।

‘लुब्धः’—राजस पुरुषको जितना जो कुछ मिलता है, उसमें वह संतोष नहीं करता, प्रत्युत ‘जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई’ की तरह ‘और मिलता रहे, और मिलता रहे’ अर्थात् आदर, सत्कार, महिमा आदि अधिक-से-अधिक होते रहे, धन, पुत्र, परिवार आदि-अधिक-से-अधिक बढ़ते रहें—इस प्रकारकी लग लगी रहती है। लोभ लगा रहता है।

‘हिंसात्मकः’—वह हिंसाके स्वभाववाला होता है। अपने स्वार्थके लिये वह दूसरोंके नुकसानकी, दुःखकी परवाह नहीं करता। वह ज्यों-ज्यों अधिक भोग-सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों-हीन्वो दूसरे अभावग्रस्त लोगोंके हृदयमें जलन पैदा होती है।

इस वास्ते दूसरोंके दुःखकी परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है ।

‘अशुचिः’—रागी पुरुष भोग-बुद्धिसे जिन वस्तुओं, पदार्थों आदिका संग्रह करता है, वे सब चीजे अपवित्र हो जाती हैं । वह जहाँ रहता है, वहाँका वायुमण्डल अपवित्र हो जाता है । वह जिन कपड़ोंको पहनता है, उन कपड़ोंमें भी अपवित्रता आ जाती है । यही कारण है कि आसक्ति-ममतावाले पुरुषके मरनेपर उसके कपड़े आदिको कोई रखना नहीं चाहता । जिस स्थानपर उसके शवको जलाया जाता है, वहाँ कोई भजन-ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा । वहाँ भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः खराब-खराब स्वप्न आयेंगे । तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंकी तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति-ममतारूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्यका शरीर और शरीरकी हड्डियोंतक अधिक अपवित्र हो जाती है ।

‘हर्षशोकान्वितः’—उसके सामने दिनमें कितनी बार सफलता-विफलता, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति, घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष-शोक, राग-द्वेष, सुख-दुःख आदिमें ही उलझा रहता है ।

‘कर्ता-राजसः परिकीर्तितः’—उपर्युक्त लक्षणोंवाला कर्ता ‘राजस’ कहा गया है ।

— व्याख्या —

‘मुक्तसङ्गः’—सांख्ययोगीका जैसे कर्मके साथ राग नहीं होता, ऐसे सांख्ययोगी कर्ता भी रागरहित होता है ।

कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदिसे अपना सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदिमें आसक्ति, लिप्तता होती है । सात्त्विक कर्ता इस लिप्ततासे सर्वथा रहित होता है ।

‘अनहंवादी’—पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदिको लेकर अपनेमे जो एक विशेषताका अनुभव करना है—यह अहंवदन-शीलता है । यह अहंवदनशीलता आसुरी-सम्पत्ति होनेसे अत्यन्त निकृष्ट है । सात्त्विक कर्तामें यह अहंवदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, प्रत्युत मैं इन चीजोंका त्यागी हूँ, मेरेमे यह अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसारके मात्र सम्बन्धसे रहित हूँ—इस तरहके अहंभावका भी उसमें अभाव रहता है ।

‘भृत्युन्साहसमन्वितः’—कर्तव्य-कर्म करते हुए विघ्न-बाधाएँ आ जायँ, उस कर्मका परिणाम ठीक न निकले, लोगोमें निन्दा हो जाय तो भी विघ्न-बाधा आदि न आनेपर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य नित्य-निरन्तर बना रहे—इसका नाम ‘भृति’ है और सफलता-ही-सफलता मिलती चली जाय, उन्नति ही होती चली जाय, लोगोमें मान, आदर, महिमा आदि बढ़ते चले जायँ—ऐसी स्थितिमें मनुष्यके मनमें जैसी उम्मेदवारी, सफलताकी उत्कण्ठा रहती है,

वैसी ही उम्मेदवारी इससे विपरीत अर्थात् असफलता, अवनति, निन्दा आदि हो जानेपर भी बनी रहे—इसका नाम 'उत्साह' है । सात्त्विक कर्ता इस प्रकारकी धृति और उत्साहसे युक्त रहता है ।

‘सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः’—सिद्धि और असिद्धिमें अपनेमें कुछ विकार ही न आये, अपनेपर कुछ भी असर न पड़े अर्थात् कार्य ठीक तरहसे साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो जाय अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी शक्ति, समझ, समय, सामर्थ्य आदिको पूरा लगाते हुए भी कार्य पूरा न हो; फल प्राप्त हो अथवा न हो तो भी अपने अन्तःकरणमें प्रसन्नता और खिन्नता, हर्ष और शोकका न होना ही सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार रहना है ।

‘कर्ता सात्त्विक उच्यते’—ऐसा आसक्ति तथा अहंकारसे रहित, वैयं तथा उत्साहसे युक्त और सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार कर्ता ‘सात्त्विक’ कहा जाता है ।

इस श्लोकमें छः बातें बतायी गयी हैं—सङ्ग, अहंवादनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि । इनमेंसे पहली दो बातोंसे रहित, बीचकी दो बातोंसे युक्त और अन्तकी दो बातोंमें निर्विकार रहनेके लिये बताया गया है ।

सम्बन्ध—

अब राजस कर्ताके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

व्याख्या—

‘रागी’—रागका स्वरूप रजोगुण होनेके कारण भगवान् ने राजस कर्तव्यके लक्षणोंमें सबसे पहले ‘रागी’ पद दिया है। रागका अर्थ है—कर्मोंमें, कर्मोंके फलोंमें तथा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें मनका खिंचाव होना, मनकी प्रियता होना। इन चीजोंका जिसपर रंग चढ़ जाता है, वही ‘रागी’ होता है।

‘कर्मफलप्रेम्बुः’—राजस पुरुष कोई भी काम करेगा तो वह किसी फलकी चाहनाको लेकर ही करेगा, जैसे—मैं ऐसा-ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन, मान, बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोकमें स्वर्गादिके भोग, सुख आदि मिलेंगे; मैं ऐसी-ऐसी दवाइयोंका सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर नीरोग रहेगा, आदि।

‘लुब्धः’—राजस पुरुषको जितना जो कुछ मिलता है, उसमें वह सन्तोष नहीं करता, प्रत्युत ‘जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई’ की तरह ‘और मिलता रहे, और मिलता रहे’ अर्थात् आदर, सत्कार, महिमा आदि अधिक-से-अधिक होते रहे; धन, पुत्र, पस्चिर आदि-अधिक-से-अधिक बढ़ते रहें—इस प्रकारकी लग लगी रहती है। लोभ लगा रहता है।

‘हिंसात्मकः’—वह हिंसाके स्वभाववाला होता है। अपने स्वार्थके लिये वह दूसरोंके नुकसानकी, दुःखकी परवाह नहीं करता। वह ज्यों-ज्यों अधिक भोग-सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों-ही-ज्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगोंके हृदयमें जलन पैदा होती है।

इस वास्ते दूसरोके दुःखकी परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है ।

‘अशुचिः’—रागी पुरुष भोग-बुद्धिसे जिन वस्तुओं, पदार्थों आदिका संग्रह करता है, वे सब चीजे अपवित्र हो जाती हैं । वह जहाँ रहता है, वहाँका वायुमण्डल अपवित्र हो जाता है । वह जिन कपड़ोंको पहनता है, उन कपड़ोंमें भी अपवित्रता आ जाती है । यही कारण है कि आसक्ति-ममतावाले पुरुषके मरनेपर उसके कपड़े आदिको कोई रखना नहीं चाहता । जिस स्थानपर उसके शवको जलाया जाता है, वहाँ कोई भजन-ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगता । वहाँ भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः खराब-खराब स्वप्न आयेंगे । तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंकी तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति-ममतारूप मलिनता आने लगती है । जिससे मनुष्यका शरीर और शरीरकी हड्डियोंतक अधिक अपवित्र हो जाती है ।

‘हर्षशोकान्वितः’—उसके सामने दिनमें कितनी बार सफलता-विफलता, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति, घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष-शोक, राग-द्वेष, सुख-दुःख आदिमें डी उलझा रहता है ।

‘कर्ता-राजसः परिकीर्तितः’—उपर्युक्त लक्षणोंवाला कर्ता ‘राजस’ कहा गया है ।

सम्बन्ध—

अब तामस कर्ताके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोऽनैकृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता नामस उच्यते ॥ २८ ॥

व्याख्या—

‘अयुक्तः’—तमोगुण मनुष्यको मूढ़ बना देता है* । इस कारण किस समयमें कौन-सा काम कैसा करना चाहिये ? किस तरह करनेसे हमें लाभ है और किस तरह करनेसे हमें हानि है ?—इस विषयमें तामस पुरुष सावधान नहीं रहता अर्थात् वह कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें सोचता ही नहीं । इस वास्ते वह ‘अयुक्त’ अर्थात् असावधान कहलाता है ।

‘प्राकृतः’—जिसने शास्त्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदिसे न तो अपने जीवनको ठीक बनाया है और न अपने जीवनपर कुछ विचार ही किया है, माँ-बापसे जैसा पैदा हुआ है, वैसा-का-वैसा ही कोरा रहा है, ऐसा मनुष्य ‘प्राकृत’ अर्थात् अशिक्षित कहलाता है ।

‘स्तब्धः’—तमोगुणकी प्रधानताके कारण उसके मन, वाणी और शरीरमें अकड़ रहती है । इस वास्ते वह अपने वर्ण-आश्रममें बड़े-बूढ़े, माता, पिता, गुरु, आचार्य आदिके सामने कभी झुकता नहीं । वह मन, वाणी और शरीरसे कभी सरलता और नम्रताका व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है । ऐसा पुरुष ‘स्तब्ध’ अर्थात् णैठ-अकड़वाला कहलाता है ।

* तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम् ।

(गीता १४ । ८)

‘शठः’—तामस पुरुष अपनी एक जिद होनेके कारण दूसरोंकी दी हुई अच्छी शिक्षाको, अच्छे विचारोंको नहीं मानता । उसको तो मूढ़ताके कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं । इस वास्ते वह ‘शठ’ अर्थात् जिदी कहलाता है* ।

‘अनैष्कृतिकः’—जिनसे कुछ उपकार पाया है, उनका प्रत्युपकार करनेका जिसका स्वभाव होता है, वह ‘नैष्कृतिक’ कहलाता है । परंतु जो दूसरोसे उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, वह ‘अनैष्कृतिक’ कहलाता है ।

‘अलसः’—अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार आवश्यक कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जानेपर भी तामस पुरुषको मूढ़ताके कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातोंको पड़े-पड़े सोचते रहना अथवा नींदमें पड़े रहना अच्छा लगता है । इस वास्ते उसे ‘अलसः’ अर्थात् आलसी कहा गया है ।

‘विपादी’—यद्यपि तामस पुरुषमें यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है; तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदिमें मेरी शक्तिका, मेरे जीवनके अमूल्य समयका कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्गसे और कर्तव्यसे च्युत होनेसे उसके भीतर स्वाभाविक ही विपाद (दुःख, अशान्ति) होता रहता है । इस वास्ते उसे ‘विपादी’ कहा गया है ।

* मूर्खस्य पञ्च चिह्नानि गर्वी दुर्वचनी तथा ।

हठी चाप्रियवादी च परोक्तः नैव मन्यते ॥

गीतामें कर्म तीन तरहके बताये हैं—सात्त्विक, राजस और तामस (१८ । २३-२५) । कर्म करनेवालेका भाव सात्त्विक होगा तो वे कर्म 'सात्त्विक' हो जायेंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म 'राजस' हो जायेंगे और भाव तामस होगा तो वे कर्म 'तामस' हो जायेंगे । इस वास्ते भगवान् ने केवल क्रियाको रजोगुणी नहीं माना है ।

सम्बन्ध—

सभी कर्म विचारपूर्वक किये जाते हैं । उन कर्मोंके विचारमें बुद्धि और धृति—इन कर्म-संग्राहक करणोंकी प्रधानता होनेसे अब आगे उनके भेद बताते हैं ।

श्लोक—

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतत्त्वविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमदोषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥

व्याख्या—

इसी अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'कर्म-संग्रहके तीन हेतु बताये गये हैं—करण, कर्म और कर्ता । उनमेंसे कर्म करनेके जो इन्द्रियो आदि करण हैं, उनके सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीन भेद नहीं होते । उन इन्द्रियोंमें बुद्धिकी ही प्रधानता रहती है और सभी इन्द्रियों बुद्धिके अनुसार ही काम करती हैं । इस वास्ते यहाँ बुद्धिके भेदसे करणोंके भेद बता रहे हैं ।

बुद्धिके निश्चयको, विचारको दृढ़तासे ठीक तरहसे रखनेवाली और अपने लक्ष्यसे विचलित न होने देनेवाली धारण-शक्तिका नाम

धृति है। धारण-शक्ति अर्थात् धृतिके बिना बुद्धि अपने निश्चयपर दृढ़ नहीं रह सकती। इस वास्ते बुद्धिके साथ-ही-साथ धृतिके भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये।—

मनुष्य जो कुछ भी करता है, बुद्धिपूर्वक ही करता है अर्थात् ठीक सोच-समझकर ही किसी कार्यमें प्रवृत्त होता है। उस कार्यमें प्रवृत्त होनेपर भी उसको धैर्यकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धिमें विचार-शक्ति तेज है और उसे धारण करनेवाली शक्ति—धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किये हुए लक्ष्यसे विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहती है तो मनुष्यका कार्य सिद्ध हो जाता है।

अभी साधकोके लिये कर्म-प्रेरक और कर्म-संग्रहका जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ताकी ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधनामें दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिये बुद्धि और धृतिके भेदको जाननेकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि उनके भेदको ठीक जानकर ही वह संसारसे ऊँचा उठ सकता है। किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिको धारण करके साधक संसारसे ऊँचा उठ सकता है और किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिके रहनेसे

१. सांख्ययोगमें तो बुद्धि और धृतिकी खास आवश्यकता है ही; परमात्मप्राप्तिके अन्य जितने भी साधन हैं, उन सबमें भी बुद्धि और धृतिकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस वास्ते गीतामें बुद्धि और धृति—दोनोंको साथ-साथ कहा है, जैसे—‘अनेअनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया’ (६।२५), और ‘बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च’ (१८।५१)।

‘दीर्घसूत्री’—अमुक काम किस तरीकेसे बढ़िया और जल्दी हो सकता है—इस बातको वह सोचता ही नहीं । इस वास्ते वह किसी काममें अविवेकपूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समयमें होने-वाले काममें भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारुरूपसे नहीं होता । ऐसा मनुष्य ‘दीर्घसूत्री’ कहलाता है ।

‘कर्ता तामस उच्यते’—उपयुक्त आठ लक्षणोंवाला कर्ता ‘तामस’ कहलाता है ।

विशेष बात—

छन्वीसवें, सत्ताईसवें और अट्ठाईसवें श्लोकमें जितनी बातें आयी हैं, वे सब कर्ताको लेकर ही कही गयी हैं । इस वास्ते कर्ताके जैसे लक्षण होते हैं, उन्हींके अनुसार कर्म होते हैं । कर्ता जिन गुणोंको स्वीकार करता है, उन गुणोंके अनुसार ही कर्मोंका रूप होता है । कर्ता जिस साधनको करता है, वह साधन कर्ताका रूप हो जाता है । कर्ताके आगे जो करण होते हैं, वे भी कर्ताके अनुरूप होते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है, वैसे ही कर्म, करण आदि होते हैं । कर्ता सात्त्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्त्विक, राजस अथवा तामस होंगे ।

सात्त्विक कर्ता कर्म, बुद्धि आदिको सात्त्विक बनाकर सात्त्विक सुखका अनुभव करते हुए असङ्गतापूर्वक परमात्मतत्त्वसे अभिन्न हो जाता है—‘दुःखान्तं च निगच्छति’ (१८ । ३६) । कारण कि सात्त्विक कर्ताका ध्येय परमात्मा होता है । इस वास्ते वह कर्तृत्व-भोक्तृत्वसे रहित होकर चिन्मय तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है;

क्योंकि वह सात्त्विक स्वरूपमें अभिन्न ही था । परंतु राजस-तामस कर्ता राजस-नामस कर्म, बुद्धि आदिके साथ तन्मय होकर राजस-नामस सुखमें लित होता है । इस वास्ते वह परमात्म तत्त्वसे अभिन्न नहीं हो सकता । कारण कि राजस-तामस कर्ताका उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ताका बन्धन भी अधिक होता है ।

अब यहाँ शङ्का हो सकती है कि कर्ताका सात्त्विक होना तो ठीक है, पर कर्म भी सात्त्विक कैसे होते हैं ? समाधान यह है कि जिस कर्मके साथ कर्ताका राग नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है, लेप (फलेच्छा) नहीं है, वह कर्म सात्त्विक हो जाता है । ऐसे सात्त्विक कर्मसे अपना और दुनियाका बड़ा भला होता है । उस सात्त्विक कर्मका जिन-जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमण्डल आदिके साथ सम्बन्ध होता है, उन सबमें निर्मलता आ जाती है; क्योंकि निर्मलता सत्त्वगुणका स्वभाव है—‘तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्’ (गीता १४ । ६) ।

दूसरी बात, पतञ्जलि महाराजने रजोगुणको क्रियात्मक ही माना है—‘प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगाप्यवर्गार्थं हृदयम् ।’ (योगदर्शन २ । १८) । परंतु गीता रजोगुणको क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्यरूपसे रागात्मक ही मानती है—‘रजो रागात्मकं विद्धि’ (१४ । ७) । वास्तवमें देखा जाय तो ‘राग’ ही बाँधने-वाला है, ‘क्रिया’ नहीं ।

गीतामें कर्म तीन तरहके बताये हैं—सात्त्विक, राजस और तामस (१८ । २३-२५-) । कर्म करनेवालेका भाव सात्त्विक होगा तो वे कर्म 'सात्त्विक' हो जायेंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म 'राजस' हो जायेंगे और भाव तामस होगा तो वे कर्म 'तामस' हो जायेंगे । इस वास्ते भगवान् ने केवल क्रियाको रजोगुणी नहीं माना है ।

सम्बन्ध—

सभी कर्म विचारपूर्वक किये जाते हैं । उन कर्मोंके विचारमें बुद्धि और धृति—इन कर्म-संग्रहक करणोंकी प्रधानता होनेसे अब आगे उनके भेद बताते हैं ।

श्लोक—

बुद्धेर्भेदं धृतेदचैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥

व्याख्या—

इसी अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'कर्म-संग्रहके तीन हेतु बताये गये हैं—करण, कर्म और कर्ता । इनमेंसे कर्म करनेके जो इन्द्रियो आदि करण हैं, उनके सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीन भेद नहीं होते । उन इन्द्रियोमें बुद्धिकी ही प्रधानता रहती है और सभी इन्द्रियो बुद्धिके अनुसार ही काम करती हैं । इस वास्ते यहाँ बुद्धिके भेदसे करणोंके भेद बता रहे हैं ।

बुद्धिके निश्चयको, विचारको दृढ़तासे ठीक तरहसे रखनेवाली और अपने लक्ष्यसे विचलित न होने देनेवाली धारण-शक्तिका नाम

धृति है। वारण-शक्ति अर्थात् धृतिके बिना बुद्धि अपने निश्चयपर दृढ़ नहीं रह सकती। इस वास्ते बुद्धिके साथ-ही-साथ धृतिके भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये।*

मनुष्य जो कुछ भी करता है, बुद्धिपूर्वक ही करता है अर्थात् ठीक सोच-समझकर ही किसी कार्यमें प्रवृत्त होता है। उस कार्यमें प्रवृत्त होनेपर भी उसको धैर्यकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धिमें विचार-शक्ति तेज है और उसे धारण करनेवाली शक्ति—धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किये हुए लक्ष्यसे विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहती है तो मनुष्यका कार्य सिद्ध हो जाता है।

अभी साधकोके लिये कर्म-प्रेरक और कर्म-संग्रहका जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ताकी ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधनामें दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिये बुद्धि और धृतिके भेदको जाननेकी विगेष आवश्यकता है; क्योंकि उनके भेदको ठीक जानकर ही वह ससारसे ऊँचा उठ सकता है। किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिको वारण करके साधक ससारसे ऊँचा उठ सकता है और किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिके रहनेसे

* सांख्ययोगमें तो बुद्धि और धृतिकी खास आवश्यकता है ही; परमात्मप्राप्तिके अन्य जितने भी साधन हैं, उन सबमें भी बुद्धि और धृतिकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस वास्ते गोतामें बुद्धि और धृति—दोनोंको साथ-साथ कहा है, जैसे—‘अनै अनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतियुद्धीतया’ (६।२५), और बुद्ध्या विमुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य, च’ (१८।५१)।

उसे ऊँचा उठनेमें बाधा लग सकती है—यह जानना साधकके लिये बहुत जरूरी है । इस वास्ते भगवान् ने उन दोनोंके भेद बताया है । भेद बतानेमें भगवान् का भाव यह है कि सात्त्विकी बुद्धि और धृतिसे ही साधक ऊँचा उठ सकता है, राजर्मी-नाममी बुद्धि और धृतिमें नहीं ।

‘बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु’—भगवान् कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है; परन्तु गुणोंकी प्रधानतामें उस बुद्धि और धृतिके भी सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीन-तीन भेद हो जाते हैं । उनका मैं ठीक-ठीक विवेचन करूँगा और थोड़ेमें बहुत विशेष बात कहूँगा, उनको तुम मन लगाकर, ध्यान देकर ठीक तरहसे सुनो ।

धृति श्रोत्रादि करणोंमें नहीं आती है । इस वास्ते भगवान् ‘चैव’ पदका प्रयोग करके कह रहे हैं जैसे बुद्धिके तीन भेद बताऊँगा, ऐसे ही धृतिके भी तीन भेद बताऊँगा । साधारण दृष्टिसे देखनेपर तो धृति भी बुद्धिका ही एक गुण दीखती है । बुद्धिका एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धिसे अलग और विलक्षण है; क्योंकि धृति स्वयंमें अर्थात् कर्तामें रहती है । उस धृतिके कारण ही मनुष्य बुद्धिका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है । धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात् सात्त्विकी होगी, साधककी (साधनमें) बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी । साधनमें बुद्धिकी स्थिरताकी जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मनकी-स्थिरताकी नहीं है । हाँ, एक अंशमें अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्तिमें मनकी स्थिरताकी आवश्यकता है; परन्तु पारमार्थिक उन्नतिमें

तो बुद्धिके अपने उद्देश्यपर स्थिर रहनेकी ही ज्यादा आवश्यकता है । साधककी बुद्धि भी सात्त्विकी हो और वृत्ति भी सात्त्विकी हो, तभी साधक अपने साधनमें दृढ़तासे लगा रहेगा । इस वास्ते इन दोनोंके भेद जाननेकी आवश्यकता है ।

‘प्रोच्यमानमशेषेण’—भगवान् कहते हैं कि बुद्धि और वृत्तिके विषयमें जाननेकी जो-जो आवश्यक बातें हैं, उन सबको पूरा-पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा ।

‘पृथक्त्वेन’—उनके भेद अलग-अलग ठीक तरहसे कहूँगा अर्थात् बुद्धि और वृत्तिके विषयोमें भी क्या-क्या भेद होते हैं, उनको भी कहूँगा ।

‘वनञ्जय’—जब पाण्डवोंने यज्ञ किया था तो अर्जुन राजाओंको जीतकर बहुत वन लाये थे । इसीसे उनका नाम ‘वनञ्जय’ पड़ा था । अब भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि अपनी साधनामें सात्त्विकी बुद्धि और वृत्तिको ग्रहण करके गुणातीत तत्त्वकी प्राप्ति करना ही वास्तविक वन है; इस वास्ते तुम इस वास्तविक वनको धारण करो, इसीमें तुम्हारे ‘वनञ्जय’ नामकी मार्यकता है ।

बुद्धिके द्वारा तो अपना व्यय (लक्ष्य) ठीक-ठीक समझमें आता है और वृत्तिके द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्यपर दृढ़ रहता है । अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहनेसे साधक पहले कैसे ही भावों और आचरणोंवाला अर्थात् पापी-से-पापी और दुर्गचारी-से-दुर्गचारी क्यों न रहा हो, वह भी ‘मुझे तो अब परमात्मप्राप्ति ही करनी है’—इस उद्देश्यपर दृढ़ रहता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाने हैं (गीता ९ । ३०) ।

सम्बन्ध—

अब सात्त्विकी बुद्धिके लक्षण बताने हैं ।

श्लोक—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

व्याख्या—

‘प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च’—साधकमात्रकी प्रवृत्ति और निवृत्ति—
ये दो अवस्थाएँ होती हैं । कभी वह मंसारका काम-बन्धा करता
है, तो यह प्रवृत्ति-अवस्था है और कभी मंसारका काम-बन्धा छोड़कर
एकान्तमे भजन-व्यान करता है, तो यह निवृत्ति-अवस्था है । परंतु
इन दोनोंमे सासारिक कामना-रहित प्रवृत्ति और वासना-रहित
निवृत्ति—ये दोनों ही अवस्थाएँ ‘प्रवृत्ति’ हैं अर्थात् संसारमे लगाने-
वाली हैं, तथा सासारिक कामना-रहित प्रवृत्ति और वासना-रहित
निवृत्ति—ये दोनों ही अवस्थाएँ ‘निवृत्ति’ हैं अर्थात् परमात्माकी
तरफ ले जानेवाली हैं । इस वास्ते साधक इनको ठीक-ठीक जानकर
कामना-वासना-रहित प्रवृत्ति और निवृत्तिको ही ग्रहण करे ।

वास्तवमे गहरी दृष्टिमे देखा जाय तो कामना-वासना-रहित
प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख, आराम आदिके लिये की
जाय तो वे दोनों ही ‘प्रवृत्ति’ हैं, क्योंकि वे दोनों ही बाँधनेवाली

॥ प्रवृत्तिको छोड़कर कोई एकान्तमे भजन-व्यान करता है तो वहाँ
उसके सामने द्रव्य, पदार्थ तो नहीं है, पर भोग भोगकी जानी, व्याप्ती,
साधक समझेंगे, तो मेरा आदर-सत्कार होगा, इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म
इच्छा रहती है, जिसे ‘वासना’ कहते हैं ।

हैं अर्थात् उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं कटता । परंतु यदि कामना-
वामनारहित प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों केवल दूसरोंके सुख,
आराम और हितके लिये ही की जायें, तो वे दोनों ही 'निवृत्ति'
हैं; क्योंकि उन दोनोंसे ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता । वह
व्यक्तित्व कब नहीं रहता ? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिनके प्रकाशसे
प्रकाशित होती हैं तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्तिसे रहित हैं, उस
प्रकाशक अर्थात् तत्त्वकी प्राणिके उद्देश्यसे ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की
जाय । प्रवृत्ति तो की जाय प्राणिमात्रकी सेवाके लिये और निवृत्ति
की जाय परम विश्राम अर्थात् स्वरूपस्थितिके लिये ।

‘कार्याकार्ये’—शास्त्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादाके अनुसार
जो काम किया जाता है, वह ‘कार्य’ है और शास्त्र अप्रति की
मर्यादासे विरुद्ध जो काम किया जाता है, वह ‘अकार्य’ है ।

जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और
जिसको करनेसे जीवका जरूर कल्याण होता है, वह ‘कार्य’ अर्थात्
कर्तव्य कहलाता है, और जिसको हमें नहीं करना चाहिये तथा जिससे
जीवका बन्धन होता है, वह ‘अकार्य’ अर्थात् अकर्तव्य कहलाता
है । जिसको हम नहीं कर सकते, वह अकर्तव्य नहीं कहलाता;
वह तो अपनी असामर्थ्य है ।

‘भयाभये’—भय और अभयके कारणको देखना चाहिये ।
जिम कर्ममें अभी और परिणाममें अपना और दुनियाका अनिष्ट
होनेकी सम्भावना है, वह कर्म ‘भय’ अर्थात् भयदायक है, और
जिम कर्मसे अभी और परिणाममें अपना—और दुनियाका हित

होनेकी सम्भावना है, वह कर्म 'अभय' अर्थात् भयको अभय करनेवाला है ।

मनुष्य जब करनेलायक कार्यमें न्यून होकर अकार्यमें प्रवृत्त होता है, तो उसके मनमें अपनी मान-बड़ाईकी हानि और निन्दा-अपमान होनेकी आशङ्कामें भय पैदा होता है । परन्तु जो अपनी मर्यादासे कभी विचलित नहीं होता, अपने मनमें किमीका भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मामें ही लगा रहता है, तो उसके मनमें सदा अभय बना रहता है । यह अभय ही मनुष्यको सर्वथा अभयपद—परमात्माको प्राप्त करा देता है ।

‘बन्धं मोक्षं च या वेत्ति’—जो बाहस्में तो यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत आदि उत्तम-में-उत्तम कार्य करता है; परन्तु भीतरमें अमत्, जड, नाशवान् पदार्थोंको और स्वर्ग आदि लोकोंको चाहता है, उसके लिये वे सभी कर्म ‘बन्ध’ अर्थात् बन्धनकारक ही हैं । केवल परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना, परमात्माके सिवाय कभी किसी अवस्थामें असत, संसारके माथ लेजामात्र भी सम्बन्ध न रखना ‘मोक्ष’ अर्थात् मोक्षदायक है ।

अपनेको जो वस्तुएँ नहीं मिली हैं, उनकी कामना होनेसे मनुष्य उनके अभावका अनुभव करता है । वह अपनेको उन वस्तुओंके परतन्त्र मानता है और वस्तुओंके मिलनेपर अपनेको स्वतन्त्र मानता है । वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएँ होनेसे मैं स्वतन्त्र हो गया हूँ, पर हो जाता है उन वस्तुओंके परतन्त्र ! वस्तुओंके अभाव और वस्तुओंके नाव—इन दोनोंकी परतन्त्रतामें

इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओंके अभावमें परतन्त्रता दीखती है, खटकती है और वस्तुओंके होनेपर वस्तुओंकी परतन्त्रता परतन्त्रताके रूपमें दीखती ही नहीं; क्योंकि उम समय मनुष्य अन्धा हो जाता है । परंतु है दोनो ही परतन्त्रता, और परतन्त्रता ही बन्धन है । अभावकी परतन्त्रता प्रकट विष है और भावकी परतन्त्रता छिपा हुआ मीठा विष है. पर है दोनो ही विष । विष तो मारनेवाला ही होता है ।

निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओंकी कामनासे ही बन्धन होता है और परमात्माके भिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदिकी कामना न होनेसे मुक्ति होती है ।* यदि मनमें कामना है तो वस्तु पासमें हो तो बन्धन और पासमें न हो तो बन्धन ! यदि मनमें कामना नहीं है तो वस्तु पासमें हो तो मुक्ति और पासमें न हो तो मुक्ति !

‘बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी’—इस प्रकार जो प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और बन्ध-मोक्षके वास्तविक तत्त्वको जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है ।

* एक ‘कामना’ होती है और एक आवश्यकता होती है । ससारकी कामना होती है और परमात्माकी आवश्यकता । कामनाकी कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकताकी पूर्ति ही होती है ।

परमात्माकी आवश्यकता भी ससारकी कामना होनेसे ही पैदा होती है । कामनाका अत्यन्त अभाव होनेपर आवश्यकता रहती ही नहीं अर्थात् परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

इनके वास्तविक तत्त्वको जानना क्या है ? प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, मय-अमय और बन्ध-मोक्ष—इनको गहरी रीतिसे समझकर, जिसके साथ वास्तवमे हमारा सम्बन्ध नहीं है, उस संसारके साथ सम्बन्ध न मानना और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध सम्बन्ध है, ऐसे (प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिके आश्रय तथा प्रकाशक) परमात्माको तत्त्वमे ठीक-ठीक जानना—यही मात्त्विक बुद्धिके द्वारा वास्तविक तत्त्वको ठीक-ठीक जानना है ।

सम्बन्ध—

अथ राजसी बुद्धिकें लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

यथा धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अथवावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

व्याख्या—

‘यथा धर्ममधर्मं च—शास्त्रोंने जो कुछ भी विधान किया है, वह ‘धर्म’ है अर्थात् शास्त्रोंने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोकमे सद्गति हांती है, वह धर्म है । शास्त्रोंने जिसका निषेध किया है, वह ‘अधर्म’ है अर्थात् शास्त्रोंने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिसमे परलोकमे दुर्गति हांती है, वह अधर्म है । जैसे, अपने माता-पिता, बड़े-बुढ़ोंकी सेवा करनेमें, दूसरोंका हित करनेकी चेष्टामें, अपने तन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदिको जगा देना ‘धर्म’ है । ऐसे ही कुआँ-बावड़ी खुदवाना, बर्मशाला-औषधालय बनवाना, प्याऊ-मढ़ावन चलाना; देश, ग्राम, मोहल्लेके अनाथ तथा गरीब वालोंकी और समाजकी

उन्नतिके लिये अपनी कहलानेवाली चीजोंको आवश्यकतानुसार उनकी ही मर्यादकर निष्कामभावसे उदारतापूर्वक खर्च करना 'धर्म' है । इसके विपरीत अपने स्वार्थ, सुख, आरामके लिये दूसरोंकी धन-सम्पत्ति, हक, पद, अधिकार छीनना, दूसरोंका अस्कार, अहित, हत्या आदि करना; अपने मन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार आदिके द्वारा दूसरोंको दुःख देना 'अधर्म' है ।

वास्तवमें धर्म वह है, जो जीवका कल्याण कर दे, और अधर्म वह है, जो जीवको बन्धनमें डाल दे ।

'कार्य चाकार्यमेव च'—गर्ग, आश्रम, देश, काष्ठ, लोक-मर्यादा, परिस्थिति आदिके अनुसार शास्त्रोंने हमारे लिये जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दी है, वह कर्म हमारे लिये 'कर्तव्य' है । अवसरपर प्राप्त हुए कर्तव्यका पालन न करना तथा न करनेलायक कामको करना 'अकर्तव्य' है । जैसे, भिक्षा माँगना, यज्ञ, विवाह आदि कराना और उनमें दान-दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये तो कर्तव्य है, पर शूद्रिय, वैश्य और शूद्रके लिये अकर्तव्य है । इसी प्रकार शास्त्रोंने जिन-जिन वर्ग और आश्रमोंके लिये जो-जो कर्म बताये हैं, वे सब उन-उनके लिये कर्तव्य है, और जिनके लिये निषेध किया है, उनके लिये वे सब अकर्तव्य हैं ।

जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ ईमानदारीसे अपना पूरा समय देना, कार्यको सुचारुरूपसे करना, जिस तरहसे मालिकका हित हो, ऐसा काम करना—ये सब कर्मचारियोंके लिये 'कर्तव्य' है । अपने स्वार्थ, सुख और आराममें फँसकर कार्यमें पूरा समय न लगाना,

कार्यको तत्परतामे न करना. थोड़ी-सी धूम (रिश्त) मिलनेसे मालिकका बड़ा नुकसान कर देना, दस-पाँच रुपयेके लिये मालिकका अहित कर देना—ये सब कर्मचारियोंके लिये 'अकर्तव्य' हैं ।

राजकीय जितने अफसर हैं. उनको राज्यका प्रबन्ध करनेके लिये, सबका हित करनेके लिये ही ऊँचे पदपर रखा जाता है । इन वास्ते अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके जिम प्रकार सब लोगोका हित हो सकता है. सबको सुख-आराम. शान्ति मिल सकती है—ऐसे कामोको करना उनके लिये 'कर्तव्य' है । अपने तुच्छ स्वार्थमे आकर राज्यका नुकसान कर देना, लोगोको दुःख देना आदि उनके लिये 'अकर्तव्य' है ।

सात्त्विक बुद्धिमे कही हुई प्रवृत्ति-निवृत्ति. भय-अभय और बन्ध-मोक्षको भी यहाँ 'एव च' पदोसे ले लेना चाहिये ।

'अथथावत्प्रजानाति'—राग होनेसे राजसी बुद्धिमे स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि दोष आ जाते हैं । इन दोषोके रहते हुए बुद्धि धर्म-अधर्म. कार्य-अकार्य, भय-अभय, बन्ध-मोक्ष आदिके वास्तविक तत्त्वको ठीक-ठीक नहीं जान सकती । इस प्रकार किस वर्ण-आश्रमके लिये किस परिस्थितिमे कौन-सा धर्म कहा जाता है और कौन-सा अधर्म कहा जाता है ? वह धर्म किस वर्ण-आश्रमके लिये कर्तव्य हो जाता है और किसके लिये अकर्तव्य हो जाता है ? किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है ? इन बातोको जो बुद्धि ठीक-ठीक नहीं जान सकती, वह बुद्धि राजसी है—
'बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।'

जब सासारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदिमें राग (आसक्ति) हो जाता है, तो वह राग दूसरोके प्रति द्वेष पैदा करनेवाला हो जाता है । फिर मनुष्य जिसमें राग हो जाता है, उसके दोषोको और जिसमें द्वेष हो जाता है, उसके गुणोको नहीं देख सकता । राग और द्वेष—इन दोनोंसे संसारके माथ सम्बन्ध जुड़ता है । संसारके साथ सम्बन्ध जुड़नेपर मनुष्य संसारको नहीं जान सकता । ऐसे ही परमात्मासे अलग रहनेपर मनुष्य परमात्माको नहीं जान सकता । संसारसे अलग होकर ही संसारको जान सकता है और परमात्मासे अभिन्न होकर ही परमात्माको जान सकता है । वह अभिन्नता चाहे प्रेमसे हो, चाहे ज्ञानसे हो ।

परमात्मासे अभिन्न होनेमें सात्त्विक बुद्धि ही काम करती है; क्योंकि सात्त्विक बुद्धिमें विवेकशक्ति जाग्रत् रहती है । परतु राजसी बुद्धिमें वह विवेकशक्ति रागके कारण धुँधली-सी रहती है । जैसे जलमें मिट्टी घुल जानेसे जलमें स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धिमें रजोगुण आ जानेसे बुद्धिमें उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती । इस वास्ते धर्म-अधर्म आदिके समझनेमें कठिनता पड़ती है । राजसी बुद्धि होनेपर मनुष्य जिस-किसी विषयमें प्रवेश करता है, उसको उस विषयको समझनेमें कठिनता पड़ती है । उस विषयके गुण-दोषोको ठीक-ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्यागको अपने आचरणमें नहीं ला सकता अर्थात् वह ग्राह्य वस्तुका ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तुका त्याग नहीं कर सकता ।

सम्बन्ध—

अब नामसी बुद्धिके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

अधर्म धर्ममिति या मन्यन्ते तमन्नाचुता ।

नवार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ नामसी ॥ ३२ ॥

व्याख्या—

‘अधर्म धर्ममिति’—ईश्वरकी निन्दा करना, शास्त्र, वर्ण, आश्रम और लोकमर्यादाके विपरीत काम करना, माता-पिताके साथ अच्छा वर्तव न करना, सन्त-महात्मा, गुरु-आचार्य आदिका अपमान करना, झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, अभक्ष्य-भोजन, परस्त्रीगमन आदि शास्त्रनिषिद्ध पाप-कर्मोंको धर्म मानना—यह सब अधर्मको ‘धर्म’ मानना है ।

अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादामें चलना, माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना तथा उनकी तन-मन-धनसे सेवा करना; सन्त-महात्माओंके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन बनाना; धार्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन करना; दूमरोंकी सेवा-उपकार करना; शुद्ध-पवित्र भोजन करना आदि शास्त्रविहित कर्मोंको उचित न मानना—यह धर्मको ‘अधर्म’ मानना है ।

तामसी बुद्धिवाले पुरुषोंके विचार होते हैं कि (शास्त्रकारोंने, ब्राह्मणोंने अपनेको बड़ा बता दिया और तरह-तरहके नियम बनाकर लोगोंको बाँध दिया, जिससे भारत परतन्त्र हो गया; जबतक ये शास्त्र रहेगें, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तबतक भारतका उत्थान

नहीं होगा, भारत परतन्त्रताकी बेडीमे ही जकड़ा हुआ रहेगा' आदि-आदि । इस वास्ते वे मर्यादाओको तोड़नेमे ही धर्म मानते हैं ।

‘सर्वार्थान्विपेरीनांश्च’—आत्माको स्वरूप न मानकर शरीरको ही स्वरूप मानना; ईश्वरको न मान करके दृश्य जगत्को ही सच्चा मानना; दूसरोको तुच्छ समझकर अपनेको ही सबसे बड़ा मानना; दूसरोको मूर्ख समझकर अपनेको ही पढ़ा-लिखा, विद्वान् समझना; जितने सन्त-महात्मा हो गये हैं, उनकी मान्यताओसे अपनी मान्यताको श्रेष्ठ मानना; सच्चे सुखकी तरफ व्यान न देकर वर्तमानमे मिलनेवाले संयोगजन्य सुखको ही सच्चा मानना; न करनेयोग्य कार्यको ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओको ही पवित्र मानना—यह सम्पूर्ण चीजोको उल्टा मानना है ।

‘बुद्धिः सा पार्थ तामसी’—तमोगुणसे आवृत जो बुद्धि अधर्मको धर्म, धर्मको अधर्म और अच्छेको बुरा, सुलटेको उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है । यह तामसी बुद्धि ही मनुष्यको अधोगतिमे ले जानेवाली है—‘अधो गच्छन्ति तामसाः’ (गीता १४।१८) । इस वास्ते अपना उद्धार चाहनेवालेको इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

सम्बन्ध—

अब सात्त्विकी धृतिके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

व्याख्या—

‘योगेनाव्यभिचारिण्या यथा धृत्या’—भामारिक लाभ-हानि, जय-पराजय, सुख-दुःख, आदर-निगदर, सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम ‘योग’ (समता) है ।

परमात्माको चाहनेके साथ-साथ इस लोकमें सिद्धि, प्रसिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सम्कार, पूजा आदि और परलोकमें सुख-भोग चाहनेका नाम ‘व्यभिचार’ है, और इस लोक तथा परलोकके सुख, भोग, वस्तु, पदार्थ आदिकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्माको चाहना ‘अव्यभिचार’ है । यह अव्यभिचार जिसमें होता है, वह वृत्ति ‘अव्यभिचारिणी’ कहलाती है ।

अपनी मान्यता, सिद्धान्त, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदिको दृढ़, अटल रखनेकी शक्तिका नाम ‘वृत्ति’ है ।

‘धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः’—योग अर्थात् समतामें युक्त जिस वृत्तिके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओको वारण करता है ।

मनमें राग-द्वेषको लेकर हंनिवाले चिन्तनसे रहित होना, मनको जहाँ लगाना चाहे, वहाँ ऋ जाना और जहाँसे हटाना चाहे, वहाँसे हट जाना आदि वृत्तिके द्वारा मनकी क्रियाओको वारण करना है ।

प्राणायाम करते हुए रेचकमें पूरक न होना, पूरकमें रेचक न होना और बाह्य कुम्भकमें पूरक न होना तथा आभ्यन्तर कुम्भकमें

चक्र न होना अर्थात् प्राणायामके नियमसे विरुद्ध श्वास-प्रश्वासोका न होना ही धृतिके द्वारा प्राणोंकी क्रियाओंको वारण करना है ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन विषयोंको लेकर इन्द्रियोंकी क्रियाओंका उच्छृङ्खल न होना, जिस विषयमें जैसे प्रवृत्त होना चाहे, उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषयसे निवृत्त होना चाहें, उससे निवृत्त होना ही धृतिके द्वारा इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वारण करना है ।

‘धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी’—जिस धृतिसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंपर आग्रिप्त हो जाता है. हे पार्थ ! वह धृति सात्त्विकी है ।

सम्बन्ध—

अब राजसी धृतिके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

यथा तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

व्याख्या—

‘यथा तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन’—राजस पुरुष जिस धारणा-शक्तिसे अपनी कामना-पूर्तिके लिये धर्मका अनुष्ठान करता है, काम अर्थात् भोग-पदार्थोंको भोगता है और अर्थ अर्थात् धनका संग्रह करता है ।

धर्म, काम और अर्थको वारण करना क्या है ?

अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरोपर दान देना; तीर्थोंमें अन्नदान करना; पर्वोंपर उत्सव मनाना; तीर्थ-यात्रा करना;

धार्मिक सस्थाओंमें चन्दा-चिट्ठाके रूपमें कुछ चढ़ा देना, कभी वक्तपर कथा-कीर्तन, भागवत-सप्ताह आदि करवा लेना—यह सब केवल कामना-पूर्तिके लिये करना ही धर्मको धारण करना है ।*

सासारिक भोग-पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिये; क्योंकि भोग-पदार्थोंसे ही सुख मिलता है, संसारमें कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो भोग-पदार्थोंकी कामना न करता हो, यदि मनुष्य भोगोंकी कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है—ऐसी धारणाके साथ भोग-पदार्थोंकी कामनापूर्तिमें ही लगे रहना कामको धारण करना है ।

धनके बिना दुनियामें किसीका भी काम नहीं चलता, धनसे ही धर्म होता है, यदि पासमें धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता, जितने आयोजन किये जाते हैं, वे सब धनमें ही तो होते हैं, आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, वे सब धनके कारण ही तो बड़े बने हैं, धन होनेसे ही लोग आदर-सम्मान करते हैं, जिसके पास धन नहीं होता, उसको संसारमें कोई पूछता ही नहीं, इस वास्ते धनका खूब संग्रह करना चाहिये—इस प्रकार धनमें ही रचे-पचे रहना धर्मको धारण करना है ।

* धर्मका अनुष्ठान धनके लिये किया जाय और धनका खर्चा धर्मके लिये किया जाय, तो धर्मसे धन और धनमें धर्म—दोनों परस्पर बढ़ते रहते हैं । परन्तु धर्मका अनुष्ठान और धनका खर्चा केवल कामना-पूर्तिके लिये ही किया जाय तो धर्म (पुण्य) और धन—दोनों ही कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं ।

‘प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी’—संसारमें राग होनेके कारण राजस पुरुष जो कुछ भी शुभ काम करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्मका मुझे इस लोकमें सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिलें और परलोकमें सुख-भोग मिले। ऐसे फलकी कामनावाले तथा संसारमें अत्यन्त आसक्त पुरुषकी धारणाशक्ति राजसी होती है—‘धृतिः सा पार्थ राजसी’ ।

सम्बन्ध—

अब तामसी धृतिके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

व्याख्या—

भगवान्ने तैतीसर्वे-चैतीसवे श्लोकोमें ‘धारयते’ पदसे सात्त्विक और राजस पुरुषके द्वारा क्रमशः सात्त्विकी और राजसी धृतिको धारण करनेकी बात कही है; परंतु यहाँ तामस पुरुषके द्वारा तामसी धृतिको धारण करनेकी बात नहीं कही । कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्ट है, जिसकी बुद्धिमें अज्ञता, मूढता भरी हुई है, ऐसा मलिन अन्तःकरणवाला तामस पुरुष निद्रा, भय, शोक आदि भावोंको छोड़ता ही नहीं ।

‘यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च’—तामसी धारणा-शक्तिके द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर और भीतरका भय, चिन्ता, दुःख और घमण्ड—इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सबमें

रचा-पचा रहता है । वह कभी ज्यादा नींदमें पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदिके भयसे भयभीत होता रहता है, कभी शोक-चिन्तामें डूबा रहता है, कभी दुःखमें मग्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थोंके मिलनेसे घमण्डमें चूर रहता है ।

निद्रा, भय, शोक आदिके सिवाय प्रमाद, अभिमान, दम्भ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणोंको तथा हिंसा, दूसरोका अपकार करना, कंष्ट देना, दूसरोके धनका किसी तरहसे अपहरण करना आदि दुराचारोंको भी 'एव च' पदोंसे मान लेना चाहिये ।

‘न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी’—इस प्रकार निद्रा, भय आदिको और दुर्गुण-दुराचारोंको पकड़े रहनेवाली अर्थात् न छोड़नेवाली धृति तामसी होती है ।

मानवशरीर विवेक-प्रधान है । मनुष्य जो कुछ करता है, उसे वह विचारपूर्वक ही करता है । वह ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, त्यों ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है । सात्त्विक पुरुषकी धृति-(धारणाशक्ति-)में यह विवेक साफ-साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है । राजस पुरुषकी धृतिमें संसारके पदार्थों और भोगोंमें रागकी प्रधानता होनेके कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता; फिर भी इस लोकमें सुख-आराम, मान-आदर मिले और परलोकमें अच्छी गति मिले, भोग मिलें—इस विषयमें विवेक काम करता है । परन्तु तामस पुरुषकी धृतिमें विवेक बिल्कुल ही दब जाता है । तामसी

भावोंमें उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावोंको धारण करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । वह तो निद्रा, भय आदि तामसी भावोंमें ही रचा-पचा रहता है ।

पारमार्थिक मार्गमें क्रिया इतना काम नहीं करती, जितना अपना उद्देश्य काम करता है । क्रियाकी प्रधानता स्थूलशरीरमें, चिन्तनकी प्रधानता सूक्ष्मशरीरमें और स्थिरताकी प्रधानता कारणशरीरमें होती है, यह सब क्रिया ही है । क्रिया शरीरोंमें होती है, पर मेरेको तो केवल पारमार्थिक मार्गमें ही चलना है—ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं-(चेतनस्वरूप-) में ही रहता है । स्वयंमें जैसा लक्ष्य होता है, उसके अनुसार स्वतः क्रियाएँ होती हैं । जो चीज स्वयंमें रहती है, वह कभी बदलती नहीं । उस लक्ष्यकी दृढ़ताके लिये सात्त्विक बुद्धिकी आवश्यकता है और बुद्धिके निश्चयको अटल रखनेके लिये सात्त्विक धृतिकी आवश्यकता है । इस वास्ते यहाँ तीसवेंसे पैंतीसवें श्लोकतकके छः श्लोकोंमें छः बार 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान् मनुष्यमात्रके प्रतिनिधि अर्जुनको मानो चेताते हैं कि 'पृथानन्दन ! लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियोंके लिये चिन्ता न करके तुम अपने लक्ष्यको दृढ़तासे धारण किये रहो । अपनेमें कभी भी राजसी-तामसी भाव न आने पाये—इसके लिये निरन्तर सजग रहो !'

भगवान् ने पहले भी इसी व्यवसायात्मिका बुद्धिकी बड़ी प्रशंसा की है । दूसरे अध्यायके इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगीके लिये, छठे अध्यायके पच्चीसवें श्लोकमें ध्यानयोगीके लिये, नवें

अध्यायके तीसरे-इकतीसवे श्लोकोमे भक्तियोगीके लिये, और इसी अध्यायके तीसरे तथा तैतीसवे श्लोकमे (बुद्धि और धृतिके नामसे) सांख्ययोगीके लिये व्यवसायात्मिका बुद्धिकी बात कही गयी है । आगे इक्यावनवे श्लोकमे भी कहेंगे—‘बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च’ (गीता १८ । ५१) ।

सम्बन्ध—

मनुष्योकी कर्मोंमे प्रवृत्ति सुखके लोभसे ही होती है अर्थात् सुख कर्म-संग्रहमे हेतु है । इस वांस्ते अगले चार श्लोकोमे सुखके भेद बताते हैं ।

श्लोक—

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

व्याख्या—

‘सुखं तु इदानीम्’—ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृतिके तीन-तीन भेद बताकर यहाँ ‘तु’ पदका प्रयोग करके भगवान् कहते हैं कि सुख भी तीन तरहका होता है । इसमे यह विशेष ख्याल करनेकी बात है कि आज पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले जितने भी साधक हैं, उन साधकोकी ऊँची स्थिति न होनेमें अथवा उनको परमात्मतत्त्वका अनुभव न होनेमें अगर कोई बिघ्न-बाधा है, तो वह है—सुखकी इच्छा ।

सात्त्विक सुख भी आसक्तिके कारण बन्धनकारक हो जाता है । तात्पर्य यह कि अगर साधनजन्य—ध्यान और एकाग्रताका सुख भी लिया जाय, तो वह भी बन्धनकारक हो जाता है । इतना ही

नहीं, अगर समाधिका सुख भी लिया जाय, तो वह भी परमात्मतत्त्व-की प्राप्तिमें बाधक हो जाता है—‘सुखसङ्गेन बध्नाति’ (गीता १४। ६) । इस विषयमें कोई कहे कि परमात्मतत्त्वका सुख आ जाय तो क्या उस सुखको भी हम न ले ? वास्तवमें परमात्मतत्त्वका सुख लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुखका स्वतः अनुभव होता है* । साधनजन्य सुखका भोग न करनेसे वह अक्षय सुख स्वतः-स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है । उस अक्षय सुखकी तरफ विशेष ध्यान करानेके लिये भगवान् यहाँ ‘तु’ पदका प्रयोग करते हैं ।

यहाँ ‘इदानीम्’ कहनेका तात्पर्य यह है कि अर्जुन संन्यास और त्यागके तत्त्वको जानना चाहते हैं; अतः उनकी जिज्ञासाके उत्तरमें भगवान् ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृतिके तीन-तीन भेद बताये । परंतु इन सबमें ध्येय तो सुखका ही रहता है । अब उसी ध्येयकी सिद्धिके लिये सुखके भेद सुनो ।

‘त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ’—लोग रात-दिन राजसी और तामसी सुखमें लगे रहते हैं और उसीको वास्तविक सुख मानते हैं । इस कारण सांसारिक भोगोंसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है; प्राणोंके मोहसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है; शरीरके सस्त्रन्धके बिना भी कोई सुख मिल सकता है; राजस-तामस सुखसे आगे भी कोई सात्त्विक सुख है—ये बातें उन

* म ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ (गीता ५। २१)

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । (गीता ६। २१)

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ (गीता ६। २८)

लोगोंकी समझमें ही नहीं आतीं और वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । इस वास्ते भगवान् मानो कहते हैं कि भैया ! वह सुख तीन प्रकारका होता है, उसे तुम सुनो और उनमेंसे सात्त्विक सुखका ग्रहण करो और राजस-तामस सुखका त्याग करो । कारण कि सात्त्विक सुख परमात्माकी तरफ चलनेमें सहायता करनेवाला है और राजस-तामस सुख संसारमें फँसाकर पतन करनेवाले हैं ।

‘भरतर्षभ’—सम्बोधन देनेमें भगवान्का भाव यह है कि भरत-वंशियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तुम राजस-तामस सुखमें लुब्ध, मोहित होनेवाले नहीं हो; क्योंकि तुम्हारे लिये राजस और तामस सुखोंपर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है । तुमने राजस सुखपर विजय भी कर ली है; क्योंकि स्वर्गकी उर्वशी-जैसी सुन्दरी अप्सराको भी तुमने ठुकरा दिया है । इसी प्रकार तुमने तामस सुखपर भी विजय कर ली है; क्योंकि प्राणिमात्रके लिये आवश्यक जो निद्राका तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है । इसीसे तुम्हारा नाम ‘गुडाकेश’ हुआ है ।

राजस सुखका त्याग तो हरेक मनुष्य कर सकता है, पर तामस सुख अर्थात् निद्राका त्याग करना सबके लिये बड़ा कठिन है । यद्यपि नींदका सुख तामस माना गया है*, तथापि उस सुखमें एक

* निद्राको तामस सुख कहनेका अभिप्राय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है अर्थात् उसमें बेहोशी आ जाती है । उस बेहोशीसे संसारकी सर्वथा विस्मृति हो जाती है और जाग्रत्-अवस्था सर्वथा दब जाती है, इस वास्ते इसको तामस-सुख कहा गया है । अगर इन्द्रियोंसहित बुद्धि मोहित न हो तो यही अवस्था समाधि हो जाती है । समाधिसे भी विश्राम

विश्राम मिलता है । विश्रामसे बुद्धि आदिमें एक ताजगी आती है । स्थूलशरीरका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है । उस ताजगीके कारण सभी काम दृग्से होते हैं, और वह ताजगी सात्त्विक कार्योंमें सहायक भी होती है । उस नौदके सुखपर भी अर्जुन विजय कर लेते हैं । इसी दृष्टिको लेकर भगवान् यहाँ अर्जुनके लिये 'भरतर्षभ' सम्बोधनका प्रयोग करते हैं ।

‘अभ्यासाद्रमते यत्र’— सात्त्विक सुखमें अभ्याससे रमण होता है । साधारण मनुष्यको अभ्यासके बिना इस सुखका अनुभव नहीं होता । राजस-तामस सुखमें अभ्यास नहीं करना पड़ता । उसमें तो प्राणिमात्रका स्वतः-स्वाभाविक ही आकर्षण होता है ।

राजस-तामस सुखमें इन्द्रियोका विषयोकी ओर, मन-बुद्धिका भोग-संग्रहकी ओर और थकावट होनेपर निद्रा आदिकी ओर स्वतः आकर्षण होता है । विषयजन्य, अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य और

मिलता है । इस विश्राममें निद्रासे मिलनेवाली जो ताजगी है, वह मिल जाती है; परंतु इस ताजगीका सुख लेनेसे गुणातीत नहीं होता । गुणातीत तो समाधिके सुखसे असंज होनेसे ही होता है ।

प्रकृति क्रियाशील, परिवर्तनशील है और परमात्मतत्त्व अपरिवर्तनशील, निर्विकार, शान्त, निश्चल है । निद्रावस्थामें उस निश्चल तत्त्वमें स्थिति हो जाती है; परंतु अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व रहनेसे निद्राके बाद मनुष्यकी फिर भोग और संग्रहमें ही रुचि हो जाती है और वह उसीमें लग जाता है । इस प्रकार रागके कारण प्राणी उस निश्चल तत्त्वसे लाभ नहीं ले सकता और निद्रासे केवल थकावट दूर कर लेता है । अगर वह भोग और ऐश्वर्यकी आसक्तिका सर्वथा त्याग कर दे तो निद्रामें और निद्राके बाद भी स्वरूपमें स्वतः स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी ।

निद्राजन्य सुख सभी प्राणियोंको स्वतः ही अच्छे लगते हैं । कुत्ते आदि जो नीच प्राणी हैं, उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं और निरादर करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, दुःखी हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि राजस-तामस सुखमें अभ्यासकी जरूरत नहीं है; क्योंकि इस सुखको सभी प्राणी अन्य योनियोंमें भी लेते आये हैं ।

इस सात्त्विक सुखमें अभ्यास क्या है ? श्रवण-मनन भी अभ्यास है, शास्त्रोंको समझना भी अभ्यास है, और राजसी-तामसी वृत्तियोंको हटाना भी अभ्यास है । जिस राजस-तामस सुखमें प्राणि-मात्रकी स्वतः-स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करनेका नाम 'अभ्यास' है, सात्त्विक सुखमें अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है ।

यहाँ 'अभ्यासाद्रमते' पदका यह भाव नहीं है कि सात्त्विक सुखका भोग किया जाय, प्रत्युत सात्त्विक सुखमें अभ्याससे ही रुचि-प्रियता-प्रवृत्ति आदिके होनेको ही यहाँ रमण करना कहा गया है ।

‘दुःखान्तं च निगच्छति’—उस सात्त्विक सुखमें अभ्याससे ज्यों-ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों परिणाममें दुःखोका नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा आनन्द बढ़ते जाते हैं ।

‘च’ अव्यय देनेका तात्पर्य है कि जबतक सात्त्विक सुखमें रमण होगा अर्थात् साधक सात्त्विक सुख लेता रहेगा, तबतक दुःखोका अत्यन्त अभाव नहीं होगा । कारण कि सात्त्विक सुख भी-

परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा हुआ है—‘आत्मबुद्धि-प्रसादजम्’ (गीता १८ । ३७) । तो जो उत्पन्न होनेवाला होता है, वह जरूर नष्ट होता है । ऐसे सुखसे दुःखोका अन्त कैसे होगा ? इस वास्ते सात्त्विक सुखमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये । सात्त्विक सुखसे भी ऊँचा उठनेसे मनुष्य दुःखके अन्तको प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है ।

श्लोक—

यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

व्याख्या—

‘यत्तदग्रे विपमिव’—यहाँ ‘यत्तदग्रे’ कहनेका भाव यह है कि ‘यत्’—जो सात्त्विक सुख है, ‘तत्’—वह परोक्ष है अर्थात् उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है । अभी तो उस सुखका केवल उद्देश्य बनाया है, जब कि राजस-तामस सुखका अभी अनुभव होता है । इस वास्ते अनुभवजन्य राजस-तामस सुखका त्याग करनेमें कठिनता आती है और लक्ष्यरूपमें जो सात्त्विक सुख है, उसकी प्राप्तिके लिये किया हुआ रसहीन परिश्रम (अभ्यास) आरम्भमें जहरकी तरह होता है—‘अग्रे विपमिव’ तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस-तामस सुखको तो त्याग दिया और लक्ष्यवाला सात्त्विक सुख मिला नहीं—उसका रस अभी मिला नहीं; इस वास्ते वह सात्त्विक सुख आरम्भमें जहरकी तरह प्रतीत होता है ।

राजस-तामस सुखको अनेक योनियोंमें भोगते आये हैं और उसे इस जन्ममें भी भोगा है । उस भोगे हुए सुखकी स्मृति आनेसे

राजस-तामस सुखमे स्वाभाविक ही मन लग जाता है । परंतु सात्त्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है; इस वास्ते इसमे जल्दी मन नहीं लगता । इस कारण सात्त्विक सुख आरम्भमे विषकी तरह लगता है ।

वास्तवमे सात्त्विक सुख विषकी तरह नहीं है, प्रत्युत राजस-तामस सुखका त्याग विषकी तरह होता है । जैसे, बालकको खेल-कूद छोड़कर पढ़ाईमे लगाया जाय तो उसको पढ़ाईमे कैदीकी तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है और उसमे मन नहीं लगता तथा इधर उच्छृङ्खलता, खेल-कूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विषकी तरह मालूम देती है । परंतु वही बालक पढ़ता रहे और एक-दो परीक्षामें पास हो जाय तो उसका पढ़ाईमें मन लग जाता है अर्थात् उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है । तब उसकी पढ़ाईके अभ्याससे रुचि, प्रियता होने लगती है ।

वास्तवमें देखा जाय तो सात्त्विक सुख आरम्भमें विषकी तरह उन्हीं लोगोके लिये होता है, जिनका राजस-तामस सुखमें राग है । परंतु जिनको सांसारिक भोगोसे स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास्त्राध्ययन, सत्सङ्ग, कथा-कीर्तन, साधन-भजन आदिमें स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्त्विक हैं, उन साधकोंको यह सात्त्विक सुख आरम्भसे ही अमृतकी तरह आनन्द देनेवाला होता है । उनको इसमे कष्ट, परिश्रम, कठिनता आदि मालूम ही नहीं होते ।

‘परिणामेऽमृतोपमम्’—साधन करनेसे साधकमे सत्त्वगुण आता है । सत्त्वगुणके आनेपर इन्द्रियों और अन्तःकरणमें स्वच्छता,

निर्मलता, ज्ञानकी दीप्ति, शान्ति, निर्विकारता आदि सद्भाव-सद्गुण प्रकट हो जाते हैं*। इन सद्गुणोंका प्रकट होना ही परिणाममें अमृतकी तरह होना है। इसका उपभोग न करनेसे अर्थात् इसमें रस न लेनेसे वास्तविक अक्षय सुखकी प्राप्ति हो जाती है—

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥

(गीता ५ । २१)

अर्थात् बाहरके विषयोमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष जड़ताके त्यागसे होनेवाले परमात्मविषयक सुखको प्राप्त होता है, जो कि सात्त्विक सुख है। उसके बाद परमात्माके सम्बन्धसे युक्त वह पुरुष अक्षय सुखका अनुभव करता है, जो कि गुणातीत है।

परिणाममें सात्त्विक सुख राजस-तामस सुखसे ऊँचा उठाकर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करा देता है और इसमें आसक्ति न होनेसे अन्तमें परमात्माकी प्राप्ति करा देता है। इस वास्ते यह परिणाममें अमृतकी तरह है।

‘आत्मबुद्धिप्रसादजम्’—जिस बुद्धिमें सांसारिक मान-आदर, बड़ाई, धन-संग्रह, विषयजन्य सुख आदिका ग्रहत्व नहीं रहता, केवल परमात्मविषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धिकी प्रसन्नता अर्थात् स्वच्छतासे यह सुख पैदा होता है †।

* सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीनों गुण अन्तःकरणमें अमूर्तरूपसे रहते हैं। इनका पता वृत्तियोंसे ही लगता है, जिनका वर्णन चौदहवें अध्यायमें ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकोंमें हुआ है।

† यहाँ सात्त्विक सुखको परमात्मविषयक बुद्धिसे जन्य बताया गया है अर्थात् यह सुख उत्पन्न होता है और सदा एकरस नहीं रहता। परंतु

परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा होनेवाला अर्थात् सांसारिक सयोगजन्य सुखसे सर्वथा उपरत होकर परमात्मामे बुद्धिके

छठे अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमे आया हुआ जो आत्यन्तिक सुख है, वह जन्य नहीं है—‘सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । वंत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥’ उसको ‘आत्यन्तिक’ कहनेका तात्पर्य है कि वह स्वतःसिद्ध है, स्वाभाविक है। उसमे कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन न हुआ, न होगा और न हो सकता है। वह सदा एकरस रहता है। उससे बढ़कर कोई तत्त्व है ही नहीं। इस वास्ते वह सुख सात्त्विक नहीं है, प्रत्युत सात्त्विकसे भी विलक्षण है।

उस सुखको ‘अतीन्द्रिय’ कहनेका तात्पर्य है कि इन्द्रियोंके सम्बन्धसे होनेवाले जितने सुख हैं और त्रिलोकी, अनन्त ब्रह्माण्डोंकी भोग-भूमियोंके सम्बन्धसे होनेवाले जितने सुख हैं, वे सब-के-सब आदि और अन्तवाले हैं तथा दुःखोंके कारण हैं; क्योंकि उन-उन लोकोंमे स्थिति और वहाँके पदार्थोंका सयोग मिटनेवाला है, कमी रहनेवाला नहीं है। परन्तु वह आत्यन्तिक सुख इन्द्रियोंसे रहित है अर्थात् विषयेन्द्रिय-जन्य सुखसे सर्वथा अतीत और विलक्षण है।

उस सुखको ‘बुद्धिग्राह्य’ कहनेका तात्पर्य है कि वह आत्यन्तिक सुख निद्रासे उत्पन्न होनेवाले तामस सुखसे विलक्षण है; क्योंकि निद्रामें तो बुद्धि लीन हो जाती है, पर आत्यन्तिक सुखमें बुद्धि जाग्रत् रहती है। वास्तवमे बुद्धि उस गुणातीत सुखको ग्रहण नहीं कर सकती। वह आत्यन्तिक सुख बुद्धिका विषय नहीं है अर्थात् उसे बुद्धिके द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। अतएव ‘बुद्धिग्राह्य’ कहनेमे केवल बुद्धिकी स्वच्छताका ही तात्पर्य है, जिसका लक्ष्य दूसरे अध्यायमे ‘तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता’ पदोंसे किया गया है। उस आत्यन्तिक सुखका विवेचन छठे अध्यायके बाईसवें श्लोकमे इस प्रकार किया गया है—‘यं लब्ध्वा चापर लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥’

विलीन होनेपर जो सुख होता है, वह सुख सात्त्विक है; जैसे कि गीतामें कहा है—

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

(२ । ६८)

अर्थात् जिसका अन्तःकरण अपने वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेषरहित और अपने वशीभूत की हुई इन्द्रियोके द्वारा विषयोका सेवन भी करता है अर्थात् सबके साथ यथायोग्य व्यवहार, आचरण भी करता है, तो भोगबुद्धि निवृत्त होनेसे उसके चित्तमें प्रसन्नता पैदा होती है । इसी प्रसन्नताको यहाँ 'आत्मबुद्धिप्रसादजम्' कहा है ।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥

(२ । ६५)

अर्थात् उस प्रसन्नतासे उसके सम्पूर्ण दुःख मिट जाते हैं, किसी तरहका दुःख बाकी नहीं रहता । ऐसे प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मामें अटल हो जाती है अर्थात् वह परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । इसीको पिछले श्लोकमें 'दुःखान्तं च निगच्छति' कहा है ।

'तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम्'—संज्ञ, स्वाध्याय, संकीर्तन, जप, ध्यान, चिन्तन आदिसे जो सुख होता है, वह मान, बड़ाई, आराम, रुपये, भोग आदि विषयेन्द्रिय-सम्बन्धका नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्राका भी नहीं है । वह तो परमात्माके सम्बन्धका है । इस वास्ते वह सुख सात्त्विक कहा गया है ।

सम्बन्ध—

अब राजस सुखका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

व्याख्या—

‘विषयेन्द्रियसंयोगात्’—विषयो और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाला जो सुख है, उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता । कारण कि यह प्राणी किसी भी योनिमें जाता है तो उसको वहाँ विषयों और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाला सुख मिलता ही है । शब्द, स्पर्श आदि पाँचो विषयोंका सुख पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि सभी प्राणियोंको मिलना है । अतः उस सुखमें प्राणिमात्रका स्वाभाविक अभ्यास रहता है । मनुष्यजीवनमें भी वचनसे देखा जाय तो अनुकूलतामें राजी होना और प्रतिकूलतामें नाराज होना स्वाभाविक ही होते आये हैं । इस वास्ते इस राजस सुखमें अभ्यासकी जरूरत नहीं है ।

‘यत्तदग्रे अमृतोपमम्’—राजस सुखको आरम्भमें अमृतकी तरह कहनेका भाव यह है कि सासारिक विषयोंकी प्राप्तिकी सम्भावनाके समय मनमें जितना सुख होता है, उतना सुख, मस्ती और राजीबन विषयोंके मिलनेपर नहीं रहता । मिलनेपर भी आरम्भमें (संयोग होते ही) जैसा सुख होता है, थोड़े समयके बाद वैसा सुख नहीं रहता; और उस विषयको भोगते-भोगते जब भोगनेकी

शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उस समय सुख नहीं होता, प्रत्युत विषयभोगसे अरुचि हो जाती है। भोग भोगनेकी शक्ति क्षीण होनेके बाद भी अगर विषयोको भोगा जाय तो दुःख, जलन पैदा हो जायगी, चित्तमें सुख नहीं रहेगा। इस वास्ते यह राजस सुख आरम्भमें अमृतकी तरह दीखता है।

अमृतकी तरह कहनेका दूसरा भाव यह है कि जब मन विषयोंमें खिंचता है तो मनको वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयो और भोगोंकी बातें सुननेमें जितना रस आता है, उतना भोगोंमें नहीं आता। इस वास्ते गीतामें आया है—‘यामिमां पुष्पितां चाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः’ (२ । ४२); राजस पुरुष स्वर्गके भोगोंका सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिये ललचा उठते हैं। तात्पर्य है कि वे स्वर्गके सुख दूरसे सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं; परन्तु स्वर्गमें जाकर सुख भोगनेसे उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह उतना प्रिय भी नहीं लगता।

‘परिणामे विपश्मिव’—आरम्भमें विषय बड़े सुन्दर लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है; परन्तु उनको भोगते-भोगते जब परिणाममें वह सुख नीरसतामें परिणत हो जाता है, उस सुखमें विल्कुल अरुचि हो जाती है, तो वही सुख जहरकी तरह मालूम देता है।

संसारमें जितने प्राणी कैदमें पड़े हैं, जितने चौरासी लाख योनियों और नरकोंमें पड़े हैं, उन सबका कारण देखा जाय तो

उन्होंने विषयोका भोग किया है, उनसे सुख लिया है । उसीसे वे कैद, नरक आदिमें दुःख पा रहे हैं; क्योंकि राजस सुखका परिणाम दुःख होता ही है—‘रजसस्तु फलं दुःखम्’ (गीता १४।१६) ।

आज भी जो लोग धवरा रहे हैं, दुःखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थोंके रागके कारण ही दुःख पा रहे हैं । जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है, वह जितना दुःखी और संतप्त है उतना दुःख और सन्ताप स्वाभाविक निर्धनको नहीं है; क्योंकि उसके भीतर सुखके संस्कार अधिक नहीं पड़े हैं । परंतु धनीने राजसी सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुखके संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिये उसको धनके अभावका दुःख ज्यादा है । जैसे, जो मनुष्य तरह-तरहकी सामग्री भोजन करनेवाला है, उसके भोजनमें कभी थोड़ी-सी भी कमी हो जाय तो उसको वह कमी बड़ी खटकती है कि आज भोजनमें चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, मिठाई नहीं है, अमुक-अमुक चीज नहीं है—इस प्रकार नहीं-नहींका ही तौता लगा रहता है । परंतु साधारण आदमी बाजरेकी रूखी-सूखी रोटी खाकर भी मौजसे रहता है, उसको भोजनमें किसी चीजकी कमी खटकती ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थोंके संयोगसे जितना ज्यादा सुख लिया है, उतना ही उसके अभावका अनुभव होता है । अभावके अनुभवमें दुःख ही होता है ।

जिस पदार्थकी कामना होती है, उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्य उद्योग करते हैं । उद्योग करनेपर भी वस्तु मिलेगी या न मिलेगी, इसमें संदेह रहता है । वस्तु न मिले तो उसके अभावका

दुःख होता है, और वस्तु मिल जाय तो 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकार्ड' की तरह उस वस्तुको और भी अधिक प्राप्त करनेकी इच्छा हो जाती है। इस प्रकार इच्छापूर्ति नयी इच्छाका कारण बन जाती है, और इच्छापूर्ति तथा फिर इच्छाकी उत्पत्ति—यह चक्र चलता ही रहता है, इसका कभी अन्त नहीं आता। तात्पर्य यह है कि इच्छा कभी मिटती नहीं और इच्छाके रहते हुए अभाव खटकता रहता है। यह अभाव ही विषकी तरह है अर्थात् दुःखदायी है।

जब राजसी सुख परिणाममें विषकी तरह है तो राजसी सुख लेनेवाले जितने लोग हैं, वे सब मर जाने चाहिये ! परंतु राजसी सुख विषकी तरह मारता नहीं, प्रत्युत विषकी तरह अरुचिकारक हो जाता है। उसमें पहले जैसी रुचि होती है, वैसी रुचि अन्तमें नहीं रहती अर्थात् वह सुख विषकी तरह हो जाता है, साक्षात् विष नहीं होता।

राजस सुख विषकी तरह क्यों है ? क्योंकि विष तो एक जन्ममें ही मारता है, पर राजस सुख कई जन्मोंतक मारता है। राजस सुख लेनेवाला रागी पुरुष शुभ-कर्म करके यदि स्वर्गमें भी चला जाता है तो वहाँ भी उसको सुख-शान्ति नहीं मिलती। स्वर्गमें भी अपनेसे ऊँची श्रेणीवालोको देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारेसे ऊँचे क्यों हो गये हैं ! समान पदवालोको देखकर दुःख होता है कि ये हमारे समान पदपर आकर क्यों बैठ गये हैं ! और नीची श्रेणीवालोको देखकर अभिमान आता है कि हम

इनसे ऊँचे हैं ! इस प्रकार उसके मनमें ईर्ष्या, दुःख और अभिमान होते ही रहते हैं, फिर उसके मनमें सुख कहाँ और शान्ति कहाँ ? इतना ही नहीं, पुण्योके क्षीण हो जानेपर उसको पुनः मृत्युलोकमें आना पड़ता है—‘श्रीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ (गीता ९ । २१) । यहाँ आकर फिर शुभ-कर्म करता है और फिर स्वर्गमें जाता है । इस प्रकार जन्म-मरणके चक्करमें चढ़ा ही रहता है—‘गतागतं कामकामा लभन्ते’ (९ । २१) । यदि वह रागके कारण पाप-कर्ममें लग जाता है तो परिणाममें चौरासी लाख योनियों और नरकोंमें पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मोंतक जन्मता-मरता रहता है, जिसका कोई अन्त नहीं आता । इस वास्ते इस सुखको विपकी तरह कहा है ।

‘तत्सुखं राजसं स्मृतम्’—सात्त्विक सुखके लिये तो (सैतीसवें श्लोकमें) ‘प्रोक्तम्’ पद कहा है, पर राजस सुखके लिये यहाँ ‘स्मृतम्’ पद कहनेका तात्पर्य है कि पहले भी मनुष्यने राजस सुखका फल दृष्ट्वा पाया है, परंतु रागके कारण वह संयोगकी तरफ पुनः ललचा उठता है । कारण कि संयोगका प्रभाव उसपर पड़ा हुआ है और परिणामके प्रभावको वह स्वीकार नहीं करता । अगर वह परिणामके प्रभावको स्वीकार कर ले तो फिर राजस सुखमें फँसेगा नहीं । स्मृति, शास्त्र, पुराण आदिमें ऐसे बहुत-से इतिहास आते हैं, जिनमें मनुष्योंके द्वारा राजस सुखके कारण बहुत दुःख पानेकी बात आयी है । इसी बातको स्मरण करानेके लिये यहाँ ‘स्मृतम्’ पद आया है ।

जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है, वह उतना ही हरेक विषयके परिणामकी तरफ सोचता है। अर्थात् तात्कालिक सुखकी तरफ वह ध्यान नहीं देता। परंतु राजसी वृत्तिवाला परिणामकी तरफ सोचता ही नहीं, उसकी वृत्ति तात्कालिक सुखकी तरफ ही जाती है। इस वास्ते वह संसारमें फँसा रहता है। राजसीको संसारका सम्बन्ध वर्तमानमें तो अच्छा मालूम होता है; परंतु परिणाममें यह हानिकारक है—‘ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते’ (गीता ५।२२)। इस वास्ते साधकको संसारसे विरक्त हो जाना चाहिये; राजसी सुखमें नहीं फँसना चाहिये।

सम्बन्ध—

अव तामस सुखका वर्णन करते हैं।

श्लोक—

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

व्याख्या—

‘निद्रालस्यप्रमादोत्थम्’—जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वह तमोगुणका रूप धारण कर लेता है। इसीको मोह कहते हैं। इस मोह (मूढ़ता)के कारण मनुष्यको अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोनेवाले मनुष्यको गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आनेसे तन्द्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तन्द्रा और स्वप्नमें तामस मनुष्यका बहुत समय बरबाद हो जाता है। परन्तु तामस मनुष्यको इसीसे ही सुख मिलता है, इस वास्ते इस सुखको निद्रासे उत्पन्न बनाया है।

यद्यपि नींद तामसी है, तथापि नींदका जो बेहोशीपना है, वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है, वह ग्राह्य है । परन्तु हरेक आदमी बेहोशीके बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता; अतः उनके लिये नींदका बेहोशीभाग भी ग्राह्य है । हाँ, जो साधना करके ऊँचे उठ गये हैं, उनको नींदके बेहोशीभागके बिना भी जाग्रत्-सुषुप्तिमें ही विश्राम मिल जाता है । कारण कि जाग्रत्-अवस्थामे संसारके चिन्तनका सर्वथा त्याग होकर परमात्मतत्त्वमे स्थिति हो जाती है तो महान् विश्राम, सुख मिलता है, उस स्थितिसे भी असङ्ग होनेपर वास्तविक तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है ।

जो साधक है, उनको विश्रामके लिये नहीं सोना चाहिये । उनका तो यही भाव होना चाहिये कि पहले काम-धन्वा करते हुए भगवान्‌का भजन करते थे, अब लेटे-लेटे भजन करना है ।

(२) अतिनिद्रा—इस निद्राके आदि और अन्तमें शरीरमें आलस्य भरा रहता है । शरीरमें भारीपन रहता है । अधिक नींद लेनेका स्वभाव होनेसे हरेक कार्यमे नींद आती रहती है । समयपर सोना और समयपर जागना युक्तनिद्रा है, और अधिक सोना अतिनिद्रा है ।

चांदहवे अध्यायके आठवें श्लोकमे भगवान्‌ने पहले प्रमादको, दूसरे नंबरमे आलस्यको और तीसरे नंबरमे निद्राको रखा है—‘प्रमादालस्य-निद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत’ । परंतु यहाँ पहले निद्राको, दूसरे नंबरमें आलस्यको और तीसरे नंबरमें प्रमादको रखा है—‘निद्रालस्यप्रमादोत्थम्’ । इस व्यतिक्रममें भगवान्‌का तात्पर्य है कि वहाँ इन तीनोंके द्वारा मनुष्यको बाँधनेका प्रसङ्ग है और

यहाँ मनुष्यका पतन करनेका प्रसङ्ग है । बाँधनेके विषयमें प्रमाद सबसे अधिक बन्धनकारक है, इस वास्ते इसको सबसे पहले रखा है । कारण कि सक्रिय-प्रमाद निषिद्ध आचरणोंमें प्रवृत्त करता है, जिससे अधोगति होती है । आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्तिको रोकनेवाला होनेसे इसको दो नवरमें रखा है । निद्रा आवश्यक होनेसे बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत अतिनिद्रा ही बन्धनकारक है, इस वास्ते इसे तीसरे नवरमें रखा है । यहाँ उससे उलटा क्रम रखनेका अभिप्राय है कि सबके लिये आवश्यक होनेसे निद्रा इतना पतन करनेवाली नहीं है । निद्रासे अधिक आलस्य पतन करता है, और आलस्यमें भी अधिक प्रमाद पतन करता है । कारण कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़-योनियोकी प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यव्युत होकर दुराचार करनेसे नरकमें जाना पड़ेगा* ।

‘यदग्रे चानुपन्ये च सुखं मोहनमात्मनः’—निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख आरम्भमें और परिणाममें मोहित करनेवाला है । इस सुखमें न आरम्भमें विवेक रहता है और न परिणाममें विवेक रहता है अर्थात् यह सुख विवेकको जाग्रत

* तमोऽगुणकी वृत्ति जो सक्रिय-प्रमाद है, वह तो अच्छी प्रवृत्तिको रोककर खेल-कूद आदि सामान्य फाल्गु क्रियाओंमें लगाता है; परंतु जब सक्रिय-प्रमादके साथ राग मिल जाता है (जो कि रजोगुणका रूप है) तो उससे कामना पैदा हो जाती है । कामनासे फिर अनेक तरहके पाप, अनर्थ होते हैं, जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है ।

ज्ञानस्वरूप होनेके कारण उसे 'चित्' कहते हैं और आनन्दस्वरूप होनेके कारण उसे 'आनन्द' कहते हैं। उस सच्चिदानन्द परमात्माका ही अंश होनेसे यह प्राणी भी सच्चिदानन्दस्वरूप है। परंतु जब प्राणी असत् वस्तुकी इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तो उस इच्छासे वह स्वतः-स्वाभाविक आनन्द—सुख ढक जाता है। जब असत् वस्तुकी इच्छा मिट जाती है, तो उस इच्छाके मिटने ही वह स्वतः-स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है।

नित्य-निरन्तर रहनेवाला जो सुख-रूप 'तत्त्व' है, उसमें जब सात्त्विक बुद्धि तल्लोण हो जाती है तो बुद्धिमें स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धिसे अनुभवमें आनेवाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्त्विक कहलाता है। बुद्धिसे भी जब सम्बन्ध छूट जाता है तो वास्तविक सुख रह जाता है। सात्त्विक बुद्धिके सम्बन्धसे ही उस सुखकी सात्त्विक संज्ञा होती है। बुद्धिसे सम्बन्ध छूटते ही उसकी सात्त्विक संज्ञा नहीं रहती।

मनमें जब किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है तो वह वस्तु मनमें बस जाती है अर्थात् मन और बुद्धिका उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है। जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिल जाती है तो वह वस्तु मनसे निकल जाती है अर्थात् वस्तुका मनमें जो खिंचाव था, वह निकल जाता है। उसके निकलते ही अर्थात् वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही वस्तुके अभावका जो दुःख था, वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहनेवाले स्वतःसिद्ध सुखका तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तवमें यह सुख वस्तुके मिलनेसे नहीं हुआ

है, प्रत्युत रागके तात्कालिक मिटनेसे हुआ है, पर राजसी पुरुष भूलसे उस सुखको वस्तुके मिलनेसे होनेवाला मान लेता है। वास्तवमें देखा जाय तो वस्तुका संयोग बाहरसे होता है और प्रसन्नता भीतरसे होती है। भीतरसे जो प्रसन्नता पैदा होती है, वह बाहरके संयोगसे पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर मनमें बसी हुई वस्तुके साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पैदा होती है। तात्पर्य यह कि वस्तुके मिलनेसे अर्थात् वस्तुका संयोग होने ही भीतरसे उस वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्य रहनेवाले स्वाभाविक सुखका आभास हो जाता है।

जब नींदमें बुद्धि तमोगुणमें लीन हो जाती है तो बुद्धिकी स्थिरताको लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है। कारण कि तमोगुणके प्रभावसे नींदमें जाग्रत् और स्वप्नके पदार्थोंकी विस्मृति हो जाती है। पदार्थोंकी स्मृति दुःखोका कारण है। पदार्थोंकी विस्मृति होनेसे निद्रावस्थामें पदार्थोंका वियोग हो जाता है तो उस वियोगके कारण स्वाभाविक सुखका आभास होता है, इसीको निद्राका सुख कहते हैं। परंतु बुद्धिकी मलिनतासे वह स्वाभाविक सुख जैसा है, वैसा अनुभवमें नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धिके तमोगुणी होनेसे बुद्धिमें स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहनेसे वह सुख स्पष्ट अनुभवमें नहीं आता। इस वास्ते इस सुखको तामस कहा गया है।

इन सबका तात्पर्य यह है कि सात्त्विक पुरुषको संसारसे विमुख होकर तत्त्वमें बुद्धिके तल्लीन होनेसे सुख होता है; राजस

पुरुषको रागके कारण अन्तःकरणमें बसी हुई वस्तुके बाहर निकलनेसे सुख होता है; और तामस पुरुषको वस्तुओंके लिये किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मोंकी विस्मृतिसे और निरर्थक क्रिया तथा प्रमादमें लगनेसे सुख होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य-निरन्तर रहनेवाला सुखम्बु तत्त्व है, वह असत्के सम्बन्धसे आच्छादित रहता है । विवेकपूर्वक असत्में सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर, रागवाली वस्तुओंके मनमें निकल जानेपर और बुद्धिके तमोगुणमें लीन हो जानेपर जो सुख होता है, वह उसी सुखका आभास है । तात्पर्य यह हुआ कि संसारसे विवेकपूर्वक विमुख होनेपर सात्त्विक सुख, भीतरसे वस्तुओंके निकलनेपर राजस सुख और मूढ़तासे निद्रा-आलस्यमें संसारको भूलनेपर तामस सुख होता है; परंतु वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्य पदार्थोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदसे ही होता है । इन सुखोंमें जो प्रियता, आकर्षण और (सुखका) भोग है, वही पारमार्थिक उन्नतिमें बाधा देनेवाला और पतन करनेवाला है । इस वाम्ने पारमार्थिक उन्नति चाहनेवाले माधकोंको इन तीनों सुखोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करना अत्यावश्यक है ।

सम्बन्ध—

वीसवेमें उन्तालीसवे श्लोकतक भगवान् गुणोंकी मुख्यताको लेकर ज्ञान, कर्म आदिकें तीन-तीन भेद बताये । अब इनके सिवाय गुणोंको लेकर सृष्टिकी सम्पूर्ण वस्तुओंके भी तीन-तीन भेद होते हैं—इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान् अगले श्लोकमें प्रकरणका उपसंहार करते हैं ।

श्लोक—

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यान्निर्भिर्गुणैः ॥ ४० ॥

व्याख्या—

अठारहवे अध्यायके आरम्भमे अर्जुनने संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहा तो भगवान्ने पहले त्याग—कर्मयोगका वर्णन किया । उस प्रकरणका उपसहार करते हुए भगवान्ने कहा कि जो त्यागी नहीं है, उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र—यह तीन प्रकारका कर्मोंका फल मिलता है और जो संन्यासी है, उनको कभी नहीं मिलता । ऐसा कहकर तेरहवे श्लोकसे संन्यास—सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले कर्मोंके होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये । सोलहवे-सत्रहवें श्लोकोमे कर्तृत्व माननेवालोकी निन्दा और कर्तृत्वका त्याग करनेवालोकी प्रशंसा की । अठारहवे श्लोकमें कर्म—प्रेरक और कर्म-संग्रहका वर्णन किया । परंतु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्म-प्रेरक है और न कर्म-संग्रहक है । कर्म-प्रेरक और कर्म-संग्रह तो प्रकृतिके गुणोंके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही होते हैं । फिर गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया । सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिके साथ यत्किञ्चित् सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो सुख होता है, वह सात्त्विक होता है । परंतु जो वास्तविक स्वरूपका सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है (जिसका वर्णन छठे अध्यायके इक्कीमवें श्लोकमे हुआ है) ।

सात्त्विक सुखको 'आत्मबुद्धिप्रसादजम्' कहकर भगवान् ने उसको जन्य (उत्पन्न होनेवाला) बताया । जन्य वस्तु नित्य नहीं होनी । इस वास्ते उसको जन्य बतानेका तात्पर्य है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर उठना है । अर्थात् प्रकृति और प्रकृतिके तीनों गुणोंसे रहित होकर उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है । इस वास्ते कहते हैं—

‘न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः’—यहाँ ‘पृथिव्याम्’ पदमे मृत्युलोक और पृथ्वीके नीचेके अतल, वितल आदि सभी लोकोका, ‘दिवि’ पदसे स्वर्ग आदि लोकोका, ‘देवेषु’ पदको प्राणिमात्रके उपलक्षणके रूपमें देकर उन-उन स्थानोंमें रहने-वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर-अचर प्राणियोंका, और ‘वा पुनः’ पदसे अनन्त ब्रह्माण्डोका संकेत किया गया है । तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनन्त ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो* अर्थात् सब-के-सब त्रिगुणान्वक है—‘सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः’ ।

* इस वास्ते माधकजी अपने कल्याणके लिये सात्त्विकका ग्रहण और राजस-तामसका त्याग करना है । गीतामें सात्त्विक, राजस और तामस—तीनों गुणोंका वर्णन कहाँ-कहाँ हुआ है, इसे बताया जाता है—

सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें सात्त्विक, राजस और तामस भावोंका वर्णन हुआ है । चौदहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें प्रकृतिजन्य सत्त्व, रज और तम—तीनों गुणोंको बन्धनकारक बतलाकर छठेसे आठवें श्लोकतक क्रमशः तीनों गुणोंके बँधनेका अलग-अलग प्रकार बताया है,

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य—यह सत्र-का-सत्र ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है । इनसे सम्बन्ध जोड़नेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि खुद (त्वयं) का स्वरूप असङ्ग है । स्वरूप 'स्व' है और प्रकृति 'पर' है । प्रकृतिसे सम्बन्ध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनताको पैदा करनेवाला है । यह एक विचित्र बात है कि अहंकारमें स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें पराधीनता ! कारण कि अहंकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थोंमें आसक्ति, कामना आदि

फिर नवे श्लोकमें गुणोंकी विजयका दसवें श्लोकमें दो गुणोंको दवाकर एक गुणके बढनेका, ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक बढे हुए गुणोंके लक्षणोंका, चौदहवें-पंद्रहवें श्लोकोंमें तात्कालिक गुणवृद्धिसे मरनेवालेकी गतिका, सोलहवें श्लोकमें त्रिगुणात्मक कर्मोंके फलका, सत्रहवें श्लोकमें तीनों गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियोंका और अठारहवें श्लोकमें स्वाभाविक गुणोंकी स्थितिके अनुसार गतिका वर्णन हुआ है । सत्रहवें अध्यायके पहले श्लोकमें तीनों गुणोंसे होनेवाली निष्ठाके विषयमें अर्जुनका प्रश्न है, फिर दूसरे श्लोकमें त्रिविध श्रद्धाका, चौथे श्लोकमें त्रिविध यजनका, आठवेंसे दसवें श्लोकतक त्रिविध आचारीके लक्षण, ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक त्रिविध यज्ञका, सत्रहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक त्रिविध तपका और बीसवेंसे बाईसवें श्लोकतक त्रिविध दानका वर्णन हुआ है । अठारहवें अध्यायके सातवेंसे नवे श्लोकतक त्रिविध त्यागका, बीसवेंसे बाईसवें श्लोकतक त्रिविध ज्ञानका, तेईसवेंसे पच्चीसवें श्लोकतक त्रिविध कर्मका, छव्वीसवेंसे अट्ठाईसवें श्लोकतक त्रिविध कर्ताका, तीसवेंसे बत्तीसवें श्लोकतक त्रिविध बुद्धिका, तैंतीसवेंसे पैंतीसवें श्लोकतक त्रिविध वृत्तिका और सैंतीसवेंसे उन्तालीसवें श्लोकतक त्रिविध सुखका वर्णन हुआ है । इस प्रकार तीनों गुणोंका वर्णन चौबीस बार हुआ है ।

पैदा हो जाती हैं, जिससे परार्थीनतामे भी स्वार्थीनता दीग्वने लग जाती है । इस वास्ते प्रकृतिजन्य गुणोमे रहित होना आवश्यक है ।

प्रकृतिजन्य गुणोमे रजोगुण और तमोगुणका त्याग करके सत्त्वगुण वृद्धानकी आवश्यकता है और सत्त्वगुणमे भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्त्विक सुख और ज्ञानकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये; क्योंकि सुख और ज्ञानकी आसक्ति बाँधनेवाली है । इस वास्ते इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्त्वगुणसे ऊँचा उठे । इससे ऊँचा उठनेके लिये ही यहाँ गुणोका प्रकरण आया है ।

साधकों तो सात्त्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख—इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिये और सावधानीसे राजस-तामसका त्याग करना चाहिये । इनका त्याग करनेमे सावधानी ही साधन है । सावधानीसे सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें सात्त्विकता बहुत आवश्यक है । कारण कि इसमे प्रकाश अर्थात् विवेक जाग्रत रहता है, जिससे प्रकृतिसे मुक्त होनेमे बड़ी सहायता मिलती है । वास्तवमे तो इससे भी असङ्ग होना है ।

सम्बन्ध—

त्यागके प्रकरणमे भगवान्ने यह बतलाया कि नियत कर्मोंका त्याग करना उचित नहीं है । उनका मूढतापूर्वक त्याग करनेसे वह त्याग तामस हो जाता है (१८ । ७); शारीरिक क्लेशोंके भयसे नियत कर्मोंका त्याग करनेसे वह त्याग राजस हो जाता है (१८ । ८) और उन नियत कर्मोंको फल और आसक्तिका

त्याग करके करनेसे वह त्याग सात्त्विक हो जाता है (१८ । १) । साख्ययोगकी दृष्टिसे सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिसे पाँच हेतु बताते हुए जहाँ सात्त्विक कर्मका वर्णन हुआ है, वहाँ नियत कर्मको कर्तृत्वा-भिमानसे रहित, राग-द्वेषसे रहित और फलेच्छासे रहित पुरुषके द्वारा किये जानेका उल्लेख किया है (१८ । १३) । अब यहाँ भगवान् यह बताना चाहते हैं कि उन कर्मोंमें किस वर्णके लिये कौन-से कर्म 'नियत-कर्म' हैं और परमात्माका सम्बन्ध रखते हुए नियत कर्मोंको कैसे किया जाय । इसको बतानेके लिये भगवान् अगला प्रकरण प्रारम्भ करते हैं ।

श्लोक—

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

व्याख्या—

सम्पूर्ण कर्मों और पदार्थोंको प्रकृतिके कार्यरूप संसारकी सेवामें अर्पण करनेको 'कर्मप्रधान कर्मयोग' कहते हैं, जिसका वर्णन इसी अध्यायके चौथेसे बारहवें श्लोकतक हुआ है । उन्हीं कर्मों और पदार्थोंके द्वारा प्रकृति और उसके कार्यरूप संसारके मालिक परमात्माका पूजन करनेको 'भक्तिमिश्रित कर्मयोग' कहते हैं । इसी भक्ति-मिश्रित कर्मयोगका वर्णन यहाँ इकतालीसवेंसे अड़तालीसवें श्लोकतक किया गया है ।

'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप'—यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंके लिये एक पद और शूद्रोंके लिये

अलग एक पद देनेका तात्पर्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इस वास्ते इनके कर्मोंका विभाग अलग-अलग है और कर्मोंके अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग-अलग है।

‘कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः—स्वभावसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंके अनुसार ही चारों वर्णोंके कर्म अलग-अलग विभक्त किये गये हैं। चौथे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवान् ने कहा है—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उससे दो चीजें बनती हैं—(१) स्वभाव, जिसे ‘गुण’ कहा गया है और (२) अदृष्ट अर्थात् सञ्चित, जिसे ‘कर्म’ कहा गया है, जो कि आगे प्रारब्ध बनकर फल देता है। गुण अर्थात् स्वभाव और कर्ममें भी परस्पर सम्बन्ध है। मनुष्यका जैसा स्वभाव होता है, वह प्रायः वैसे ही कर्म करता है और जैसे कर्म करता है, उसका प्रायः वैसा ही स्वभाव बनता है। इन्हीं गुण (स्वभाव) और कर्मोंके अनुसार भगवान् ने महासर्गके आदिमें चारों वर्णोंकी रचना की है। प्रजापति ब्रह्मज्ञे भी सर्गके आदिमें (पूर्व कर्मोंका फल भुगतानेके लिये) गुण और कर्मोंके अनुसार सृष्टिकी रचना की है। उस सृष्टिमें कर्तव्योंके सहित मनुष्योंको पैदा किया है—‘सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः’ (गीता ३ । १०)। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्तव्यका विधान केवल मनुष्योंके लिये ही है; क्योंकि मनुष्य कर्मयोनि है। मनुष्योंके सिवाय देवता, पशु, पक्षी,

वृक्ष, लता आदि जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उनके लिये कर्तव्यका विधान नहीं है; क्योंकि वे सभी भोगयोनियाँ हैं। उन भोगयोनियोमें भी पुण्य-प्रधान फल भोगनेके लिये स्वर्ग आदि ऊँचे लोक हैं। पाप-प्रधान फल भोगनेके लिये नरक है और पाप-पुण्य-मिश्रित फलसे होनेवाला मनुष्यजन्म पाप-पुण्य दोनोंसे ऊँचा उठनेके लिये है। इस प्रकार अपने पूर्वकृत कर्मोंका फल भोगनेके लिये वे प्राणी बार-बार उत्पन्न होते रहते हैं और अपने कर्मफलभोगके अनुसार ही अनेक योनियोमें उनका जन्म होता रहता है।

यह प्राणी पूर्वजन्मके अपने-अपने सात्त्विक, राजस और तामस—इन गुणों और कर्मोंकी प्रधानताको लेकर जिस-जिस वर्णमें पैदा होता है, उन्हीं गुणों और कर्मोंके अनुसार शास्त्रोंने उस-उस वर्णके लिये कर्मोंका अलग-अलग विधान कर दिया है—
‘कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभ्रैर्गुणैः’। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुणों और कर्मोंके अनुसार ही महासर्गके आदिमें भगवान् और सर्गके आदिमें ब्रह्मा चारों वर्णोंकी रचना करते हैं तथा उनके कर्मोंका विधान करते हैं।

यदि मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके शास्त्रद्वारा नियत कर्मोंसे भगवान्का पूजन करता है तो वे ही कर्म उसका कल्याण कर देते हैं। कल्याणका अर्थ है कि पुराने सञ्चित-कर्म भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध-कर्म फल देकर नष्ट हो जाते हैं और निष्कामभावसे किये हुए क्रियमाण-कर्म फलजनक नहीं बनते, जिससे संसारका बन्धन छूट जाता है।

सम्बन्ध—

अब ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं ।

श्लोक—

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

व्याख्या—

‘शमः’—मनको जहाँ लगाना चाहे, वहाँ लग जाय और जहाँसे हटाना चाहे, वहाँसे हट जाय—इस प्रकार मनके निग्रहको ‘शम’ कहते हैं ।

‘दमः’—जिस इन्द्रियसे जब जो काम करना चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रियको जब जहाँसे हटाना चाहे, तब वहाँसे हटा लें—इस प्रकार इन्द्रियोको बशमे करना ‘दम’ है ।

‘तपः’—गीतामें शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन आता है (१७ । १४-१६), उस तपको लेते हुए भी यहाँ वास्तवमें ‘तप’का अर्थ है—अपने धर्मका पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाय, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना अर्थात् कष्टके आनेपर चित्तमें प्रसन्नताका होना ।

‘शौचम्’—अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिको पवित्र रखना तथा अपने खान-पान, व्यवहार आदिकी पवित्रता रखना—इस प्रकार ‘शौचाचार-सदाचारका ठीक पालन करनेका नाम ‘शौच’ है ।

‘क्षान्तिः’—कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा करे, दुःख दे और अपनेमें उसको दण्ड देनेकी योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दण्ड न देकर उसके क्षमा माँगे बिना ही प्रसन्नतापूर्वक माफ कर देनेका नाम ‘क्षान्ति’ है ।

‘आर्जवम्’—शरीर, वाणी आदिके व्यवहारमें सरलता हो और मनमें छल, कपट, छिपाव आदि दुर्भाव न हो अर्थात् सीधा-सादापन हो, उसका नाम ‘आर्जव’ है ।

‘ज्ञानम्’—वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदिका अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावोंका ठीक तरहसे बोध होना तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध होना ‘ज्ञान’ है ।

‘विज्ञानम्’—यज्ञमें स्रुक्, स्रुवा आदि वस्तुओंका किस अवसरपर किस विधिसे प्रयोग करना चाहिये—इसका अर्थात् यज्ञविधिका अनुभव कर लेने (अच्छी तरह करके देख लेने) का नाम ‘विज्ञान’ है ।

‘आस्तिक्यम्’—परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक आदिका हृदयमें आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यतामें कभी सन्देह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम ‘आस्तिक्य’ है ।

‘ब्रह्मेकर्म स्वभावजम्’—ये शम, दम आदि ब्राह्मणके स्वाभाविक गुण हैं अर्थात् इन गुणोंको धारण करनेमें ब्राह्मणको परिश्रम नहीं पड़ता ।

जिन ब्राह्मणोंमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, जिनको वंश-परम्परा परम शुद्ध है और जिनके पूर्वजन्मकृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणोंके लिये ही शम, दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुणके न होनेपर अथवा किसी गुणमें कमी होनेपर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणोंके लिये सहज है ।

चारों वर्णोंकी रचना गुणोंकी तारतम्यतासे की गयी है; इस वास्ते गुणोंके अनुसार उस-उस वर्णमें वे-वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं । जैसे, ब्राह्मणमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होनेसे उसमें शम, दम आदि कर्म स्वाभाविक आते हैं और जीविकाके कर्म गौण हो जाते हैं और दूसरे वर्णोंमें रजोगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता होनेसे उन वर्णोंके जीविकाके कर्म भी स्वाभाविक कर्मोंमें सम्मिलित हो जाते हैं । इसी दृष्टिसे गोतामें ब्राह्मणके स्वभावज कर्मोंमें जीविकाके कर्म न कह करके शम, दम आदि कर्म ही कहे गये हैं ।

सम्बन्ध—

अव क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म बताते हैं—

श्लोक—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

व्याख्या—

‘शौर्यम्’—मनमें अपने धर्मका पालन करनेकी तत्परता हो, धर्ममय युद्ध* प्राप्त होनेपर युद्धमें चोट लगाने, अङ्ग कट जाने, मर

* अपना युद्ध करनेका विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर परिस्थितिवशात् केवल कर्तव्यरूपसे प्राप्त हुआ है, वह ‘धर्ममय युद्ध’ है ।

जाने आदिका किञ्चिन्मात्र भी भय न हो, घाव होनेपर भी मनमें प्रसन्नता और उसाह रहे और सिर कटनेपर भी पहले-जैसे ही अस्त्र-शस्त्र चलाता रहे, उसका नाम 'शौर्य' है ।

'तेजः'—जिस प्रभाव या शक्तिके सामने पापी-दुराचारी मनुष्य भी पाप-दुराचार करनेमें हिचकते हैं, जिसके सामने लोगोकी मर्यादा-विरुद्ध चलनेकी हिम्मत नहीं होती अर्थात् लोग स्वाभाविक ही मर्यादामें चलते हैं, उसका नाम 'तेज' है ।

'धृतिः'—विपरीत-से-विपरीत अवस्थामें भी अपने धर्मसे विचलित न होने और शत्रुओके द्वारा धर्म तथा नीतिसे विरुद्ध अनुचित व्यवहारसे सताये जानेपर भी धर्म तथा नीति-विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादामें चलनेका नाम 'धृति' है ।

'दाक्ष्यम्'—प्रजापर शासन करनेकी, प्रजाको यथायोग्य व्यवस्थित रखनेकी और उसका संचालन करनेकी विशेष योग्यता, चतुराईका नाम 'दाक्ष्य' है ।

'युद्धे चाप्यपलायनम्'—युद्धमें कभी पीठ न दिखाना, मनमें कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना—यह युद्धमें 'अपलायन' है ।

'दानम्'—क्षत्रियलोग दान देते हैं तो देनेमें कमी नहीं रखते, बड़ी उदारतापूर्वक देते हैं । वर्तमानमें दान-पुण्य करनेका स्वभाव वैश्योमें देखनेमें आता है; परंतु वैश्यलोग दान देनेमें कसाकसी करते हैं अर्थात् इतनेसे ही काम चल जाय तो अधिक क्यों दिया

जाय—ऐसा द्रव्यका लोभ उनमें रहता है । द्रव्यका लोभ रहनेसे धर्मका पालन करनेमें बाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे सात्त्विक दान (गीता १७ । २०) देनेमें कठिनता पड़ती है । परंतु क्षत्रियोमें दानवीरता होती है । इस वास्ते यहाँ 'दान' शब्द क्षत्रियोंके स्वभावमें आया है ।

‘ईश्वरभावश्च’—क्षत्रियोमें स्वाभाविक ही शासन करनेकी प्रवृत्ति होती है । लोगोके नीति, धर्म और मर्यादा-विरुद्ध आचरण देखनेपर उनके मनमें स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं; और उनको नीति, धर्मके अनुसार चलानेकी इच्छा होती है । अपने शासन द्वारा सबको अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार चलानेका भाव रहता है । इस ईश्वरभावमें अभिमान नहीं होता; क्योंकि क्षत्रियजातिमें नम्रता, सरलता आदि गुण देखनेमें आते हैं ।

‘क्षात्रं कर्म स्वभावजम्’—जो मात्र प्रजाकी दुःखोंसे रक्षा करे, उसका नाम ‘क्षत्रिय’ है—‘क्षतात् त्रायत इति क्षत्रियः’ । उस क्षत्रियके जो स्वाभाविक कर्म हैं, वे क्षात्रकर्म कहलाते हैं ।

सम्बन्ध—

अव वैश्य और शूद्रके स्वाभाविक कर्म बताते हैं ।

श्लोक—

कृपिगौरक्ष्यवाणिल्यं	वैश्यकर्म	स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म	शूद्रस्यापि	स्वभावजम् ॥४४॥

व्याख्या—

‘कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्’—खेती करना, गायोंकी रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना—ये गुण वैश्यमे स्वाभाविक होते हैं ।

शुद्ध व्यापार करनेका तात्पर्य है—जिस देशमें, जिस समय, जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, लोगोंके हितकी भावनासे उस वस्तुको (जहाँ वह मिलती हो, वहाँसे ला करके) उसी देशमें पहुँचाना; प्रजाकी आवश्यक वस्तुओके अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्तुओके अभावमे कोई कष्ट न पावे—इस भावसे सच्चाईके साथ वस्तुओंका यातायात करते हुए वितीर्ण करना ।

भगवान् श्रीकृष्ण (नन्दवावाको लेकर) अपनेको वैश्य ही मानते हैं* । इस वास्ते उन्होंने स्वयं-गायो और बछड़ोंको चराया और यहाँ मनु महाराजने वैश्य-वृत्तिमें ‘पशूनां रक्षणम्’ (मनुस्मृति १ । ९०) (पशुओंकी रक्षा करना) कहा है, पर यहाँ भगवान् (उपर्युक्त पदोंसे) अपने जाति-भाइयोसे मानो यह कहते हैं कि तुमलोग सब पशुओका पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम-से-कम गायोंका पालन और उनकी रक्षा जरूर करना । गायोंकी वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं; परंतु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे हमारा गोधन घट न जाय । इस वास्ते वैश्य-समाजको चाहिये कि वह

* कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते ।

वार्ता चतुर्विधा तत्र वय गोवृत्तयोऽनिशम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । २४ । २१)

गायोत्री रक्षामे अपना तन-मन-धन लगा दे, उनकी रक्षामें अपनी शक्ति बचाकर न रखे ।

‘परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्’—चारों वर्णोंकी सेवा करना, सेवाकी सामग्री तैयार करना और चारों वर्णोंके कार्योंमें कोई बाधा, अड़चन न हो, सबको सुख-आराम हो—इस भावसे अपनी बुद्धि, योग्यता, बलके द्वारा सबकी सेवा करना शूद्रका स्वाभाविक कर्म है ।

यहाँ एक शङ्का पैदा होती है कि भगवान् ने चारों वर्णोंकी उत्पत्तिमें सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंको कारण बताया । उसमें तमोगुणकी प्रधानतासे शूद्रकी उत्पत्ति बतायी और गीतामें जहाँ तमोगुणका वर्णन हुआ है, वहाँपर अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह—ये सात अवगुण बताये हैं* । तो ऐसे तमोगुणकी प्रधानतावाले शूद्रसे ‘सेवा’ कैसे होगी ? क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदिमें पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा ? सेवा बहुत ऊँचे दर्जेकी चीज है । ऐसे ऊँचे कर्मका भगवान् ने जटायुके लिये कैसे विधान किया ?

* तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥

(गीता १४ । ८)

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

(गीता १४ । १३)

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥

(गीता १४ । १७)

इसका समाधान इस प्रकार है—यदि इस शङ्कापर गुणोंकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो गीतामें आया है कि सत्त्वगुणवाले ऊँचे लोकोमें जाते हैं, रजोगुणवाले मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात् मृत्युलोकमें आते हैं और तमोगुणवाले अधोगतिमें जाते हैं* । इसमें भी वास्तवमें देखा जाय तो रजोगुणके बढ़नेपर जो मरता है, वह कर्मप्रधान मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है—**‘रजसि प्रलयं गत्वा कर्म-सङ्गिषु जायते’** (गीता १४ । १५) इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यमात्र रजःप्रधान (रजोगुणकी प्रधानतावाला) है । रजः-प्रधानवालोंमें जो सात्त्विक, राजस और तामस—तीन गुण होते हैं, उन तीनों गुणोंसे ही चारों वर्णोंकी रचना की गयी है । इस वास्ते कर्म करना सबमें मुख्य होता है और इसीको लेकर मनुष्योको कर्मयोनि कहा गया है तथा गीतामें भी चारों वर्णोंके कर्मोंके लिये ‘स्वभावज कर्म’, ‘स्वभावनियत कर्म’ आदि पद आये हैं । इस वास्ते शूद्रका परिचर्या अर्थात् सेवा करना ‘स्वभावज कर्म’ है, जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता ।

मनुष्यमात्र कर्मयोनि होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यमें विवेक-विचारकी विशेष तारतम्यता रहती है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्रमें मोहकी प्रधानता रहनेसे उसमें विवेक बहुत दब जाता है । इस दृष्टिसे शूद्रके सेवा-कर्ममें विवेककी प्रधानता न होकर आज्ञाकी प्रधानता रहती है—**‘अग्न्या सम न सुसाहिब सेवा’** (मानस

* ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

(गीता १४ । १८)

२।३०।२) इस वास्ते चारों वर्णोंकी आज्ञाके अनुसार सेवा करना, सुख-सुविधा जुटा देना शूद्रके लिये स्वाभाविक होता है ।

शूद्रके कर्म परिचर्यात्मक अर्थात् सेवास्वरूप होते हैं । उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि सब-के-सब कर्म ठीक तरहसे सम्पन्न होते हैं, जिनसे चारों ही वर्णोंकी जीवन-निर्वाहके लिये सुख-सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकताकी पूर्ति होती है ।

स्वाभाविक कर्मोंका तात्पर्य—

वास्तवमे चेतन-तत्त्व स्वतः-स्वाभाविक निर्विकार, सम और शान्तरूपसे स्थित है । उसी चेतन-तत्त्व परमात्माकी शक्ति प्रकृति स्वतः-स्वाभाविक क्रियाशील है । उसमे नित्य-निरन्तर क्रिया होती रहती है—“प्रकर्षेण करणं प्रकृतिः” । यद्यपि प्रकृतिको सक्रिय और अक्रिय—दो अवस्थावाली (सर्ग-अवस्थामें सक्रिय और प्रलय-अवस्थामें अक्रिय) कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय-अवस्थामें भी क्रियाशीलता मिटती नहीं है । कारण कि जब प्रलयका आरम्भ होता है, तब प्रकृति लय-अवस्थाकी तरफ चलती है और जब प्रलयका मध्यभाग आता है, तब प्रकृति सर्गकी तरफ चलती है । इस प्रकार प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है । प्रकृतिकी सूक्ष्म क्रियाको ही अक्रिय-अवस्था कहते हैं; क्योंकि इस अवस्थामें सृष्टिकी रचना नहीं होती । परंतु महासर्गमे जब सृष्टिकी रचना होती है, तब सर्गके आदिसे सर्गके मध्यतक प्रकृति सर्गकी तरफ चलती है और सर्गका मध्यभाग आनेपर प्रकृति प्रलयकी तरफ चलती है । इस प्रकार प्रकृतिकी स्थूल क्रियाको सक्रिय-अवस्था कहते हैं ।

सूर्यका उदय होता है, फिर वह मध्यमे आ जाता है, और फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होनेपर प्रकाश मध्याह्नतक बढ़ता जाता है और मध्याह्नसे सूर्यास्ततक प्रकाश घटता जाता है । सूर्यास्त होनेके बाद आधी राततक अन्धकार बढ़ता जाता है और आधी रातसे सूर्योदयतक अन्धकार घटता जाता है । वास्तवमें सूक्ष्म प्रकाश और अन्धकारकी सन्धि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वह दीखती है सूर्योदय और सूर्यास्तके समय । इस दृष्टिसे प्रकाश और अन्धकारकी क्रिया मिटती नहीं, प्रत्युत निरन्तर होती ही रहती है । ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलयमे भी प्रकृतिमें क्रिया होती ही रहती है ।

इस क्रियाशील प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ जब यह प्राणी सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब शरीरद्वारा होनेवाली स्वाभाविक क्रियाएँ (तादात्म्यके कारण) अपनेमे प्रतीत होने लगती हैं । प्रकृतिके साथ सम्बन्ध खयं चेतनने ही जोड़ा है, प्रकृतिने नहीं; क्योंकि सम्बन्ध जोड़नेकी शक्ति चेतनमें ही है, जड़ प्रकृतिमे नहीं । इस वास्ते सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी जिम्मेवारी भी इसपर ही है, क्योंकि पुरुषने ही सम्बन्ध माना है । वास्तवमें संसारके साथ माना हुआ सम्बन्ध भी प्रतिक्षण छूटता जा रहा है । जैसे, मनुष्य मानता था कि मैं बच्चा हूँ, पर उस बचपन अवस्थासे उसको सम्बन्ध-विच्छेद करना नहीं पड़ा, प्रत्युत अपने-आप सम्बन्धविच्छेद हो गया । इसी प्रकार युवा और वृद्ध अवस्थासे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है । ऐसे ही देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि

सभी अभावमे जा रहे हैं, पर मैं (स्वयं—अपना स्वरूप) ज्यो-का-त्यो ही रह रहा हूँ अर्थात् मैं जब वच्चा था तो वह शरीर और परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि सभी बदल गये, पर मैं ज्यों-का-त्यों हूँ । तात्पर्य यह है कि यदि हम इन आने-जानेवाली परिस्थिति, अवस्था, वस्तु, देश, काल, घटना आदिको देखते रहें और इनके साथ न मिलें तथा इनको अपने साथ न मिलावें तो हम स्वतःसिद्ध मुक्तिका अनुभव करेंगे ।

चेतन परमात्मा और जड़ प्रकृति—दोनोंका स्वभाव भिन्न-भिन्न है । चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात् परिवर्तनरहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात् परिवर्तनशील है । अतः इन दोनोंका स्वभाव भिन्न-भिन्न होनेसे इनका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है; किंतु चेतनने प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर उस सम्बन्धकी सदभावना कर ली है अर्थात् 'सम्बन्ध है' ऐसा मान लिया है । इसीको गुणोका सङ्ग कहते हैं, जो जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) इस सङ्गके कारण, गुणोकी तारतम्यतासे जीवका ब्राह्मणादि वर्णमें जन्म होता है; जैसे—सत्त्वगुण प्रधान, रजोगुण गौण और तमोगुण अत्यन्त न्यून होनेपर 'ब्राह्मण' होता है; रजोगुण प्रधान, सत्त्वगुण गौण और तमोगुण अत्यन्त कम होनेपर 'क्षत्रिय' होता है; रजोगुण प्रधान, तमोगुण गौण और सत्त्वगुण बहुत थोड़ा होनेपर 'वैश्य' होता है; और तमोगुण प्रधान, रजोगुण गौण और सत्त्वगुण बहुत थोड़ा होनेपर 'शूद्र' होता है । इस प्रकार

गोकी तारतम्यतासे जिस वर्णमें जन्म होता है, उन गुणोंके अनुसार । उस वर्णके कर्म स्वाभाविक, सहज होते हैं; जैसे—ब्राह्मणके लिये शम, दम आदि, क्षत्रियके लिये शौर्य, तेज आदि, वैश्यके लिये खेती, गौरक्षा आदि और शूद्रके लिये सेवा—ये कर्म स्वतः-स्वाभाविक होते हैं । तात्पर्य है कि चारो वर्णोंको इन कर्मोंको करनेमें परिश्रम नहीं होता; क्योंकि गुणोंके अनुसार स्वभाव और स्वभावके अनुसार उनके लिये कर्मोंका विधान है । इस वास्ते इन कर्मोंमें उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है । मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मोंको जब अपने लिये अर्थात् अपने स्वार्थ, भोग और आरामके लिये करता है तो वह उन कर्मोंसे बँध जाता है । जब उन्हीं कर्मोंको स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके निष्कामभावपूर्वक संसारके हितके लिये करता है तो 'कर्मयोग' हो जाता है, और उन्हीं कर्मोंसे सब संसारमें व्यापक परमात्माका पूजन करता है तो 'भक्तिमिश्रित कर्मयोग' हो जाता है । जब भगवत्परायण होकर केवल भगवंत्सम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि) करता है तो वह भक्तियोग हो जाता है । फिर प्रकृतिके गुणोंका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर केवल एक परमात्मतत्त्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुषके स्वरूपकी स्वतः-सिद्ध स्वतन्त्रता, अखण्डता, निर्विकारताकी अनुभूति रह जाती है । फिर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अपने-अपने वर्ण, आश्रमकी मर्यादोंके अनुसार निर्लिप्ततापूर्वक शास्त्रविहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसारमात्रके लिये आदर्श होते हैं । प्रभुकी तरफ आकृष्ट होनेसे प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनन्त आनन्दस्वरूप है ।

जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ?

ऊँच-नीच योनियोमें जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब गुण और कर्मके अनुसार ही मिलते हैं* । गुण और कर्मके अनुसार ही मनुष्यका जन्म होता है; इस वास्ते मनुष्यकी जाति जन्मसे ही मानी जाती है । अतः स्थूलशरीरकी दृष्टिसे विवाह, भोजन आदि जन्मकी प्रधानतासे ही करना चाहिये अर्थात् अपनी जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिये ।

दूसरी बात, जिस प्राणीका सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदिका उद्देश्य रहता है, उसके लिये वर्णके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना और वर्णकी मर्यादामें चलना अनिवार्य हो जाता है । यदि वह वर्णकी मर्यादामें नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है† । परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसारके भोग

* कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥

(गीता १३ । २१)

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं/ निर्मल फलम् ।

रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥

(गीता १४ । १६)

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

(गीता १४ । १८)

† आचारहीन न पुनन्ति वेदा यदप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः ।

छन्दास्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ -

(वसिष्ठस्मृति)

आदि प्राप्त करना नहीं है, उसके लिये सत्सङ्ग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होंगे। तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके पारमार्थिक भाव, आचरण आदिकी मुख्यता है जाति या वर्णकी नहीं।

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्ति है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्योंको मुख्यतासे करते हुए भी वर्ण-आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको पूजन-बुद्धिसे केवल भगवत्प्रीत्यर्थ ही करता है। इस वास्ते आगे भगवान् ने कहा है—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।४६)

इस श्लोकमे बड़ी श्रेष्ठ बात बतायी है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका ही लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन-रूपसे अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जायें। इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदिका स्वतः अधिकार नहीं है; परंतु उनके लिये परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्माका

‘शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण और ज्योतिष—इन छहों अङ्गोंसहित अध्ययन किये हुए वेद आचारहीन पुरुषको पवित्र नहीं करते। पर पैदा होनेपर पक्षी जैसे अपने घोंसलेको छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु-समयमें आचारहीन पुरुषको वेद छोड़ देते हैं।’

अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवान्‌पर पूरा अधिकार है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके व्यवहारमें अर्थात् रोट्टी-बेटी और गरीर आदिके साथ बर्ताव करनेमें तो जन्मकी मुख्यता है, और परमात्माकी प्राप्तिमें भाव, विवेक और कर्मकी प्रधानता है । इसी आशयको लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस पुरुषके वर्णको बतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझ लेना चाहिये* । अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणके शम-दम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसीमें हो तो जन्ममात्रसे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिये । ऐसे ही महाभारतमें युधिष्ठिर और नहुषके संवादमें आया है कि जो शूद्र आचरणोमें श्रेष्ठ है, उस शूद्रको शूद्र नहीं मानना चाहिये और ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मोंसे रहित है, उस ब्राह्मणको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये† अर्थात् वहाँ कर्मोंकी ही प्रधानता ली गयी है, जन्मकी नहीं ।

* यस्य बल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।
यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ११ । ३५)

† शूद्रे तु यद् भवेच्छूद्रं द्विजे तच्च न विद्यते ।
न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥
यत्रैतल्लक्ष्यते सर्पं वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः ।
यत्रैतन्न भवेत् सर्पं तं शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥

(महाभारत, वनपर्व १८० । २५-२६)

शास्त्रोंमें जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबका तात्पर्य है कि कोई भी नीचे वर्णवाला साधारण-से-साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें सन्देहकी कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाङ्ग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठताको प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्वकर्मोंके अनुसार हुआ है*, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वहीं (नीचे वर्णमें) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है। उसे नयी उन्नतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही शास्त्र-वचनोंका आशय मात्स्य देता है कि नीचे वर्णवाला भी नयी उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे। जो ऊँचे वर्णवाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको अपने वर्णोचित काम करनेके लिये शास्त्रोंमें प्रोत्साहित किया है; जैसे—

‘ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं शूद्रकामाय नेप्यते ।’

(श्रीमद्भा० ११ । १७ । ४२)

जिन ब्राह्मणोंका खान-पान, आचरण, सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणोंका वचनमात्रसे भी आदर नहीं करना चाहिये—ऐसा स्मृतिमें आया है। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान्‌के भक्त हैं, उन ब्राह्मणोंकी भागवत आदि पुराणोंमें और महाभारत, रामायण आदि इतिहास-ग्रन्थोंमें बहुत महिमा गायी गयी है।

* सति

नृले

तद्विनाको

जात्यायुर्भोगाः ।

(योगदर्शन २ । १३)

भगवान्का भक्त चाहे कितनी ही नीची जातिकां क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान् ब्राह्मणसे भी श्रेष्ठ है * ।

* अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ३३ । ७)

‘अहो । वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभके अग्रभागपर आपका नाम विराजता है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, इवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन —सब कुछ कर लिया ।

विप्राद् द्विपङ्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपच वरिष्ठम् ।
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राण पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ९ । १०)

‘मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमल-नाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणोंको भगवान्के अर्पण कर दिया है, क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है; परंतु बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला भगवद्विमुख ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।’

चाण्डालोऽपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः ।

विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचोऽधमः ॥

(पद्मपुराण)

‘हरिभक्तिमे लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ है, और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है ।’

अवैष्णवाद् द्विजाद् विप्र चाण्डालो वैष्णवो वरः ।

सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् ॥

(ब्रह्मवैवर्त० ब्रह्म० ११ । ३९)

ब्राह्मणको विराटरूप भगवान्का मुख, क्षत्रियको हाथ, वैश्यको ऊरु (मध्यभाग) और शूद्रको पैर बताया गया है । ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इस वास्ते चारों वर्णोंको पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना—यह मुखका ही काम है । इस दृष्टिसे ब्राह्मण ऊँचे हो गये ।

क्षत्रियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों वर्णोंकी शत्रुओंसे रक्षा करते हैं । रक्षा करना मुख्यरूपसे हाथोंका ही काम है; जैसे शरीरमें फोड़ा-फुंसी आदि हो जाय तो हाथोंसे ही रक्षा की जाती है; शरीरपर चोट आती हो तो रक्षाके लिये हाथ ही आड़ देते हैं, और अपनी रक्षाके लिये दूसरोंपर हाथोंसे ही चोट पहुँचायी जाती है; आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं । इस वास्ते क्षत्रिय हाथ हो गये । अराजकता फैल जानेपर तो अपने जन, धन आदिकी रक्षा करना चारों वर्णोंका धर्म हो जाता है ।

वैश्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पेटमें अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं—तो उनसे शरीरके सम्पूर्ण

अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है ।

न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः ।

सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने ॥

(महाभारत)

‘यदि भगवद्भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं, परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है । वास्तवमें सभी वर्णोंमें शूद्र वह है, जो भगवान्की भक्तिसे रहित है ।’

अवयवोंको खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं, ऐसे ही वस्तुओंका संग्रह करना, उनका यावयात करना, जहाँ जिस चीजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका अभाव न होने देना वैश्यका काम है । पेटमें अन्न-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है और साथमें पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । ऐसे ही वैश्य केवल संसारके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मण आदिको ढान देता है, क्षत्रियोको टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रोंको मेहनताना देता है । इस प्रकार वह सबका पालन करता है । यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गोरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा ?

शूद्रको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा चरणोंसे ही होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही चारों वर्ण चलते हैं । शूद्र अपने सेवा-कर्मके द्वारा सबके आवश्यक कार्योंकी पूर्ति करता है ।

उपर्युक्त विवेचनमें ध्यान देनेकी एक बात है कि गीतामें चारों वर्णोंके उन स्वाभाविक कर्मोंका वर्णन है, जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात् उनको करनेमें अधिक परिश्रम नहीं पड़ता । चारों वर्णोंके लिये और भी दूसरे कर्मोंका विधान है, उनको स्मृति-ग्रन्थोंमें देखना चाहिये और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिये । यही बात गीताजीने कही है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(१६ । २४)

‘इसलिये तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है ।’

वर्तमानमें चारों वर्णोंमें गड़बड़ी आ जानेपर भी यदि चारों वर्णोंके समुदायोंको इकट्ठा करके अलग-अलग समुदायमें देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें शन, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । क्षत्रिय-समुदायमें शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । वैश्य-समुदायमें व्यापार करना, धनका उपार्जन करना, धनको पचाना (धनका भूभका ऊपरसे न दीखने देना) आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । शूद्र-समुदायमें सेवा करनेकी प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-समुदायमें नहीं मिलेगी । तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादारहित और उच्छृङ्खल होनेपर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायोंमें विशेषतासे देखनेमें आते हैं, अर्थात् यह चीज व्यक्तिगत न दीखकर समुदायगत देखनेमें आती है ।

जो लोग शास्त्रके गहरे रहस्यको नहीं जानते, वे कह देते हैं कि ब्राह्मणोंके हाथमें कलम रही, इस वास्ते उन्होंने ‘ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है’ ऐसा लिखकर ब्राह्मणोंको सर्वोच्च कह दिया । जिनके पास राज्य था, उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहा—‘क्यों महाराज ! हमलोग कुछ नहीं है क्या ? तो ब्राह्मणोंने कह दिया—‘नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं ।

आपलोग भी हैं, आपलोग दो नम्बरमे हैं । वैश्योने ब्राह्मणोसे कहा—क्यो महाराज ! हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी ? ब्राह्मणोंने कहा—हाँ, हाँ, आपलोग तीसरे नम्बरमें हो । जिनके पास न राज्य था, न धन था, वे ऊँचे उठने लगे तो ब्राह्मणोंने कह दिया—आपके भाग्यमे राज्य और धन लिखा नहीं है । आपलोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योकी सेवा करो । इस वास्ते चौथे नम्बरमें आपलोग हैं । इस तरह सबको मुलावेमें डालकर विद्या, राज्य और धनके प्रभावसे अपनी एकता करके चौथे वर्णको पददलित कर दिया—यह लिखनेवालोका अपना स्वार्थ और अभिमान ही है ।

इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणोंने कहीं भी अपने ब्राह्मण-धर्मके लिये ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इस वास्ते उनको बड़े आरामसे रहना चाहिये, धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर मौज करनी चाहिये इत्यादि । प्रत्युत ब्राह्मणोंके लिये ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये, तपश्चर्या करनी चाहिये । गृहस्थमें रहते हुए भी धन-संग्रह नहीं करना चाहिये, अन्नका संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिये—कुम्भीधान्य अर्थात् एक बड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगोंमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये, और जीवन-निर्वाहके लिये किसीसे दान भी लिया जाय तो उसका काम करके अर्थात् यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिये । गोदान आदि लिया जाय तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये ।

यदि ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहे तो वह श्राद्धके पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरोका अपनेमें आवाहन

करके रात्रिमें ब्रह्मचर्य और संयमपूर्वक रह सके । दूसरे दिन वह यजमानके पितरोंका पिण्डदान, तर्पण ठीक विधि-विधानसे करवाये । उसके बाद वहाँ भोजन करे । निमन्त्रण भी एक ही यजमानका स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घरका करे । श्राद्धका अन्न खानेके बाद गायत्री-जप आदि करके शुद्ध होना चाहिये । दान लेना, श्राद्धका भोजन करना ब्राह्मणके लिये ऊँचा दर्जा नहीं है । ब्राह्मणका ऊँचा दर्जा त्यागमे है । वे केवल यजमानके पितरोंका कल्याण करनेकी भावनासे ही श्राद्धका भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थकी भावनासे नहीं, तो यह भी उनका त्याग ही है ।

ब्राह्मणोंने अपनी जीविकाके लिये ऋत, अमृत, मृत, सत्यानृत और प्रमृत—ये पाँच वृत्तियाँ बतायी हैं*—

(१) ऋत-वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गयी है । इसको शिलोञ्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते हैं । खेती करनेवाले खेतमेंसे धान काटकर ले जायँ, उसके बाद वहाँ जो अन्न (ऊमी, सेझ आदि) पृथ्वीपर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवों (ब्राह्मणों) का होता है, अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोञ्छवृत्ति' है अथवा धान्यमण्डीमें

* ऋतामृताभ्या जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥

(मनुस्मृति ४ । ४)

'ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत—इनमेंसे किसी भी वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करे, परन्तु श्वानवृत्ति अर्थात् सेवकवृत्तिसे कभी भी जीवन-निर्वाह न करे ।'

जहाँ धान्य नौला जाता है, वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए दाने भूदेवोंके होते हैं; अतः उनको चुनकर जीवन-निर्वाह करना 'कपोतवृत्ति' है।

(२) बिना याचना किये और बिना इशारा किये कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु लेना अमृत-वृत्ति है। इसको अयाचितवृत्ति भी कहते हैं।

(३) सुबह भिक्षाके लिये गाँवमें जाना और लोगोको वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर (इस रूपमें काम करके) भिक्षामें जो कुछ मिल जाय, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह करना मृत-वृत्ति है।

(४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करना सत्यानृत-वृत्ति है।

(५) उपर्युक्त चारो वृत्तियोंसे जीवन-निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि-विधानसे करे; जैसे—एक बैलसे हल न चलाये, धूपके समय हल न चलाये आदि। यह प्रमृत-वृत्ति है।

उपर्युक्त वृत्तियोंमेंसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया जाय, उसमें पञ्चमहायज्ञ, अतिथि-सेवा करके यज्ञशेष भोजन करना चाहिये।*

* ब्राह्मण और अत्रियके लिये यह निषेध आया है कि वह श्ववृत्ति (कुत्तेकी वृत्ति) अर्थात् मेवावृत्ति कभी न करे—‘न श्ववृत्त्या कदाचन’ (मनु० ४ । ४) । ‘सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्ता परिवर्जयेत्’ (मनु० ४ । ६) । वास्तवमें मेवावृत्तिका ही निषेध किया गया है, सेवाका नहीं। माता-पिताकी तरह वे नीचे-से-नीचे वर्णकी नीची-मे-नीची सेवा कर सकते हैं। नीचे वर्णोंकी सेवा करनेमें उनकी महत्ता ही है। इस वास्ते निन्दा वृत्तिकी ही की गयी है अर्थात् मान-वड़ाई, उपार्जन आदि स्वार्थके लिये सेवा करनेकी निन्दा है। स्वार्थका त्याग करके मेवा करनेकी निन्दा नहीं है।

श्रीमद्भगवद्गीतापर विचार करते हैं तो ब्राह्मणके लिये पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताये गये हैं, उनमें जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रियके लिये सात स्वाभाविक धर्म बताये हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना—ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करनेवाले हैं। वैश्यके लिये तीन धर्म बताये हैं—खेती, गोरक्षा और व्यापार; ये तीनों ही जीविका पैदा करनेवाले हैं। शूद्रके लिये एक सेवा ही धर्म बताया है जिसमें पैदा-ही-पैदा होती है; दूसरी बात, शूद्रके लिये खान-पान, जीवन-निर्वाह आदिमें बहुत छूट दी गयी है।

भगवान्ने 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभन्ते नरः' (गीता १८।४५) पदोसे कितनी विचित्र बात बतायी है कि शम, दम आदि नौ धर्मोंके पालनसे ब्राह्मणका जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य, तेज आदि सात धर्मोंके पालनसे क्षत्रियका होता है, वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापारके पालनसे वैश्याका होता है और वही कल्याण केवल सेवा करनेसे शूद्रका हो जाता है।

आगे भगवान्ने एक विलक्षण बात बतायी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने वर्णोचित कर्मोंके द्वारा उस परमात्माका पूजन करके परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं—
'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' (१८।४६)
वास्तवमें कल्याण वर्णोचित कर्मोंसे नहीं होता, प्रत्युत निष्कामभाव-पूर्वक पूजनसे ही होता है। शूद्रका तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात् पूजनरूप है; अतः उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है

अर्थात् उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है । इस वास्ते उसका कल्याण बहुत जल्दी होगा ! उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण आदिका नहीं होगा ।

शास्त्रकारोंने उद्धार करनेमें छोटेको ज्यादा प्यार दिया है; क्योंकि छोटा प्यारका पात्र होता है और बड़ा अधिकारका पात्र होता है । बड़ेपर चिन्ता-फिकर ज्यादा रहता है, पर छोटेपर कुछ भी भार नहीं रहता । शूद्रको भाररहित करके उसकी जीविका बतायी गयी है और प्यार भी दिया गया है ।

वास्तवमें देखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना ऊँचा होता है, उसके लिये शास्त्रोक्त अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं, उन नियमोंका साङ्गोपाङ्ग पालन करनेसे कठिनता अधिक बढ़ती है । परंतु जो वर्ण-आश्रममें नोचा होता है, उसको परमात्माकी प्राप्ति सुगमतासे हो जाती है । इस विषयमें विष्णुपुराणमें एक कथा आती है— एक बार बहुत-से ऋषि-मुनि मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये भगवान् वेदव्यासजीके पास गये । व्यासजीने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गङ्गामें स्नान करने चले गये । गङ्गामें स्नान करते हुए उन्होंने कहा—‘कलियुग, तुम धन्य हो ! कलियुग, तुम धन्य हो !! कलियुग, तुम धन्य हो !!! स्त्रियो, तुम धन्य हो ! स्त्रियो, तुम धन्य हो !! स्त्रियो, तुम धन्य हो !!! शूद्रो, तुम धन्य हो ! शूद्रो, तुम धन्य हो !! शूद्रो, तुम धन्य हो !!!’ जब व्यासजी स्नान करके ऋषियोंके पास आये तो ऋषियोंने कहा—‘महाराज ! आपने कलियुग, स्त्रियों और शूद्रोंको धन्यवाद कैसे दिया ?’ तो उन्होंने कहा कि

कलियुगमें अपने धर्मका पालन करनेसे स्त्रियो और शूद्रोंका कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक हो जाता है ।

यहाँ एक और बात सोचनेकी है कि जो अपने स्वार्थका काम करता है, वह समाजमें और संसारमें आदरका पात्र नहीं होता । समाजमें ही नहीं, घरमें भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है, उसकी दूसरे निन्दा करते हैं । ब्राह्मणोंने स्वार्थ-दृष्टिसे अपने ही मुँहसे अपनी (ब्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताकी बात नहीं कही है । उन्होने ब्राह्मणोंके लिये त्याग ही बताया है । सात्त्विक पुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरोकी प्रशंसा, दूसरोका आदर करते हैं । तात्पर्य है कि ब्राह्मणोंने कभी अपने स्वार्थ और अभिमानकी बात नहीं कही है । यदि वे स्वार्थ और अभिमानकी बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसारमें और शास्त्रोंमें आदर न पाते । वे जो आदर पाते हैं, वह त्यागसे ही पाते हैं ।

इस प्रकार मनुष्यको शास्त्रोका गहरा अध्ययन करके उपर्युक्त सभी बातोंको समझना चाहिये, और ऋषि-मुनियोंपर, शास्त्रकारोंपर झूठा आक्षेप न करके महान् पापसे वचना चाहिये । मनुष्य-शरीर अपने उद्धारके लिये मिला है, उसको प्राप्त करके मनुष्यको अपना पतन नहीं करना चाहिये ।

ऊँच-नीच वर्णोंमें प्राणियोंका जन्म मुख्यरूपसे गुणों और कर्मोंके अनुसार होता है—‘चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः’ (गीता ४ । ३) ; परंतु ऋणानुबन्ध, शाप, वरदान, सङ्ग आदि किसी कारणविशेषसे भी ऊँच-नीच वर्णोंमें जन्म हो जाता है । उन

वर्णोंमें जन्म होनेपर भी वे अपने पूर्वस्वभावके अनुसार ही आचरण करते हैं । यही कारण है कि ऊँचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीचे आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुन्धुकारी आदि; और नीचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि ।

आज जिस नमुदायमें जातिगत, कुलपरम्परागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र-विपरीत दोष आये हैं, उनको अपने विवेक-विचार, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिके द्वारा दूर करके अपनेमें स्वच्छता निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिये, जिससे अपने मनुष्य-जन्मका न्येय सिद्ध कर सकें ।

सम्बन्ध—

स्वभावज कर्मोंका वर्णन करनेका प्रयोजन क्या है—इसको अब अगले दो श्लोकोंमें बताते हैं ।

श्लोक—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

व्याख्या—

‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः’—गीताके अव्ययनसे ऐसा मात्त्रम होता है कि मनुष्यकी जैसी स्वतःसिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (स्वभाव) है, उसमें अगर यह प्राणी कोई नयी उलझन पैदा न करे, राग-द्वेष न करे तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे । तात्पर्य है कि प्रकृतिके द्वारा

प्रवाहेरूपसे अपने-आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ-न्यागपूर्वक प्रीति और तत्परतासे आचरण करे, परंतु कर्मोंके प्रवाहके साथ न राग हो. न द्वेष हो और न फलेच्छा हो । राग-द्वेष और फलेच्छासे रहित होकर क्रिया करनेसे 'करनेका वेग' शान्त हो जायगा, और कर्ममें आसक्ति न होनेसे नया वेग पैदा नहीं होगा । इससे प्रकृतिके पदार्थों और क्रियाओंके साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जायगी । निर्लिप्तता होनेसे प्रकृतिकी क्रियाओंका प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहेगा और उनके साथ अपना कोई सम्बन्ध न रहनेसे साधककी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जायगी, जो कि प्राणिमात्रकी स्वतः स्वाभाविक है । अपने स्वरूपमें स्थिति होनेपर इसमें जो स्वाभाविक भूख (रुचि) है, उसका परमात्माकी तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जायगा, पर यह सब होता है कर्ममें 'अभिरति' होनेसे, आसक्ति होनेसे नहीं ।

कर्मोंमें एक तो 'अभिरति' होती है और एक 'आसक्ति' होती है । अपने स्वाभाविक कर्मोंको केवल दूसरोके हितके लिये तत्परता और उत्साहपूर्वक करनेसे अर्थात् केवल देनेके लिये कर्म करनेसे मनमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'अभिरति' है । फलकी इच्छासे कुछ करना अर्थात् अपने पानेके लिये कर्म करना 'आसक्ति' है । कर्मोंमें अभिरतिसे कल्याण होता है और कर्मोंकी आसक्तिसे बन्धन होता है ।

इस प्रकरणके 'स्वे स्वे कर्मणि', 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य', 'स्वभावनियतं कर्म', 'सहजं कर्म' आदि पदोंमें 'कर्म' शब्द

एक वचनमें आया है । इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परतापूर्वक एक कर्म करे, चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मप्राप्ति होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक ही होती है । परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अन्तमें उसी उद्देश्यमें ही लीन हो जाते हैं । अर्थात् उसी उद्देश्यकी पूर्ति करनेवाले हो जाते हैं । जैसे गङ्गाजी हिमालयसे निकलकर गङ्गासागरतक जाती है तो नद, नदियाँ, झरने, सरोवर, वर्षाका जल—ये सभी उसकी धारामें मिलकर गङ्गामें एक हो जाते हैं, ऐसे ही उद्देश्यवालेके सभी कर्म उसके उद्देश्यमें मिल जाते हैं । परन्तु जिसकी कर्मोंमें आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है; अतः उसका उद्देश्य एक परमात्माकी प्राप्ति न होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक नहीं होती । इस वास्ते ऐसे मनुष्यके लिये भगवान् ने कहा है—

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

(गीता २ । ४१)

‘अस्थिर विचारवाले सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ बहुत भेदोवाली और अनन्त होती हैं ।’

‘स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु’—अपने कर्मोंमें प्रीतिपूर्वक तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य परमात्माको जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो अर्थात् कर्ममात्र परमात्मप्राप्तिका साधन है, इस बातको सुनो और सुन करके ठीक तरहसे समझो ।

विशेष बात

मालिककी सुख-सुविधाकी सामग्री जुटा देना, मालिकके दैनिक कार्यमें अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन-लनेवाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है। परंतु उसमें 'क्रिया' (कि इतना काम करना है) की और 'समय' (कि इतने घंटे काम करना है) की प्रधानता रहती है। इस वास्ते वह- काम-धंधा 'सेवा' नहीं बन पाता। यदि मालिकका वह काम-धंधा आदरपूर्वक सेव्यबुद्धिसे, महत्त्वबुद्धिसे किया जाय तो वह 'सेवा' हो जायगा।

सेव्यबुद्धि, महत्त्वबुद्धि चाहे जन्मके सम्बन्धसे हो, चाहे विद्याके सम्बन्धसे; चाहे वर्ण-आश्रमके सम्बन्धसे हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण-सदाचारके सम्बन्धसे। जहाँ महत्त्वबुद्धि हो जाती है, वहाँ सेव्यको सुख-आराम कैसे मिले ? सेव्यकी प्रसन्नता किस बातमें है ? सेव्यका क्या रुख है ? क्या रुचि है ?— ऐसे भाव होनेसे जो भी काम किया जाय, वह 'सेवा' हो जाता है।

सेव्यका वही काम पूजाबुद्धि, भगवद्बुद्धि, गुरुबुद्धि आदिसे किया जाय, और पूज्यभावसे चन्दन लगाया जाय, पुष्प चढ़ाये जाय, माला पहनायी जाय, आरती की जाय तो वह काम 'पूजन' हो जाता है। इससे सेव्यके चरण-स्पर्श अथवा दर्शनमात्रसे चित्तकी प्रसन्नता, हृदयकी गद्गदता, शरीरका रोमाञ्चित एवं पुलकित होना आदि होते हैं और सेव्यके प्रति विशेष भाव प्रकट

होते हैं । उससे सेव्यकी सेवामें कुछ 'शिथिलता आ सकती है; परंतु भावोंके बढ़नेपर अन्तःकरण-शुद्धि, भगवत्प्रेम, भगवद्दर्शन आदि हो जाते हैं ।

मालिकका समय-समयपर काम-धंधा करनेसे नौकरको पैसे मिल जाते हैं और सेव्यकी सेवा करनेसे सेवकको अन्तःकरण-शुद्धि-पूर्वक भगवत्प्राप्ति हो जाती है, परंतु पूजाभावके बढ़नेसे तो पूजकको तत्काल भगवत्प्राप्ति हो जाती है । तात्पर्य है कि चरणचापी तो नौकर भी करता है, पर उसको सेवाका आनन्द नहीं मिलता; क्योंकि उसकी दृष्टि पैसोंपर रहती है । परंतु जो सेवाबुद्धिसे चरणचापी करता है, उसको सेवामें विशेष आनन्द मिलता है; क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्यके सुखपर रहती है । पूजामें तो चरण छूनेमात्रसे शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और अन्तःकरणमें एक पारमार्थिक आनन्द होता है । उसकी दृष्टि पूज्यकी महत्तापर और अपनी लघुतापर रहती है । ऐसे देखा जाय तो नौकरके काम-धंधेसे मालिकको आराम मिलता है; सेवामें सेव्यको विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजामें पूजकके भावसे पूज्यको प्रसन्नता होती है, वहाँ शरीरके सुख-आरामकी प्रधानता नहीं है ।

अपने स्वभावज कर्मोंके द्वारा पूजा करनेसे पूजकका भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरकी चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि सभी छोटी-बड़ी क्रियाएँ सब प्राणियोंमें व्यापक परमात्माकी पूजन-सामग्री बन जाती हैं । उसकी दैनिक-चर्या अर्थात् खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ भी पूजन-सामग्री बन जाती हैं ।

जैसे ज्ञानयोगीका 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ' यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकारकी क्रियाएँ करनेपर भी भक्ति-मिश्रित कर्मयोगीके भीतर एक भगवद्भाव हरदम बना रहता है । उस भावकी गाढ़तामें उसका अहंभाव भी छूट जाता है ।

श्लोक—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

व्याख्या—

‘यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्’—जिस परमात्मासे संसार पैदा हुआ है, जिससे सम्पूर्ण संसारका संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सबमें परिपूर्ण है अर्थात् जो परमात्मा अनन्त ब्रह्माण्डोकी उत्पत्तिके पहले भी था, जो अनन्त ब्रह्माण्डोके लीन होनेपर भी रहेगा, और अनन्त ब्रह्माण्डोके रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनन्त ब्रह्माण्डोमें व्याप्त है, उसी परमात्माका अपने-अपने स्वभावज (वर्णोचित स्वाभाविक) कर्मोंके द्वारा पूजन करें ।

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य’—मनुस्मृतिमें ब्राह्मणोंके लिये छः कर्म बताये गये हैं—स्वयं पढ़ना और दूसरोको पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरोसे यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरोको दान देना* (इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना—ये तीन कर्म

* अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥

(मनु० १ । ८८)

जीविकाके हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना—ये तीन ब्राह्मणके लिये कर्तव्यकर्म हैं) । उपर्युक्त शास्त्रनियत छः कर्म और शम-दम आदि नौ स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना-पीना, उठना-बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मोंके द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णोंमें व्याप्त परमात्माका पूजन करें । तात्पर्य है कि परमात्माकी आज्ञासे, उनकी प्रसन्नताके लिये ही भगवद्बुद्धिसे निष्काम-भावपूर्वक सबकी सेवा करें ।

ऐसे ही क्षत्रियोंके लिये पाँच कर्म बताये गये हैं—प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयोमें आसक्त न होना* । इन पाँच कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि सात स्वभावज कर्मोंके द्वारा तथा खाना-पीना आदि सभी कर्मोंके द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें ।

वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और व्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य†—इन शास्त्रनियत और स्वभावज कर्मोंके द्वारा और शूद्र शास्त्रविहित तथा स्वभावज कर्म

* प्रजाना रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥

(मनु० १ । ८९)

† पशूना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीद च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥

(मनु० १ । ९०)

सेवा* के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करे अर्थात् अपने शास्त्रविहित, स्वभावज और खाना-पीना, सोना-जागना आदि सभी कर्मोंके द्वारा भगवान्की आज्ञासे, भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवद्बुद्धिसे निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें ।

शास्त्रोमे मनुष्यके लिये अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं, वे सब ससाररूप परमात्माकी पूजाके लिये ही हैं । यदि साधक अपने कर्मोंके द्वारा भावसे उस परमात्माका पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएँ परमात्माकी पूजाके लिये ही होती हैं । जैसे पितामह भीष्मने (अर्जुनके साथ युद्ध करते हुए) अर्जुनके सारथी बने हुए भगवान्की अपने युद्धरूप कर्मके द्वारा बाणोंसे पूजा की । भीष्मके बाणोंसे भगवान्का कवच टूट गया, जिससे भगवान्के शरीरमें घाव हो गये और हाथकी अंगुलियोंमें छोटे-छोटे बाग लगनेसे अंगुलियोंसे लगाम पकड़ना कठिन हो गया । ऐसी पूजा करके अन्त समयमें शरशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणोंद्वारा पूजित भगवान्का ध्यान करते हैं—‘युद्धमें मेरे तीखे बाणोंसे जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मुखपर स्वेदकण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ोंकी टाणोंसे उड़ी हुई

* एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनमूयया ॥

(मनु० १ । ३१)

रज जिनकी सुन्दर अलकावलीमें लगी हुई है इस प्रकार बाणोंसे अलंकृत भगवान् कृष्णमे मेरे मन-बुद्धि लग जाय*।

लौकिक और पारमार्थिक कर्मोंके द्वारा उस परमात्माका पूजन तो करें, पर उन कर्ममें और उनको करनेके कारणों-उपकरणोंमें ममता न रखें। कारण कि जिस वस्तु, क्रिया आदिमें ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जानेसे† पूजा-सामग्री नहीं रहती (अपवित्र फल, फूल आदि भगवान्पर नहीं चढ़ते)। इस वास्ते 'मेरे पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्माका ही है, मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्तिसे उनका पूजन करना है'—इस भावसे जो कुछ किया जाय, वह सब-का-सब परमात्माका पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन कर्म, वस्तु आदिको प्राणी जितना अपना मान लेना है, उतनी ही उसकी अपनी मानी हुई क्रियाएँ, वस्तुएँ (अपवित्र होनेसे) परमात्माके पूजनसे वञ्चित रह जाती हैं।

‘सिद्धि विन्दति मानवः’—सिद्धिको प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि अपने कर्मसे परमात्माका पूजन करनेवाला मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित होकर स्वतः स्वरूपमें स्थित हो जाता है। स्वरूपमें स्थित होनेपर पहले जो परमात्माके समर्पण किया था, उस संस्कारके कारण उसका प्रभुमें अनन्यप्रेम जाग्रत् हो जाता है। फिर उसके लिये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता।

* युधि तुरगरजोविधूमविष्वक् कचलुल्लितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये ।

॥ मम निशितशरैर्विभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥

(श्रीमद्भा० १ । ९ । ३४)

† ‘ममता मल जरि जाइ’

(मानस ७ । ११७ क)

यहाँ 'मानवः' पदका तात्पर्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास--इन वर्गों और आश्रमों आदिसे ही नहीं है, प्रत्युत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों और सम्प्रदायोसे है। किसी भी जाति, सम्प्रदाय आदिका कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सब-के-सब ही परमात्माके पूजनके अधिकारी हैं; क्योंकि सभी परमात्माके अपने हैं। जैसे घरमें स्वभावके भेदसे अनेक नरहके बालक होते हैं, पर उन सबकी माँ एक ही होती है, और उन बालकोंकी तरह-तरहकी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओसे माँ प्रसन्न होती रहती है; क्योंकि उन बालकोंमें माँका अपनापन होता है, ऐसे ही भगवान्‌के सम्मुख हुए प्राणीकी सभी क्रियाओंको भगवान् अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं।

इसी अध्यायके सत्तरवें श्लोकमें भगवान्‌ने कहा है कि कोई भी मनुष्य तुम्हारे और हमारे संवादका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित हो जाऊँगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीताका पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान् अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे जो उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओसे विमुख होकर भगवान्‌के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओंको भगवान् अपना पूजन मान लेते हैं।

सम्बन्ध—

स्वभावज (सहज) कर्मोंको निष्कामभावपूर्वक और पूजाबुद्धिसे करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाय तो भी उससे साधकको

हताश नहीं होना चाहिये—इसको बतानेके लिये अगले दो श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

व्याख्या—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्—यहाँ 'स्वधर्म' शब्दसे वर्ण-धर्म ही मुख्यतासे लिया गया है ।

'स्व' नाम किसका है ? मनुष्य अपनेको जो मानता है, वह 'स्व' है, और उसका धर्म 'स्वधर्म' है । जैसे कोई अपनेको मनुष्य मानता है तो मनुष्यताका पालन करना उसके लिये स्वधर्म है । ऐसे ही अपनेको कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जायगा । कोई अपनेको साधक मानता है तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जायगा । कोई अपनेको भक्त, जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जायगा । इस प्रकार जिसकी जिस कार्यमें नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्यको स्वीकार किया है, उसके लिये उस कार्यको साङ्गोपाङ्ग करना स्वधर्म है ।

ऐसे ही मनुष्य अपनेको जिस वर्ण और आश्रमका मानता है, उसके लिये उसी वर्ण और आश्रमका धर्म स्वधर्म हो जायगा । ब्राह्मणवर्णमें उत्पन्न हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म उसके लिये स्वधर्म

है । क्षत्रियके लिये युद्ध करना, ईश्वरभाव आदि, वैश्यके लिये कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शूद्रके लिये सेवा—ये जीविका-सम्बन्धी कर्म स्वधर्म हैं । ऐसा अपना स्वधर्म दूसरोके धर्मोंकी अपेक्षा गुण-रहित है अर्थात् अपने स्वधर्ममें गुणोंकी कमी है, उसका अनुष्ठान करनेमें कमी रहती है तथा उसको कठिनातासे किया जाता है, परंतु दूसरेका धर्म गुणोंसे परिपूर्ण है, दूसरेके धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग है और करनेमें बहुत सुगम है तो भी अपने स्वधर्मका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है ।

स्वधर्म और परधर्म क्या हैं ? शास्त्रने जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंका विधान किया है, उस वर्णके लिये वे कर्म 'स्वधर्म' हैं और उन्हीं कर्मोंका जिस वर्णके लिये निषेध किया है, उस वर्णके लिये वे कर्म 'परधर्म' हैं । जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये शास्त्रकी आज्ञा होनेसे स्वधर्म हैं; परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके लिये शास्त्रका निषेध होनेसे परधर्म हैं । परंतु आपत्कालको लेकर शास्त्रोंने जीविका-सम्बन्धी जिन कर्मोंका निषेध नहीं किया है, वे कर्म सभी वर्णोंके लिये स्वधर्म हो जाते हैं । जैसे आपत्कालमें अर्थात् आपत्तिके समय वैश्यके खेती, व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म ब्राह्मणके लिये भी स्वधर्म हो जाते हैं*।

* आपत्तिके समय ब्राह्मण-क्षात्रवृत्तिसे निर्वाह कर सकता है और ज्यादा आपत्ति (आफत) आ जाय तो वैश्यवृत्ति भी कर सकता है, परंतु वैश्यवृत्तिमें फरक यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम ठण्डे समय हल चलाये और दो बैलोंका ही हल चलाये, एक बैलका नहीं ।

(पाप) नहीं लगता । ऐसे ही जो केवल शरीर-निर्वाहके लिये कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता — शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्' (गीता ४ । २९) ।

इसमें एक बड़ी भारी शङ्का पैदा होती है कि एक आदमी कसाईके घर पैदा होता है तो उसके लिये कसाईका कर्म सहज (साथ ही पैदा हुआ) है, स्वाभाविक है । स्वभावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये ? अगर उसको कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये तो बड़ी मुश्किल हो जायगी ।

इसका समाधान यह है कि स्वभावनियत कर्म वह होता है, जो विहित हो, किसी रीतिसे निषिद्ध नहीं हो, अर्थात् उससे किसीका भी अहित न होता हो । जो कर्म किसीके लिये भी अहितकारक होते हैं, वे सहज कर्ममें नहीं लिये जायेंगे । वे कर्म आसक्ति, कामनाके कारण पैदा होते हैं । निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्ममें बना हो चाहे पूर्वजन्ममें बना हो, है वह दोषवाला ही । दोष-भाग त्याज्य होता है, क्योंकि दोष आसुरी-सम्पत्ति है और गुण दैवी-सम्पत्ति है । पहले जन्मके संस्कारोंसे भी दुर्गुण-दुराचारोंमें रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण-दुराचार करनेमें बाध्य नहीं करती । विवेक, सद्बिचार, सत्सङ्ग, शास्त्र आदिके द्वारा उस रुचिको मिटाया जा सकता है ।

युक्तिसे भी देखा जाय, तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता । अतः किसीका अहित

करनेका, हत्या करनेका अधिकार नहीं है। मनुष्य अपने लिये अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरोके लिये भी अच्छा काम करना चाहिये। शास्त्रोसे भी देखा जाय तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म 'वैकृत' हैं, 'प्राकृत' नहीं हैं अर्थात् वे विकारसे पैदा हुए हैं, स्वभावसे नहीं। तीसरे अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी विससे प्रेरित होकर पाप-कर्म करता है : तो भगवान्ने कहा कि कामनाके वशमें होकर ही मनुष्य पाप करता है (१ । ३६-३७)। कामनाको लेकर, क्रोधको लेकर, स्वार्थ और अभिमानको लेकर जो कर्म किये जाते हैं, वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं।

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे जो कर्म किये जाते हैं, उन कर्मोंमें भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मणके घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्रके घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी-भाग किसीमें भी नहीं होगा। दोषी-भाग सहज नहीं है, स्वभावनियत नहीं है। दोषयुक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभावनियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मणको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय तो प्राप्ति होनेके बाद भी वह वैसी ही पवित्रतासे भोजन बनायेगा; जैसी पवित्रतासे ब्राह्मणको रहना चाहिये, वैसी ही पवित्रतासे रहेगा। ऐसे ही एक अन्त्यजको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय तो वह जूटन भी खा लेगा; जैसे पहले रहता था, वैसे ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्रतासे

विशेष बात

साधकके लिये वास्तविक स्वधर्म क्या है ?

अपने स्वरूपको 'स्व' कहते हैं, जो साक्षात् परमात्माका अंश है। प्रकृति और उसका अंश शरीर 'पर' कहलाता है। जब 'स्व' प्रकृतिके अंश शरीरको अपना मानता है तो उसमें प्राकृतिक चीजोंकी मुख्यता होती है और जब यह अपनेको सच्चिदानन्दधन परमात्माका साक्षात् अंश मानता है तो 'स्व' सच्चिदानन्दधन-स्वरूप होता है*।

'स्व' जब परमात्माको स्वीकार करता है तो साधकके लिये यह 'स्वधर्म' हो जाता है, और जब यह प्रकृतिके कार्य शरीरको स्वीकार करता है अर्थात् शरीरके धर्मको अपनेमे आरोपित कर लेता है तो साधकके लिये यह 'परधर्म' हो जाता है; क्योंकि प्रकृति 'पर' है, 'स्व' नहीं।

इसी तरहसे यह 'स्व' परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़कर परमात्मप्राप्तिके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन करे

* इसी सत्ताको स्वीकार करनेके लिये भगवान्ने कहा है—

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥

(गीता २ । १२)

अर्थात् तू, मैं और ये राजालोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं और इसके बाद हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। तो इससे हरेककी अपने स्वरूपकी सत्ता सिद्ध होती है। इसी तरह कहा है—

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । (गीता ८ । १९)

इसमे 'भूतग्रामः स एवायं' (वही यह भूतसमुदाय) पदोंसे स्वयंकी सत्ता सिद्ध होती है और 'भूत्वा भूत्वा प्रलीयते' (उत्पन्न हो-होकर लीन होता है) पदोंसे शरीरकी अनित्यता सिद्ध होती है ।

तो यह 'स्वधर्म' होगा । यही स्वधर्म कल्याण करनेवाला है । जब यह संसारकी वस्तुओका संग्रह करता है और भोग भोगता है तो यह 'परधर्म' हो जाता है । स्वधर्ममे अर्थात् परमात्माके सम्मुख रहते हुए मर जाय तो भी यह कल्याण करनेवाला है, और परधर्म अर्थात् भोग तथा संग्रह भय देनेवाला है—'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' (गीता ३ । ३५) ।

यहाँ इस प्रकरणमें वर्णधर्मरूप स्वधर्मका पालन करनेका उद्देश्य भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करना ही है । इस वास्ते इस विशेष बातमें परमात्मप्राप्ति करनेके साधनको स्वधर्म माना गया है ।

श्लोक—

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

व्याख्या—

पिछले श्लोकमें यह कहा गया है कि स्वभावके अनुसार शास्त्रोने जो कर्म नियत किये हैं, उन कर्मोंको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता । तो इससे यह सिद्ध होता है कि स्वभावनियत कर्मोंमें भी पाप-क्रिया होती है । अगर पाप-क्रिया न होती तो 'पापको प्राप्त नहीं होता' यह कहना नहीं बनता । इस वास्ते भगवान् कहते हैं कि 'कौन्तेय ! जो सहज कर्म हैं, उनमें कोई दोष भी आ जाय तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि सब-के-सब कर्मोंका आरम्भ धुएँसे अग्निकी तरह दोषसे आवृत है ।'

‘सहजं कर्म कौन्तेय’ स्वभाव-नियतकर्म सहज-कर्म कहलाते हैं, जैसे—ब्राह्मणके शम, उप आदि; अत्रियके शौर्य, तेज आदि; वैश्यके कृषि, गौरव्य आदि और शूद्रके सेवा-कर्म—ये सभी सहज-कर्म हैं। जन्मके बाद शास्त्रोंने पूर्वके गुण और कर्मोंके अनुसार जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंकी आज्ञा दी है, वे शास्त्रनियत कर्म भी सहज-कर्म कहलाते हैं; जैसे—ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि; अत्रियके लिये यज्ञ करना, दान- देना आदि; वैश्यके लिये यज्ञ करना आदि; और शूद्रके लिये सेवा।

इस सहज-कर्ममें कौन-से दोष हैं !—

(१) परमात्मा और परमात्माका अंश—ये दोनों ही ‘स्व’ हैं तथा प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर आदि—ये दोनों ही ‘पर’ हैं। परन्तु परमात्माका अंश स्वयं प्रकृतिके वश होकर परतन्त्र हो जाता है अर्थात् क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है, उस क्रियाको यह अपनेमें मान लेता है तो परतन्त्र हो जाता है। यह प्रकृतिके परतन्त्र होना ही महान् दोष है।

(२) प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ आनुपङ्गिक-अनिवार्य हिंसा आदि दोष होते ही हैं।

(३) कोई भी कर्म किया जाय, वह कर्म किसीके अनुकूल और किसीके प्रतिकूल होना ही है। जो किसीके प्रतिकूल होना भी दोष है।

(४) ग्रमाद आदि दोषोंके कारण कर्मके करनेमें कमी रह जाना अथवा करनेकी विधिमें भूल हो जाना भी दोष है।

‘सदोषमपि न त्यजेत्’—अपने सहज-कर्ममें दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिये । इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मणके कर्म जितने सौम्य हैं, उतने ब्राह्मणेतर वर्णोंके कर्म सौम्य नहीं हैं । परंतु सौम्य न होनेपर भी वे कर्म दोषी नहीं माने गये हैं अर्थात् ब्राह्मणके सहज कर्मोंकी अपेक्षा क्षत्रिय, वैश्य आदिके सहज कर्मोंमें गुणोंकी कमी होनेपर भी उस कमीका दोष नहीं लगेगा और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगेगे, प्रत्युत उनका पालन करनेसे, लाभ होगा । कारण कि वे कर्म उनके स्वभावके अनुकूल होनेसे करनेमें सुगम हैं और शास्त्रविहित हैं ।

ब्राह्मणके लिये भिक्षा वतायी गयी है । दीखनेमें भिक्षा निर्दोष दीखती है, पर उसमें भी दोष आ जाते हैं । जैसे; किसी गृहस्थके घरपर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षुक वहाँ आ जाता है तो गृहस्थके भार होता है । भिक्षुकोंमें परस्पर ईर्ष्या होनेकी सम्भावना रहती है । भिक्षा देनेवालेके घरमें पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुःख होता है । यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घरपर भिक्षुक चला जाय तो उसको बड़ा कष्ट होता है । अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है, और नहीं देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है । इससे उस गृहस्थको पाप लगता है और वेचारा उसमें फँस जाता है । इस प्रकार यद्यपि भिक्षामें भी दोष होते हैं, तथापि ब्राह्मणको इसे छोड़ना नहीं चाहिये ।

क्षत्रियके लिये न्याययुक्त युद्ध प्राप्त हो जाय तो उसको करनेसे क्षत्रियको पाप नहीं लगेगा । यद्यपि युद्धरूप कर्ममें दोष है; क्योंकि

उसमें मनुष्योंका गला काट डालना है—तथापि क्षत्रियके सहज और शास्त्र-विहित होनेसे दोष नहीं लगता । ऐसे ही वैश्यके लिये खेती करना बताया गया है । खेती करनेमें बहुत-से जन्तुओकी हिंसा होती है । परंतु वैश्यके लिये सहज और शास्त्रविहित होनेसे हिंसाका इतना दोष नहीं लगता । इस वास्ते सहज कर्मोंको छोड़ना नहीं चाहिये ।

सहज कर्मोंको करनेमें दोष (पाप) नहीं लगता—यह बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मोंसे मुक्ति कैसे हो जायगी ? वास्तवमें मुक्ति होनेमें सहज कर्म बाधक नहीं हैं । कामना, आसक्ति, स्वायं, अभिमान आदिसे ही बन्धन होता है और पाप भी इनके कारणसे ही होते हैं । इस वास्ते मनुष्यको निष्कामभाव-पूर्वक भगवत्प्रीत्यर्थ सहज कर्मोंको करना चाहिये, नभी बन्धन छूटेगा (गीता १८ । १७) ।

‘सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः’—जितने भी आरम्भ हैं, वे सब-के-सब सदोष ही हैं; जैसे—आग सुलगायी जाय तो आरम्भमें धुआँ होता ही है । कर्म करनेमें देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिकी परतन्त्रता और अनेकोंकी प्रतिकूलता भी दोष है; परंतु स्वभावके अनुसार शास्त्रोंने आज्ञा दी है । उस आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म करता हुआ प्राणी पापका भागी नहीं होता । इसीसे भगवान् अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि ‘भैया ! तू जिस युद्धरूप क्रियाको घोर कर्म मान रहा है, वह तेरा धर्म है; क्योंकि न्यायसे प्राप्त हुए युद्धको करना क्षत्रियोंका वर्म है, इसके सिवाय क्षत्रियके लिये दूसरा कोई श्रेयका साधन नहीं है—
‘धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते’ (गीता २ । ३१) ।

विशेष बात

कर्मप्रधान कर्मयोगमें कर्मोंके द्वारा जड़तासे असङ्गता होनी है और भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें संसारसे असङ्गतापूर्वक परमात्माके प्रति पूज्यभाव होनेसे परमात्माकी सम्मुखता रहती है ।

कर्मप्रधान कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसारका जड़ अंश है, उसको स्वार्थ, अभिमान, कामनाका त्याग करके संसारकी सेवामें लगा देता है । इससे अपनी मानी हुई चीजोंसे अपनापन छूटकर सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, और जो स्वतः-स्वाभाविक असङ्गता है, वह प्रकट हो जाती है ।

जब कर्मयोगमें भक्तिका मिश्रण हो जाता है तो वह भक्तिमिश्रित कर्मयोग कहलाता है । भक्तिमिश्रित कर्मयोगी अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय-समयपर किये गये पागमार्थिक कर्मों (जप, ध्यान आदि) के द्वारा सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त परमात्माका पूजन करता है ।

इन दोनोंमें भावकी भिन्नता होनेसे इतना ही अन्तर हुआ कि कर्मप्रधान कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह सबको सुख पहुँचानेमें लग जाता है, तो क्रियाओंको करनेका वेग मिटकर स्वयंमें असङ्गता आ जाती है; और भक्तिमिश्रित कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माकी पूजन-सामग्री बन जानेसे जड़तासे विमुखता होकर भगवान्की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है ।

भक्तियोगी तो पहलेसे ही भगवान्के सम्मुख होकर अपने-आपको भगवान्के अर्पित कर देता है । स्वयंके अनन्यतापूर्वक

भगवान्‌के समर्पित हो जानेसे खाना-पाना, काम-धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएँ भी भगवान्‌के अर्पित हो जाती हैं । उसकी लौकिक-पारमार्थिक क्रियाओंमें केवल बाहरसे भेद देखनेमें आता है; परंतु वास्तवमें कोई भेद नहीं रहता ।

कर्मप्रधान कर्मयोगी और ज्ञानयोगी—ये दोनों अन्तमें एक हो जाते हैं । जैसे, कर्मप्रधान कर्मयोगी कर्मोंके द्वारा जड़ताका त्याग करता है अर्थात् सेवाके द्वारा उसकी सभी क्रियाएँ संसारके अर्पित हो जाती हैं और स्वयं असङ्ग हो जाता है; और ज्ञानयोगी विचारके द्वारा जड़ताका त्याग करता है अर्थात् विचारके द्वारा उसकी सभी क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पित हो जाती हैं और स्वयं असङ्ग हो जाता है । तात्पर्य है कि दोनोंके अर्पण करनेके प्रकारमें अन्तर है, पर असङ्गतामें दोनों एक हो जाते हैं *। इस असङ्गतामें कर्मप्रधान कर्मयोगी और ज्ञानयोगी—दोनों स्वतन्त्र हो जाते हैं । उनके लिये किञ्चिन्मात्र भी कर्मोंका बन्धन नहीं रहता । केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मप्रधान कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं—‘यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, (गीता ४ । २३), और ज्ञानरूप अग्निसे ज्ञानयोगीके सम्पूर्ण कर्म

* ऐसे तो संसारसे असङ्ग होना कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग — इन तीनों योगोंके सावधानीके लिये आवश्यक है । गीतामें ‘सङ्गं त्यक्त्वा’ (५ । ११) पदोंसे कर्मयोगीको, ‘मुक्तसङ्गः’ (१८ । २६) पदसे ज्ञानयोगीको और ‘सङ्गवर्जितः’ (११ । ५५) पदसे भक्तियोगीको सङ्गरहित होनेके लिये बताया गया है ।

भस्म हो जाते हैं—‘ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुर्वते तथा’
(गीता ४ । ३७) । परंतु इस स्वतन्त्रतामें भी जिसको सन्तोष नहीं होता अर्थात् स्वतन्त्रतासे जिसको उपरति हो जाती है, उसमें भगवत्कृपासे प्रेम प्रकट हो सकता है ।

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगी और भक्तियोगी—ये दोनों अन्तर्मे एक हो जाते हैं । परमात्माके सम्मुख होनेमें और प्रेम होनेमें तो दोनों एक हो जाते हैं, पर उनके अर्पणमें अन्तर होता है । भक्तिमिश्रित कर्मयोगी अपनी क्रियाओको निराकार परमात्माके अर्पित करता है तो परमात्मा उसे दर्शन देनेमें बाध्य नहीं हैं । भक्तिप्रधान भक्तियोगी स्वयं प्रभुके अर्पित हो जाता है तो भगवान् स्वयं दर्शन दे सकते हैं ।

सम्बन्ध—

अब भगवान् ध्यानप्रधान सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले सांख्ययोगके अधिकारोंका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
नैकैर्ग्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥

व्याख्या—

संन्यास-(सांख्य-) योगका अधिकारी होनेसे ही सिद्धि होती है । अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिये—यह बतानेके लिये श्लोकके पूर्वार्द्धमें तीन बातें बतायी हैं—

(१) 'असक्तबुद्धिः सर्वत्र'—जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति-रहित है अर्थात् देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसीमे भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती ।

(२) 'जितात्मा'—जिसने शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदिपर अधिकार कर लिया है अर्थात् इनके वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इनको अपने वशीभूत रखता है । तात्पर्य है कि किसी कार्यको अपने सिद्धान्तपूर्वक करना चाहता है तो उस कार्यमे शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण—ये सभी तत्परतासे लग जाते हैं और जिस क्रिया, घटना आदिसे हटाना चाहता है तो वे हट जाते हैं । इस प्रकार जिसने, इनपर विजय कर ली है, वह 'जितात्मा' कहलाता है ।

(३) 'विगतस्पृहः'—सूक्ष्म इच्छाका नाम स्पृहा है । एक प्रकारकी आवश्यकता होती है, जिसके बिना हम जीवन धारण नहीं कर सकते; जैसे—साग-पत्ती कुछ मिल जाय, खूखी-सूखी रोटी ही मिल जाय, कुछ-न-कुछ खाये बिना हम कैसे जी सकते हैं ? जल पीये बिना हम कैसे रह सकते हैं ? ठण्डीके दिनोमे कपडे बिल्कुल न हो तो हम कैसे जी सकते हैं ? इस प्रकार जीवन-धारणमात्रके लिये जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीजोकी सूक्ष्म इच्छाका नाम 'स्पृहा' है । सांख्ययोगका साधक इन जीवन-निर्वाहसम्बन्धी आवश्यकताओकी परवा नहीं करता ।

तात्पर्य यह हुआ कि सांख्ययोगमें चलनेवालेको जड़ताका त्याग करना पड़ता है । उस जड़ताका त्याग करनेमे उपर्युक्त तीन बातें आर्यी हैं । असक्तबुद्धि होनेसे वह जितात्मा हो जाता है, और

जितात्मा होनेसे वह विगतस्पृह हो जाता है, तब वह सांख्ययोगका अधिकारी हो जाता है ।

‘नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति’—ऐसा असक्त-बुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह पुरुष ध्यानप्रधान सांख्ययोगके द्वारा परम नैष्कर्म्यसिद्धिको अर्थात् नैष्कर्म्यरूप तत्त्वको प्राप्त हो जाता है । कारण कि क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और जब स्वयंका उस क्रियाके साथ लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता तो कोई भी क्रिया और उसका फल उसपर किंचिन्मात्र भी लागू नहीं होता । इस वास्ते उसमें जो स्वाभाविक, स्वतःसिद्ध निष्कर्मता—निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है ।

सम्बन्ध—

अब उस परम् सिद्धिको प्राप्त करनेकी विधि बतानेकी प्रतिज्ञा करते हैं ।

श्लोक—

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

व्याख्या—

‘सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे’—यहाँ सिद्धि नाम अन्तःकरणकी शुद्धिका है । जिसका अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचिन्मात्र भी किसी प्रकारकी कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिये कभी किंचिन्मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी जरूरत नहीं पड़ती अर्थात् उसके लिये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता । इस वास्ते इसको सिद्धि कहा है ।

लोकमें तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्धियाँ मिल गयीं तो सिद्धि हो गयी । पर वास्तवमें यह सिद्धि नहीं है; क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, और किसी वस्तु, परिस्थिति आदिकी जखूरत पड़ती है, किसी बातकी कमी पड़ती है । अतः जिस सिद्धिमें किञ्चिन्मात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तवमें सिद्धि है और जिस सिद्धिके मिलनेपर कामना बढ़ती रहे, वह सिद्धि सिद्धि नहीं है, अपितु एक बन्धन ही है ।

अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । वह जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसको मुझसे समझ—‘निबोध मे ।’ कारण कि सांख्ययोगकी जो सार-सार बातें हैं, वे सांख्ययोगीके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं और उन बातोंको समझनेकी बहुत जखूरत है ।

‘निबोध’ पदका तात्पर्य है कि सांख्ययोगमें क्रिया और सामग्रीकी प्रधानता नहीं है; किंतु उस तत्त्वको समझनेकी प्रधानता है । इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भी सांख्ययोगके विषयमें ‘निबोध’ पद आया है ।

‘समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा’—सांख्ययोगीकी जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधककी कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञानकी परा निष्ठा कही जाती है । उस परा निष्ठाको अर्थात् ब्रह्मको सांख्ययोगका साधक जिस प्रकारसे प्राप्त

होता है, उसको मैं संक्षेपसे कहूँगा अर्थात् उसकी सार-सार बातें कहूँगा ।

सम्बन्ध—

ज्ञानकी परा निष्ठा प्राप्त करनेके लिये किस साधन-सामग्रीकी आवश्यकता है, उसको अगले तीन श्लोकोंमें बताते हैं ।

श्लोक—

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 शब्दाशेषान्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

व्याख्या—

‘बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः’—जो परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात् सात्त्विक (गीता १८ । ३०) हो । उसकी बुद्धिका विवेक साफ-साफ हो, उसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह न हो ।

बुद्धिका विशुद्ध होना क्या है ? मुझे तो केवल परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति ही करना है; लोक-गलोक आदिसे कोई मतलब नहीं, कोई लेन-देन नहीं—ऐसा निश्चय ही बुद्धिका विशुद्ध होना है ।

इस साध्ययोगके प्रकरणमें सबसे पहले बुद्धिका नाम आया है । इसका तात्पर्य है कि साध्ययोगीके लिये जिस विवेककी

आवश्यकता है, वह विवेक बुद्धिमें ही प्रकट होता है। उस विवेकसे वह जड़ताका त्याग करना है।

‘धृत्यात्मानं नियम्य च’—सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आनेपर भी बुद्धिको परमात्मतत्त्वसे विचलित न होने देना—ऐसी दृढ़ सात्त्विक धृति (गीता १८ । ३३) के द्वारा इन्द्रियो-सहित शरीरका नियमन हो अर्थात् साधनके अनुपयुक्त कोई भी चेष्टा न हो और आठो पहर यह जागृति रहे कि शरीर, इन्द्रियाँ आदिकी क्रियाएँ केवल आत्मकल्याणके लिये हो।

‘शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा’—ध्यानके समय बाहरके जितने सम्बन्ध हैं, जो कि विषयरूपसे आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—पाँचो विषयोका स्वरूपसे ही त्याग कर दे। कारण कि विषयोका विषय-रूपसे सेवन करनेवाला ध्यानयोगका साधन नहीं कर सकता। अगर विषयोका रागपूर्वक सेवन करेगा तो ध्यानमे वृत्तियाँ नहीं लगेगी और विषयोका चिन्तन होगा।

‘रागद्वेषौ व्युदस्य च’—असत् संसारके किसी अंशमें राग हो जाय तो दूसरे अंशमे द्वेष हो जाता है। जैसे, शरीरमें राग हो जाय तो शरीरके अनुकूल वस्तुमात्रमें राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तुमात्रमे द्वेष हो जाता है।

ससारके साथ रागसे भी सम्बन्ध जुड़ता है और द्वेषसे भी सम्बन्ध जुड़ता है। रागवाली बात भी याद आती है

और द्वेषवाली बात भी याद आती है । इस वास्ते न राग करे, न द्वेष करे ।

रागके रहते हुए संसारका द्वेषपूर्वक त्याग करनेसे संसारका त्याग नहीं होता । इस वास्ते भगवान् ने (गीता १८ । १० में) कहा है कि कुशल कर्मका अनुष्ठान करे, पर रागपूर्वक न करे और अकुशल कर्मका त्याग करे, पर द्वेषपूर्वक न करे ।

तीसरे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवान् ने साधकके लिये राग-द्वेषसे रहित होनेका बहुत बढिया उपाय बताया है—

‘इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत् ... ’ समयपर साधकके राग-द्वेष हो भी जाय तो साधक इनके वशमें न होवे, इनका कहना न करे, इनका वृत्तियोंके अनुसार आचरण न करे । कारण कि इनका कहना करनेसे, इनके अनुसार आचरण करनेसे राग-द्वेषको पुष्टि मिलनी है । जब साधक अपने उद्देश्यको सामने रखकर इनका कहना नहीं करता तो राग-द्वेष स्वतः क्षीण हो जाते हैं ।

‘विविक्तसेवी’—ज्ञानयोगके साधकका स्वतः-स्वाभाविक एकान्त-सेवनका स्वभाव होता है, रुचि होती है । एकान्त-सेवनकी रुचि होना तो बढिया है, पर आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् एकान्त न मिले तो मनमें विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिये । कारण कि रुचि होनेपर भी एकान्त न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला-गुल्ला हो तो भी (आग्रह न रहनेसे) वह उक्तनायेगा नहीं अर्थात् सिद्धि-असिद्धिमें सम रहेगा । परंतु आग्रह होगा तो वह उक्ता

जायगा, उससे समुदाय सहा नहीं जायगा । अतः साधकका स्वभाव एकान्त रहनेका ही हो; परंतु एकान्त न मिले तो अन्तःकरणमें हलचल न हो; क्योंकि हलचल होनेपर संसारकी महत्ता आती है और संसारकी महत्ता आनेपर हलचल होती है, जो कि सांख्ययोगीके विरुद्ध है ।

वास्तविक एकान्त चिन्मय तत्त्व ही हैं, जहाँ हलचल पैदा करनेवाला कोई प्राकृत पदार्थ, व्यक्ति आदि पैदा हुआ ही नहीं ! उस तत्त्वमें तल्लीन रहना ही वास्तवमें एकान्त-सेवन है ।

‘लब्धाशी’—साधकका स्वल्प भोजन करनेका स्वभाव हो । भोजनके विषयमें हित, मित और मेध्य—ये तीन बातें बतायी गयी है अर्थात् हित—भोजन शरीरके अनुकूल हो, मित—जितने भोजनसे निर्वाह हो जाय, उतना भोजन करे । भोजनसे शरीर पुष्ट हो जायेगा—ऐसे भावमें भोजन न करे, प्रत्युत केवल औषधकी तरह क्षुधा-निवृत्तिके लिये ही भोजन करे, जिससे साधनमें विघ्नबाधा न आ जाय, और मेध्य—पवित्र भोजन करे । इस प्रकार भोजन करनेवालेको ‘लब्धाशी’ कहते हैं ।

‘यतवाक्कायमानसः’—जिसकी वाणी, शरीर और मन संयत* (वशमें) है, उसको इनके परवश नहीं होना पड़ता । तात्पर्य है कि कोई कठोर वाणी सुना भी देता है तो साधक अपनी वाणीको

* इसी काया, वाणी और मनके संयमको सत्रहवें अध्यायके चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपके नामसे कहा गया है ।

संयत रखता है, अपनी वाणीसे कठोर नहीं बोलता । शरीरको आराम मिले—इसकी परवशता वह नहीं रखता । मनमें कोई भी-वात याद आ जाय तो समझता है कि यह तो पुरानी बातकी स्मृति है, अर्थात् वह बात है ही नहीं ।

मनमें जो संकल्प-विकल्प होते हैं, वे भूत या भविष्यके ही होते हैं, वर्तमानके नहीं । भूत और भविष्य—दोनों ही अभी नहीं हैं । वर्तमानका कार्य होता है, संकल्प-विकल्प नहीं । साधकसे गलती यह होती है कि जो अभी नहीं हैं, उसको लेकर उलझ जाता है, और जो परमात्मा भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों समय हैं, उसे देखता ही नहीं । 'है' को तो छोड़ दिया और 'नहीं' को लेकर दुःखी हो गया—यही गलती है ।

‘ध्यानयोगपरो नित्यम्’—साधक नित्य ही ध्यानयोगके परायण रहे । तात्पर्य है कि ध्यानके समय तो ध्यान होता ही रहे, प्रत्युत व्यवहारके समय अर्थात् चलते-फिरते, उठते-बैठते, काम-धंधा करते समय भी यह ध्यान (भाव) सदा बना रहे कि वास्तवमें सत्ता एक परमात्मतत्त्वकी ही है, संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है (गीता १८ । २०) ।

‘वैराग्यं समुपाश्रितः’—जैसे संसारी लोग रागपूर्वक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिके आश्रित रहते हैं, इनको अपना आश्रय, सहारा मानते हैं, ऐसे ही साख्ययोगका साधक वैराग्यके आश्रित रहता है । भोग-संग्रह, जन-समुदाय, स्थान आदिसे स्वाभाविक ही निर्लिप्तताका बना रहना ही वैराग्यके आश्रित होना है ।

‘अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य’—गुणोंको लेकर अपनेमे जो एक विशेषता दीखती है, उसे ‘अहंकार’ कहते हैं। जबर्दस्ती करके, विशेषतासे मनमानी करनेका जो आग्रह होता है, उसे ‘बल’ कहते हैं। जमीन-जायदाद आदि बाह्य चीजोंकी विशेषताको लेकर जो घमण्ड होता है, उसे ‘दर्प’ कहते हैं। भोग, पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाय, इस इच्छाका नाम ‘काम’ है। अपने स्वार्थ और अभिमानमे ठेस लगनेपर दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसको ‘क्रोध’ कहते हैं। भोग-बुद्धिसे, सुख-आरामबुद्धिसे चीजोंका जो संग्रह किया जाता है, उसे ‘परिग्रह’* कहते हैं।

उपर्युक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह—इन सबका त्याग कर देना चाहिये।

‘निर्ममः’—अपने पास निर्वाहमात्रकी जो वस्तुएँ हैं और कर्म करनेके शरीर, इन्द्रियाँ आदि जो साधन हैं, उनमें ममता अर्थात् अपनापन न हो। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने रहनेकी इच्छा न होना ‘निर्मम’ होना है।

* ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी—इन सबके लिये तो स्वरूपसे ही परिग्रह (संग्रह) का त्याग है। अगर गृहस्थमें भी कोई सुख-भोग-बुद्धिसे संग्रह न करे, केवल दूसरोंकी सेवा, हितके लिये ही संग्रह करे तो वह भी परिग्रह नहीं है।

† केवल सासारिक व्यवहारके लिये वस्तुओंमें भेरापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको सदाके लिये अपना मान लेना दोषी है।

जिन व्यक्तियों और वस्तुओंको हम अपनी मानते हैं, वे आजसे सौ वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और सौ वर्षके बाद भी अपनी नहीं रहेगी । तो जो अपनी नहीं रहेंगी, उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते । अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो 'वे अपनी नहीं हैं' ऐसा माननेमें क्या बाधा है ? उनको अपनी न माननेसे साधक निर्मम हो जाता है ।

‘शान्तः’—असत् संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अन्तः-करणमें अशान्ति, हलचल आदि पैदा होते हैं । जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अशान्ति कभी पासमें आती ही नहीं । फिर राग-द्वेष न रहनेसे साधक हरदम शान्त रहता है ।

‘ब्रह्मभूयाय कल्पते’—ममतारहित और शान्त पुरुष (सांख्य-योगका साधक) परमात्मप्राप्तिका अधिकारी बन जाता है अर्थात् असत्का सर्वथा सम्बन्ध छूटते ही उसमें ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता आ जाती है ।

सम्बन्ध—

उपर्युक्त साधन-सामग्रीसे निष्ठा प्राप्त हो जानेपर क्या होता है—इसको अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मङ्गलिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

गी० सा० १७—

व्याख्या --

‘ब्रह्मभूतः’—जब अन्तःकरणमें विनाशशक्ति वस्तुओंका महत्त्व मिट जाता है तो अन्तःकरणकी अहंकार, घमण्ड आदि वृत्तिगों शान्त हो जाती हैं अर्थात् उनका त्याग हो जाता है । फिर अपने पास जो वस्तुएँ हैं, उनमें भी ममता नहीं रहती । ममता न रहनेसे वस्तुओंका सुख और भोग-बुद्धिसे समग्रह नहीं होना । जब सुख और भोग-बुद्धि मिट जाती है तो अन्तःकरणमें न्यतः-स्वाभाविक ही शान्ति आ जाती है ।

इस प्रकार साधक जब असत्से ऊपर उठ जाता है, तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र बन जाता है । पात्र बननेपर उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था अपने-आप हो जाती है । इसके लिये उसको कुछ करना नहीं पड़ता । इस अवस्थामें ‘मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है’ ऐसा उसको अपनी दृष्टिसे अनुभव हो जाता है । इसी अवस्थाको यहाँ (और गीता ५ । २४ में भी) ‘ब्रह्मभूतः’ पदसे कहा गया है ।

‘प्रसन्नात्मा’—जब अन्तःकरणमें असत् वस्तुओंका महत्त्व हो जाता है तो उन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी कामना पैदा हो जाती है । कामना पैदा होते ही अन्तःकरणकी शान्ति भग्न हो जाती है और अशान्ति—हलचल पैदा हो जाती है । परंतु जब असत् वस्तुओंका महत्त्व मिट जाता है तो साधकके चित्तमें स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है । अप्रसन्नताका कारण मिट जानेसे फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं । कारण कि साख्ययोगी साधकके अन्तः-

करणमें अपने-सहित संसारका अभाव और परमात्मतत्त्वका भाव अटल रहता है ।

‘न शोचति न काङ्क्षति’—उस प्रसन्नताकी पहचान यह है कि वह शोक-चिन्ता नहीं करता । सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाय तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाय—ऐसी इच्छा भी नहीं करता । तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली तथा आने-जानेवाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके बनने-बिगड़नेसे उसपर कोई असर ही नहीं पड़ता । जो परमात्मामे अटलरूपसे स्थित है, उसपर आने-जानेवाली परिस्थितियोंका असर हो ही कैसे सकता है ।

‘समः सर्वेषु भूतेषु’—जबतक साधकमे किञ्चिन्मात्र भी हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदि द्वन्द्व रहते हैं, तबतक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्माके साथ अभिन्नताका अनुभव नहीं कर सकता । अभिन्नताका अनुभव न होनेसे वह अपनेको सम्पूर्ण भूतोमें सम नहीं देख सकता । परंतु जब साधक हर्ष-शोकादि द्वन्द्वोंसे सर्वथा रहित हो जाता है तो परमात्माके साथ स्वतः-स्वाभाविक अभिन्नता (जो कि सदासे ही थी) का अनुभव हो जाता है । परमात्माके साथ अभिन्नता होनेसे, अपना कोई व्यक्तित्व* न रहनेसे अर्थात् ‘मैं हूँ’ इस रूपसे अपनी कोई अलग सत्ता न रहनेसे वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है । जैसे परमात्मा सम्पूर्ण भूतोमें सम है—

* व्यक्तित्व उसे कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलगा मानता है और जिससे बन्धन होता है ।

‘समोऽहं सर्वभूतेषु’ (गीता ९ । २९), वैसे ही वह भी सम्पूर्ण भूतोमे सम हो जाता है ।

वह सम्पूर्ण भूतोमे सम किस प्रकार होता है ? जैसे— मनोराज्य और स्वप्नमें जो नाना सृष्टि होती है, उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है अर्थात् वह सृष्टि मनोमयी होती है । मनोमयी होनेसे जैसे सब सृष्टिमें मन है और मनमें सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियोंमें (आत्मरूपसे) वह है और उसमें सम्पूर्ण प्राणी हैं* । इसीकी यहाँ ‘समः सर्वेषु भूतेषु’—कहा है ।

‘मङ्गलं लभते पराम्’—जब समरूप परमात्माके साथ अभिन्नता होनेसे पुरुषका सर्वत्र सम भाव हो जाता है तो उसका परमात्मामें प्रतिक्षण वर्द्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिचाव, अनुराग हो जाता है । उसीको यहाँ पराभक्ति कहा गया है ।

पौंचवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें जैसे ब्रह्मभूत-अवस्थाके बाद ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति बतायी है—‘स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति’ ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत-अवस्थाके बाद पराभक्तिकी प्राप्ति बतायी है ।

सम्बन्ध—

जब अगले श्लोकमें पराभक्तिका फल बताते हैं ।

* सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

(गीता ६ । २९)

श्लोक—

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥

व्याख्या—

‘भक्त्या मामभिजानाति’—जब परमात्मतत्त्वमे आकर्षण, अनुराग हो जाता है, तब साधक स्वयं उस परमात्माके सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है । फिर उसका अलग कोई (स्वतन्त्र) अस्तित्व नहीं रहता अर्थात् उसके अहंभावका अति-सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता । इस वास्ते उसको प्रेमस्वरूपा प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाती है । उस भक्तिसे परमात्मतत्त्वका वास्तविक बोध हो जाता है ।

ब्रह्मभूत-अवस्था हो जानेपर संसारके सम्बन्धका तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर ‘मै ब्रह्म हूँ, मै शान्त हूँ, मै निर्विकार हूँ’—ऐसा सूक्ष्म अहंभाव रह जाता है । यह अहंभाव जबतक रहता है, तबतक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है । कारण कि यह अहंभाव प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति ‘पर’ है; इस वास्ते पराधीनता रहती है । परमात्माकी तरफ आकृष्ट होनेसे, पराभक्ति होनेसे ही यह अहंभाव मिटता है* । इस अहंभावके सर्वथा मिटनेसे ही तत्त्वका वास्तविक बोध होता है ।

‘यावान्’—सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवान् ने अर्जुनको ‘समग्र’-रूप सुननेकी आज्ञा दी कि मेरेमें जिसका मन आसक्त हो

* प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअतर मल कवहुँ न जाई ॥

(मानस ७ । ४८ । ३)

गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्यभावसे मेरे साथ दृढ़तापूर्वक सम्बन्ध रखते हुए मेरे जिस समग्ररूपको जान लेता है, उसको तुम सुनो*। यही बात भगवान् ने सातवें अध्यायके अन्तमें कही कि जरा-मरणसे मुक्ति पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म सम्पूर्ण अध्यात्म और सम्पूर्ण कर्मको अर्थात् सम्पूर्ण निर्गुण-विषयको जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित मुझको अर्थात् सम्पूर्ण सगुण-विषयको जान लेते हैं ।†

* मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।

असंशय समग्र मां यथा शास्त्रसि तच्छृणु ॥

(गीता ७ । १)

† जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥

माधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञ च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥

(गीता ७ । २९-३०)

इसी समग्ररूपको लेकर आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने 'वह ब्रह्म क्या है?' आदि सात प्रश्न किये । भगवान् ने आठवें अध्यायके तीसरे-से सातवें श्लोकतक उन प्रश्नोंका संक्षेपसे वर्णन किया और आगे आठवेंसे दसवें श्लोकतक सगुण-निराकारका, ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक निर्गुण निराकारका और चौदहवेंसे सोलहवें श्लोकतक सगुण-साकारका वर्णन किया । फिर सत्रहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक कालकी अवधिवालोंका वर्णन करके बीसवेंसे बाईसवें श्लोकतक अपने समग्ररूपका उपसंहार किया । तेईसवेंसे छब्बीसवें श्लोकतक पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती मार्गका वर्णन करके सत्ताईसवें श्लोकमें दोनों मार्गोंको जाननेकी महिमा कही । छठे

इस प्रकार निर्गुण और सगुणके सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपोंमें प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना—यही पराभक्तिसे 'यावान्' अर्थात् समग्ररूपको जानना है ।

'यश्चास्मि तत्त्वतः'—वे ही परमात्मा अनेक रूपोंमें, अनेक आकृतियोंमें, अनेक शक्तियोंको साथ लेकर, अनेक कार्य करनेके लिये बार-बार प्रकट होते हैं और वे ही परमात्मा अनेक सम्प्रदायोंमें अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अनेक इष्टदेवोंके रूपमें कहे जाते हैं । वास्तवमें परमात्मा एक ही हैं । इस प्रकार मैं जो हूँ—इसे तत्त्वसे जान लेता है ।

'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्'—ऐसा मुझे तत्त्वसे जानकर तत्काल* मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है अर्थात् मेरे साथ भिन्नताका जो भाव था, वह सर्वथा मिट जाता है ।

तत्त्वसे जाननेपर उसमें जो अनजानपना था, वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है । यही पूर्णता है और इसीमें मनुष्यजन्मकी मार्यकता है ।

विशेष बात

जीवकी परमात्मामें रति, प्रीति, प्रेम, आकर्षण स्वतः है । परंतु जब यह जीव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है तो

अध्यायके सैंतीसवें श्लोकसे योगभ्रष्टकी गतिपर जो प्रकरण चल पड़ा था, उसका उपसंहार आठवें अध्यायके अष्टाईसवें श्लोकमें योगीकी महिमा कहकर किया ।

* जानने और प्राप्त करनेमें काल-भेद नहीं होता ।

नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी—तीनोंसे 'योगी' श्रेष्ठ है। इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, हठयोगी, लययोगी आदि सब योगियोंमें भगवान्ने 'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है*। यही भक्तियोगी भगवान्के समग्ररूपको जान लेना है, और उसी समग्ररूपको व्यानपरायण साध्ययोगी पराभक्तिके द्वारा जान लेता है। उसी समग्ररूपका वर्णन यहाँ 'यावान्' पदसे हुआ है†।

इस प्रकरणके आरम्भमें 'सिद्धिको प्राप्त हुआ जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है, यह कहनेकी प्रतिज्ञा की और बताया कि व्यानयोगके परायण होनेसे वह वैराग्यको प्राप्त होता है। वैराग्यसे अहंकार आदिका त्याग करके ममतारहित होकर शान्त होता है।

* योगिनामपि सर्वेषां मद्भूतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

(गीता ६ । ४७)

† गीतामें 'यावान्' को ही 'वासुदेवः सर्वम्' (७ । १९) कहा है। उसी तत्त्वको सत्-असत् (२ । १६), परा-अपरा (७ । ४-५), पुरुष-प्रकृति (१३ । १९), क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र (१३ । २६) आदि दो रूपोंमें बताया है, और उसी तत्त्वको सत्-असत्से पर भी बताया है—'त्वमक्षरं सदसत्तत्पर यत्' (११ । ३७)। उस तत्त्वको गीतामें तीन रूपोंसे भी बताया है—अपरा, परा और अहम् (७ । ५-६), क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम् (१३ । १-२) एव क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम् (१५ । १६-१७)। इन तीनोंके (आठवें अ-ध्यायके आरम्भमें अर्जुनके पूछनेपर) भगवान्ने छः भेद बताये हैं—'अपरा — क्रिया और पदार्थ, परा — सामान्य जीव और कारक पुरुष, एव 'अहम्'—निर्गुण और स गुण।

तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र होता है । पात्र होते ही उसको ब्रह्मभूत-
अवस्था हो जाती है । ब्रह्मभूत-अवस्था होनेपर संसारके सम्बन्धसे
जो राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्व होते थे, वे सर्वथा मिट जाते
हैं तो वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है । सम होनेपर
परामक्ति प्राप्त हो जाती है । वह परामक्ति ही वास्तविक प्राप्ति है ।
उस प्रीतिसे परमात्माके समग्ररूपका बोध हो जाता है । बोध होते
ही उस तत्त्वमें प्रवेश हो जाता है—‘विशते तदनन्तरम्’ ।

अनन्यभक्तिसे तो मनुष्य भगवान्को तत्त्वसे जान सकता है,
‘उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है*’;
परंतु ध्यानप्रधान सांख्ययोगी भगवान्को तत्त्वसे जानकर उनमें
प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान् उसको दर्शन देनेमें बाध्य नहीं
होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही विवेकपूर्वक रहा है,
इस वास्ते उसको दर्शनकी इच्छा नहीं होती । दर्शन न होनेपर भी
उनमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिये ।

यहाँ उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेमकी
प्राप्ति है । इसी प्रेमको नारदभक्तिसूत्रमें प्रतिक्षण वर्धमान कहा है† ।

* इन छः भेदोंको दृष्टान्तके रूपमें यों समझें—जल-तत्त्व एक होनेपर
भी उसके छ. भेद हैं; उसमें परमाणुरूपसे जल निर्गुण ब्रह्म है, भापरूपसे
जल सगुण परमात्मा है, वादरूपसे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा), बूँदोंके
रूपसे जल सामान्य जीव है, वर्षारूपसे जल सृष्टि-रचनारूप क्रिया है, ओर
वर्षारूपसे जल (पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि) पदार्थ है ।

† गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरामनु-
भवरूपम् । (नारदभक्तिसूत्र ५४)

परमात्मासे विमुख हो जाता है और संसारमें आकर्षण हो जाता है । वह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामोंसे कहा जाता है ।

इन वासना आदिका जो विषय (प्रकृतिजन्य पदार्थ) है, वह क्षणभङ्गुर और परिवर्तनशील है, तथा यह जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है । ऐसा होता हुआ भी प्रकृतिके साथ तादात्म्य होनेसे यह परिवर्तनशीलमे आकृष्ट हो जाता है । इससे इसको मिलता कुछ नहीं; परंतु कुछ मिलेगा—इस भ्रम, वासनाके कारण यह जन्म-मरणके चक्करमे पड़ा हुआ महान् दुःख पाता रहता है । इससे छूटनेके लिये भगवान् ने योग बताया है । वह योग जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव करा देता है ।

गीतामें मुख्यरूपसे तीन योग कहे हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । इन तीनोंपर विचार किया जाय तो भगवान् का प्रेम तीनों ही योगोंमें है । कर्मयोगमे उसको 'कर्तव्यरति' कहते हैं अर्थात् वह रति कर्तव्यमें होती है—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः' (१८ । ४५) [कर्मयोगकी यह रति अन्तमे आत्मरतिमें परिणत हो जाती है (गीता २ । ५५; ३ । १०) और जिस कर्मयोगीके भक्तिके संस्कार हैं, उसकी यह रति भगवद् रतिमें परिणत हो जाती है] । ज्ञानयोगमें उसी प्रेमको 'आत्मरति' कहते हैं अर्थात् वह रति स्वरूपमें होती है—'योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः' (५ । २४) । और भक्तियोगमें उसी प्रेमको 'भगवद् रति' कहते हैं अर्थात् वह

रति भगवान्में होती *—‘तुष्यन्ति च रमन्ति च’ (१०।९)।
इस प्रकार इन तीनों योगोंमें रति होनेपर भी गीतामें ‘भगवद् रति’
की विशेष रूपसे महिमा गायी गयी है।

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी—इन तीनोंसे भी योगी (समतावाला)
श्रेष्ठ है†। तात्पर्य यह है कि जडतासे सम्बन्ध रखते हुए बड़ा
भारी तप करनेपर, बहुत-से शास्त्रोंका अनेक प्रकारका ज्ञान सम्पादन
करनेपर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदिके बड़े-बड़े अनुष्ठान करनेपर
जो कुछ प्राप्त होता है; वह सब अनित्य ही होता है, पर योगीको

* भगवान्में रति या प्रियता प्रकट होती है—अपनेपनसे। परमात्माके
साथ जीवका अनादिकालसे स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है। अपनी चीज स्वतः
प्रिय लगती है। अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान् स्वतः प्यारे
लगते हैं। प्रियतामें कभी समाप्त न होनेवाला अलौकिक, विलक्षण आनन्द
है। वह आनन्द प्राप्त होनेपर प्राणीमें स्वतः निर्विकारता आ जाती है
अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा हो ही
नहीं सकता। पारमार्थिक आनन्द न मिलनेसे ही कामादि विकार पैदा
होते हैं अर्थात् आनन्द न मिलनेसे नाशवान् वस्तुओंसे सुख लेनेकी
इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं।

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके साथ अपनापन करनेसे ही यह जीव
भगवान्से विमुख हो जाता है। विमुखता होनेपर भी भगवान्की प्रियता
कभी मिट नहीं सकती। नास्तिक-से-नास्तिक भी आफत पड़नेपर पुकार
उठता है कि कोई ईश्वर है तो रक्षा करे !

† तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

(गीता ६।४६)

नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी—तीनोंसे 'योगी' श्रेष्ठ है। इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, हठयोगी, लययोगी आदि सब योगियोंमें भगवान्ने 'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है*। यही भक्तियोगी भगवान्के समग्ररूपको जान लेता है, और उसी समग्ररूपको ध्यानपरायण सांख्ययोगी पराभक्तिके द्वारा जान लेता है। उसी समग्ररूपका वर्णन यहाँ 'यावान्' पदसे हुआ है†।

इस प्रकरणके आरम्भमें 'सिद्धिको प्राप्त हुआ जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है, यह कइनेकी प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यानयोगके परायण होनेसे वह वैराग्यको प्राप्त होता है। वैराग्यसे अहंकार आदिका त्याग करके ममतारहित होकर शान्त होता है।

* योगिनामपि सर्वेषां मद्भतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

(गीता ६ । ४७)

† गीतासे 'यावान्' को ही 'वासुदेवः सर्वम्' (७ । १९) कहा है। उसी तत्त्वको सत्-असत् (२ । १६), परा-अपरा (७ । ४-५), पुरुष-प्रकृति (१३ । १९), क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र (१३ । २६) आदि दो रूपोंमें बताया है, और उसी तत्त्वको सत्-असत्से पर भी बताया है—'त्वमक्षरं सदसत्तत्पर यत्' (११ । ३७)। उस तत्त्वको गीतामें तीन रूपोंसे भी बताया है—अपरा, परा और अहम् (७ । ५-६), क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम् (१३ । १-२) एव क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (१५ । १६-१७)। इन तीनोंके (आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके पूछनेपर) भगवान्ने छः भेद बताये हैं—'अपरा'—क्रिया और पदार्थ, 'परा'—सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं 'अहम्'—निर्गुण और सत्त्व ।

तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र होता है । पात्र होते ही उसको ब्रह्मभूत-
अवस्था हो जाती है । ब्रह्मभूत-अवस्था होनेपर संसारके सम्बन्धसे
जो, राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्व होते थे, वे सर्वथा मिट जाते
हैं तो वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है । सम होनेपर
पराभक्ति प्राप्त हो जाती है । वह पराभक्ति ही वास्तविक प्राप्ति है ।
उस प्रीतिसे परमात्माके समग्ररूपका बोध हो जाता है । बोध होते
ही उस तत्त्वमें प्रवेश हो जाता है—‘विशते तदनन्तरम्’ ।

अनन्यभक्तिसे तो मनुष्य भगवान्‌को तत्त्वसे जान सकता है,
‘उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है’*;
परंतु ध्यानप्रधान सांख्ययोगी भगवान्‌को तत्त्वसे जानकर उनमें
प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान्‌ उसको दर्शन देनेमें बाध्य नहीं
होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही त्रिवेत्तुपूर्वक रहा है,
इस वास्ते उसको दर्शनकी इच्छा नहीं होती । दर्शन न होनेपर भी
उनमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिये ।

यहाँ उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेमकी
प्राप्ति है । इसी प्रेमको नारदभक्तिसूत्रमें प्रतिक्षण वर्धमान कहा है† ।

* इन छः भेदोंको दृष्टान्तके रूपमें यों समझें—जल-तत्त्व एक होनेपर
भी उसके छः भेद हैं; उसमें परमाणुरूपसे जल निर्गुण ब्रह्म है, भापरूपसे
जल सगुण परमात्मा है, बादरूपसे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा), बूंदोंके
रूपसे जल सामान्य जीव है, वर्षारूपसे जल सृष्टि-रचनारूप क्रिया है, ओर
वर्षारूपसे जल (पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि) पदार्थ है ।

† गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनु-
भवरूपम् । (नारदभक्तिसूत्र ५४)

इस प्रेममें सर्वथा पूर्णता हो जाती है अर्थात् उसके लिये करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता । इस वास्ते न करनेका राग रहता है, न जाननेकी जिज्ञासा रहती है, न जीनेकी आशा रहती है, न मरनेका भय रहता है और न पानेका लालच ही रहता है ।

जबतक भगवान्में पराभक्ति अर्थात् परम प्रेम नहीं होता, तबतक ब्रह्मभूत-अवस्थामें भी 'मै ब्रह्म हूँ' यह सूक्ष्म अहंकार रहता है । जबतक लेशमात्र भी अहंकार रहता है, तबतक परिच्छिन्नताका अत्यन्त अभाव नहीं होता । परंतु 'मै ब्रह्म हूँ' यह सूक्ष्म अहंभाव तबतक जन्म-मरणका कारण नहीं बनता, जबतक उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंका सङ्ग नहीं होता; क्योंकि गुणोंका सङ्ग होनेसे ही बन्धन होता है—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) । उदाहरणार्थ—गाढ़ नींदसे जगनेपर साधारण मनुष्यमात्रको सबसे पहले यह अनुभव होता है कि 'मै हूँ' । ऐसा अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदिके साथ स्वयंका सम्बन्ध जुड़ जाता है, तब 'मै हूँ' यह अहंभाव शुभ-अशुभ कर्मोंका कारण बन जाता है, जिससे जन्म-मरणका चक्र चल पड़ता है । परंतु जो ऊँचे दर्जेका साधक होता है अर्थात् जिसकी निरन्तर ब्रह्मभूत-अवस्था रहती है, उसके सात्त्विक ज्ञान (१८ । २०) में सब जगह ही अपने स्वरूपका बोध रहता है । परंतु जबतक साधकका सत्त्वगुणोंके साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक नींदसे जगने-पर तत्काल 'मै ब्रह्म हूँ' अथवा 'सब कुछ एक परमात्मा ही है'—

ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींदमें यह वृत्ति छूट गयी थी, मानो उसकी भूल हो गयी थी और अन्न पीछे उस तत्त्वकी जागृति हो गयी है, स्मृति आ गयी है । गुणातीत हो जानेपर अर्थात् गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर विस्मृति और स्मृति—ऐसी दो अवस्थाएँ नहीं होतीं अर्थात् नींदमें भूल हो गयी और अब स्मृति आ गयी—ऐसा अनुभव नहीं होता, प्रत्युत नींद तो केवल अन्तःकरणमें आयी थी, अपनेमें नहीं, अपना स्वरूप तो ज्यो-का-न्यो रहा—ऐसा अनुभव रहता है । तात्पर्य यह है कि निद्राका आना और उससे जगना—ये दोनों प्रकृतिमें ही है, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है । इसी अवस्थाको चौदहवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा है कि प्रकाश अर्थात् नींदसे जगना और मोह अर्थात् नींदका आना—इन दोनोंमें गुणातीत पुरुषके किञ्चिन्मात्र भी राग-द्वेष नहीं होते* ।

सम्बन्ध—

पहले श्लोकमें अर्जुनने सन्यास और त्यागके तत्त्वके विषयमें पूछा तो उसके उत्तरमें भगवान्ने चौथेसे बारहवें श्लोकतक कर्मप्रधान कर्मयोगका और इकतालीसवेंसे अड़तालीसवें श्लोकतक भक्तिमिश्रित कर्मयोगका वर्णन किया, तथा तेरहवेंसे चालीसवें श्लोकतक विचारप्रधान साख्ययोगका और उन्चासवेंसे पचपनवें

* प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥

(गीता १४ । २२)

श्लोकतक ध्यान-प्रधान सांख्ययोगका वर्णन किया । इस प्रकार दो निष्ठाओं— सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाका वर्णन करके अब भगवान् उन दोनों निष्ठाओंसे अलग भक्तिकी प्रधानतावाली 'भगवन्निष्ठा'* (भक्तियोग अथवा शरणागति) का वर्णन आरम्भ करते हैं ।

श्लोक—

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ब्रथपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

व्याख्या—

'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः'—यहाँ 'कर्माणि' पदके साथ 'सर्व' और 'कुर्वाणः' पदके साथ 'सदा' पद देनेका तात्पर्य है

* भगवान्ने भगवद्गीतामे सांख्य और योग—इन दो निष्ठाओंका वर्णन किया है । साधकोंकी साधनमे ये दोनों ही निष्ठाएँ होती हैं; इस वास्ते गीता ३ । ३में 'लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा' और गीता १५ । १६मे 'द्वाविमौ पुरुषौ लोके' पद आये हैं, अर्थात् एककी (कर्मयोगीकी) क्षरके त्यागमे निष्ठा है और दूसरेकी (सांख्ययोगीकी) अक्षरमें निष्ठा है; परंतु जो भगवान्की तरफ चल्ते हैं वे भगवन्निष्ठ होते हैं । उनकी अपनी स्वतन्त्र साधन-निष्ठा नहीं होती । उनकी वह निष्ठा अलौकिक है । जहाँ अलौकिक भगवान्मे निष्ठा है, वहाँ बन्धन काटनेकी जिम्मेवारी भगवान्पर ही आ जाती है । इस निष्ठाका वर्णन गीतामें जगह-जगह आता है । जैसे, तीसरे अध्यायमे दो निष्ठाओंका वर्णन करके तीसरे श्लोकमे 'मयि सर्वाणि'.... कहकर और पाँचवे अध्यायमें भी दो निष्ठाओंका वर्णन करके अन्तमे उन्नीसवें श्लोकमें 'भोक्तारं यशतपसाम्'.... कहकर भक्तिकी बात बतायी । ऐसे ही गीता ६ । ४७मे 'योगिनामपि सर्वेषाम्'... कहकर गीता १५ । १७ में 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' कहकर और यहाँ 'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ब्रथपाश्रयः' कहकर भक्तिकी बात बतायी ।

कि जिस ध्यानप्रधान सांख्ययोगीने शरीर, वाणी और मनका संयमन कर लिया है अर्थात् जिसने शरीर आदिकी क्रियाओंको संकुचित कर लिया है और एकान्तमें रहकर सदा ध्यानयोगमे लगा रहता है, उसको जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदको लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेनेवाला मेरी कृपासे प्राप्त कर लेता है ।

‘मद्व्यपाश्रयः’—कर्मोंका, कर्मोंके फलका, कर्मोंके पूरा होने अथवा न होनेका, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय न हो । केवल मेरा ही आश्रय (सहारा) हो । इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतन्त्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्तको अपने उद्धारके लिये कुछ करना नहीं पड़ता । उसका उद्धार मैं कर देता हूँ *; उसको अपने जीवन-निर्वाह या साधन-सम्बन्धी किसी बातकी कमी नहीं रहती; सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ †—यह मेरा सदाका एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जानेवाले हरेक प्राणीको प्राप्त हो सकता है ‡

* तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेगितचेतसाम् ॥ (गीता १२ । ७)

† अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (गीता ९ । २२)

‡ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

हरेक व्यक्तिको यह बात तो समझमें आ जाती है कि जो एकान्तमें रहता है और साधन-भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है; परंतु यह बात समझमें नहीं आती कि जो सदा मशीनकी तरह संसारका सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा ? उसका कल्याण हो जाय, ऐसी कोई युक्ति नहीं दीखती; क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं । इतना ही नहीं, जीव-मात्र कर्म करता ही रहता है, पर उन सबका कल्याण होता हुआ दीखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं ! इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं—‘मत्प्रसादात्’ । तात्पर्य यह कि ‘जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपासे हो जायगा, कौन है मना करनेवाला !

यद्यपि प्राणिमात्रपर भगवान्का अपनापन और कृपा सदा-सर्वदा स्वतःसिद्ध है, तथापि यह प्राणी जबतक असत्, संसारका आश्रय लेकर भगवान्से विमुख रहता है, तबतक भगवत्कृपा उसके लिये फलीभूत नहीं होती अर्थात् उसके काममें नहीं आती । परंतु यह प्राणी भगवान्का आश्रय लेकर ज्यो-ज्यो दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यो-ही-त्यो भगवान्का आश्रय दृढ होता चला जाता है

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥

(गीता ९ । ३०-३२)

और ज्यों-ज्यों भगवान्का आश्रय दृढ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों भगवत्कृपाका अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान्का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान्की पूर्ण कृपाका अनुभव हो जाता है।

‘अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्’—स्वतःसिद्ध परमपदकी प्राप्ति अपने कर्मोंसे, अपने पुरुषार्थसे अथवा अपने साधनसे नहीं होती। यह तो केवल भगवत्कृपासे ही होती है। शाश्वत अव्यय-पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परमपदको भक्तिमार्गमें परमधाम, सत्यलोक, वैकुण्ठलोक, गोलोक, साकेतलोक आदि कहते हैं और ज्ञानमार्गमें विदेह-कैवल्य, मुक्ति, स्वरूपस्थिति आदि कहते हैं। वह परमपद तत्त्वसे एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओंका भेद होनेसे उपासकोंकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न कहा जाता है *।

भगवान्का चिन्मय लोक एक देश-विशेषमें होते हुए भी सब जगह व्यापकरूपसे परिपूर्ण है। जहाँ भगवान् है, वहीं उनका लोक भी है; क्योंकि भगवान् और उनका लोक तत्त्वसे एक ही है। भगवान् सर्वत्र विराजमान हैं; अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान (सर्वव्यापी) है। जब भक्तकी अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है, तब परिच्छिन्नताका अत्यन्त अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है अर्थात् उसे यहाँ जीते-जी ही

* अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम् ।

य प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ (गीता ८ । २१)

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ (गीता १४ । २७)

उस लोककी दिव्य लीलाओका अनुभव होने लगता है । परंतु जिस भक्तकी ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश-विशेषमे ही है, तो उसे उस लोककी प्राप्ति शरीर छोड़नेपर ही होती है । उसे लेनेके लिये भगवान्‌के पार्षद आते हैं और कहीं-कहीं स्वयं भगवान् भी आते हैं ।

विशेष बात—

प्रकृति और पुरुष—ये दो तत्त्व हैं । इनमें प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने स्वरूपका अनुभव करना 'ज्ञानयोग' है, और प्रकृतिके कार्य ससारके पदार्थोंको केवल ससारका ही समझकर संसारके हितमें लगा देना 'कर्मयोग' है । इन दोनों (ज्ञानयोग और कर्मयोग) से साधककी एक निष्ठा (स्थिति) बनती है । इस वास्ते यह साधककी अपनी निष्ठा है ।

भगवान्‌के परायण होकर अपने-आपको भगवान्‌के समर्पित कर देना, अपनेको भगवान्‌के साथ अभेद अथवा भेद-भावसे अभिन्न कर देना, अपना स्वतन्त्र अस्तित्व न मानना—यह 'भक्तियोग' है । यह निष्ठा साधककी नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌की (भगवन्निष्ठा) है ।

ज्ञानयोग और कर्मयोग—इन दोनों साधनोसे 'असङ्गता' प्राप्त होती है । उस असङ्गतामे स्थित होकर साधक अखण्ड-ज्ञान्तिका अनुभव करता है । परंतु भक्तियोगमें भगवन्निष्ठ साधक

भगवान्‌के साथ 'अभिन्नता' प्राप्त करके प्रतिक्षण वर्द्धमान भगवत्प्रेमका आस्वादन करता है *।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें अपना सामान्य विधान (नियम) बताकर अब भगवान्‌ अगले श्लोकमें अर्जुनके लिये विशेषरूपसे आज्ञा देते हैं ।

श्लोक—

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

व्याख्या—

इस श्लोकमें भगवान्‌ने चार बातें बतायी हैं—

(१) 'चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य'—सम्पूर्ण कर्मों-को चित्तसे मेरे अर्पित कर दे ।

(२) 'मत्परः'—स्वयंको मेरे अर्पित कर दे ।

(३) 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य'—समताका आश्रय लेकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले ।

(४) 'मच्चित्तः सततं भव'—निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो जा अर्थात् मेरे साथ अटल सम्बन्ध कर ले ।

* गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्द्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतर-मनुभवरूपम् ॥ (नारद-भक्ति-सूत्र ५४)

‘यह प्रेम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है और अनुभवरूप है ।

‘चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य’—चित्तसे कर्मोंको अर्पित करनेका तात्पर्य है कि मनुष्य चित्तसे यह धारण कर ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि और संसारके व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान्की ही है। भगवान् ही इन सबके मालिक हैं। इनमेंसे कोई भी चीज किसीकी व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओंका सदुपयोग करनेके लिये ही भगवान्ने व्यक्तिगत अविकार दिया है। इस दिये हुए अविकारको भी भगवान्के अर्पित कर देना है।

शरीर, इन्द्रियो, मन आदिसे जो कुछ शास्त्रविहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्की मर्जीसे ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकारके कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओंमें जो अपनापन है, उसे भी भगवान्के अर्पित कर देना है; क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खतासे माना हुआ है, वास्तवमें है नहीं। इसलिये उनमें अपने-अपना भाव बिल्कुल उठा देना चाहिये और उन सबपर भगवान्की मुहर लगा देनी चाहिये।

‘अत्परः’—भगवान् ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरेको करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसीसे लेना भी कुछ नहीं है अर्थात् देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिसे मेरा किञ्चिन्मात्र कोई प्रयोजन नहीं है—ऐसा अनन्यभाव हो जाना ही भगवान्के परायण होना है।

पाश्र्वो ! एक बात खास ध्यान देनेकी है। आप इसपर विशेष ध्यान दें। रुपये-पैसे, कुटुम्ब, शरीर आदिको आप अपना

समझते हैं और मनमें यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गये, हमारा इनपर आविपत्य है; परन्तु वास्तवमें यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीजको अपनी मान लेता है, वह उस चीजका गुलाम बन जाता है और वह चीज उसकी मालिक बन जाती है। फिर उस चीजके बिना वह रह नहीं सकता। इस वास्ते जिन चीजोंको आप अपनी मान लेंगे, वे सब आपपर चढ़ जायेंगी और आप तुच्छ हो जायेंगे। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या-बुद्धि आदि हो। ये सब चीजे प्राकृत हैं और आपसे भिन्न हैं, पर हैं। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है।

भगवान् स्व हैं, अपने हैं। उनको आप अपना मानोगे, तो वे आपके वशमें हो जायेंगे। भगवान्‌के हृदयमें भक्तका जितना आदर है, उतना आदर संसारमें करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान् भक्तके दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बनाते हैं—‘मैं तो हूँ भगवन्‌का दास भगवन् मेरे मुकुटमणि’। परन्तु संसार आपका दास बनकर आपको मुकुटमणि नहीं बनायेगा। वह तो आपको अपना दास बनाकर पद-दलित ही करेगा। इस वास्ते केवल भगवान्‌के शरण होकर सर्वथा उन्हींके परायण हो जायें।

‘बुद्धियोगमुपाश्रित्य’—गीताभरमें देखा जाय तो समताकी बड़ी भारी महिमा है। आपमें एक समता आ गयी तो आप ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुञ्ज बन गये। परन्तु यदि आपमें समता नहीं आयी तो अच्छे-अच्छे लक्षण आनेपर भी भगवान् उसको

पूर्णता नहीं मानते । वह समता आपमें स्वाभाविक रहती है । केवल आने-जानेवाली परिस्थितियोंके साथ मिलकर आप सुखी-दुःखी हो जाते हैं । इस वास्ते उनमें आप सावधान रहे कि आने-जानेवाली परिस्थितिके साथ हम नहीं हैं । सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आयी तो भी आप हैं और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गयी तो भी आप हैं । ऐसे ही दुःख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आयी तो भी आप हैं और दुःख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गयी तो भी आप हैं । तो सुख-दुःखमें, अनुकूलता-प्रतिकूलतामें, हानि-लाभमें आप सदैव ज्यों-के-त्यों रहते हैं । परिस्थितियोंके बदलनेपर भी आप नहीं बदलते, सदा वही रहते हैं । तो आप अपने-आपमें स्थित रहें । अपने-आपमें स्थित रहनेसे सुख-दुःख आदिमें समता हो जायगी । यह समता ही भगवान्की आराधना है—‘समत्वमाराधनमच्युतस्य’ (विष्णुपुराण १ । १७ । ९०) । इसी वास्ते यहाँ भगवान् बुद्धियोग अर्थात् समताका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं ।

‘मच्चित्तः सततं भव’—जो अपनेको सर्वथा भगवान्के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान्के चरणोंमें समर्पित हो जाता है । फिर उसपर भगवान्का जो स्वतः-स्वाभाविक अधिकार है, वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्तमें स्वयं भगवान् आकर विराजमान हो जाते हैं* । यही ‘मच्चित्तः’ होना है ।

‘मच्चित्तः’ पदके साथ ‘सततम्’ पद देनेका अर्थ है कि निरन्तर मेरेमे (भगवान्में) चित्तवाला हो जा । भगवान्का निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब ‘मै भगवान्का हूँ’ इस प्रकार अहंता भगवान्मे लभ जायगी । अहंता भगवान्में लग जानेपर चित्त स्वतः-स्वाभाविक भगवान्में लग जाता है । जैसे, शिष्य बननेपर ‘मै गुरुका हूँ’ इस प्रकार अहंता गुरुमें लग जानेपर गुरुकी याद निरन्तर बनी रहती है । गुरुका सम्बन्ध स्वयंकी अहंतामें बैठ जानेके कारण इस सम्बन्धकी याद आये तो भी याद है और याद न आये तो भी याद है; क्योंकि स्वयं निरन्तर रहता है । इसमें भी देखा जाय तो गुरुके साथ उसने खुद सम्बन्ध जोड़ा है; परन्तु भगवान्के साथ इस जीवका स्वतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है । केवल संसारके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही नित्य सम्बन्धकी विस्मृति हुई है । उस विस्मृतिको मिटानेके लिये भगवान् कहते हैं कि निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो जा ।

गायन्ति

चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो

धन्या

व्रजस्त्रिय

उरुक्रमचित्तयानाः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४४ । १५)

‘हे सखी ! वे व्रजकी गोपियाँ धन्य हैं, जिनकी बुद्धि भगवान्में ही अनुरक्त हो गयी है, जिनका चित्त भगवान्की सवारी बन गया है, भगवान्के स्मरणके कारण उनका कण्ठ आँसुओंसे रुक गया है । वे गोपियाँ गायोंका दूध दुहने समय, चावल आदि कूटते समय, दही विलोते समय, घर लीपते समय, बच्चोंको पालनेमें झुलते समय, रोते हुए बच्चोंको चुप कराते समय, तुलसी आदिको जलसे सींचते समय, घर, आँगन आदिमें झाड़ू देने आदि सब कामोंको करते-समय निरन्तर श्रीकृष्णका ही ध्यान करती रहती हैं ।’

साधक कोई भी सांसारिक काम-धन्धा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस काम-धन्धेमें द्रवित न होने दे, चित्तको संसारके साथ घुलने-मिलने न दे अर्थात् तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्तको कठोर रखे । परन्तु भगवन्नामका जप, कीर्तन, भगवत्कथा, भगवच्चिन्तन आदि भगवत्सम्बन्धी कार्योंमें चित्तको द्रवित करता रहे, तल्लीन करना रहे, उस रसमें चित्तको तटान्तर करता रहे *। इस प्रकार करते रहनेसे साधक वृत्त जल्दी भगवान्में चित्तवाला हो जायगा ।

प्रेम-सम्बन्धी विशेष बात—

चित्तसे सब कर्म भगवान्के अर्पित करनेसे संसारसे नित्य-वियोग हो जाता है† और भगवान्के परायण होनेसे भगवान्से नित्य-

* काठिन्यं विषये कुर्याद् द्रवत्वं भगवत्पदे ।

उपायैः शास्त्रनिर्दिष्टैरनुक्षणमतो बुधः ॥

(भक्तिरसायन १ । ३२)

† वास्तवमें संसारके साथ कभी संयोग हो नहीं सकता । उसका तो नित्य ही वियोग रहता है । जैसे, मनमें किसी वस्तुका चिन्तन होता है, तो वह उस वस्तुका माना हुआ संयोग है, जिसने उस वस्तुके न मिलनेका दुःख होता है । जब वस्तु (बाहरसे) मिल जाती है, तब उस वस्तुका भीतरसे वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है । ऐसे ही किसी कारणसे बाहरसे वस्तु चली जाय, नष्ट हो जाय, तो मनसे उस वस्तुका संयोग होनेपर दुःख होता है, और विवेक-विचारके द्वारा यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं। इस प्रकार वस्तुको मनसे निकाल देनेपर सुख होता है । तात्पर्य यह है कि भीतरसे संयोग माना तो बाहरसे वियोग है और बाहरसे संयोग माना तो भीतरमें वियोग है । अतः वास्तवमें संसारके साथ नित्य वियोग ही रहता है । मनुष्य केवल मूलसे संसारके साथ संयोग मान लेता है ।

योग हो जाता है। इस नित्ययोग (प्रेम) में योग, नित्ययोगमें वियोग, वियोगमें नित्ययोग और वियोगमें वियोग—ये चार अवस्थाएँ चित्तकी वृत्तियोंको लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओंको इस प्रकार समझना चाहिये—

जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्णका परस्पर मिलन होना है, तो यह 'नित्ययोगमें योग' है। मिलन होनेपर भी श्रीजीमें ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गये हैं और वे एकदम वहाँ उठती हैं कि 'प्यारे ! तुम कहीं चले गये !' तो यह 'नित्ययोगमें वियोग' है। श्यामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर मनसे उन्हींका गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे मनसे प्रत्यक्ष मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह 'वियोगमें नित्ययोग' है। श्यामसुन्दर थोड़े समयके लिये सामने नहीं आये, पर मनमें ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ ? कहीं जाऊँ ? श्यामसुन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है।

वास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें भगवान्‌के साथ नित्ययोग ज्यो-का-ज्यो बना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं। इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं; क्योंकि प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवान्‌में संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है।

यह प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान किस प्रकार है ? जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब प्रियतम पहले चले गये थे, उनसे

रहती है, इस वास्ते इस रतिमें भक्त भगवान् के साथ अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपनपन) मानता है । अभिन्नता माननेसे 'उनके लिये सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख-आराम पहुँचाना है, उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ न हो'—ऐसा भाव बना रहता है ।

प्रेम-रस अलौकिक है, चिन्मय है । इसका आश्वादन करने-वाले केवल भगवान् ही होते हैं । प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद—दोनों ही चिन्मय-तत्त्व होते हैं । कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है । इस वास्ते एक चिन्मय-तत्त्व ही प्रेमका आश्वादन करनेके लिये दो रूपोंमें हो जाता है ।

प्रेमके तत्त्वको न समझनेके कारण कुछ लोग सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं । उनका यह कहना बिल्कुल गलत है; क्योंकि काम तो चौरासी लाख योनियोंके सम्पूर्ण जीवोंमें रहता है और उन जीवोंमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमें काम (सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है । परन्तु प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही होते हैं ।

अभेद और अभिन्नतामें भेद है । जिसमें केवल एक तत्त्व ही रह जाय, द्वैतभाव सर्वथा समाप्त हो जाय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभिन्नता' है । जैसे—दो मित्रोंमें भीतरसे घनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जिनकी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेम-रस कहते हैं । भगवान् भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं । इस प्रेम-रसका आश्वादन करनेके लिये ही भगवान् एकसे अनेक रूपोंमें हो जाते हैं—'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक० १।४।३), 'सदैवत बहु स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्य० ६।२।३) ।

काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है । और प्रेममें देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोको तृप्त करने — उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममें अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण रहनेका भाव रहता है । काम केवल शरीरको लेकर ही होता है और प्रेम स्थूलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह (मूढ़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार तथा संसारका दुःख भरा रहता है और प्रेममें मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द रहना है । काममें जड़ता (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) की मुख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता (चेतन स्वरूप) की मुख्यता रहती है । काममें राग होता है और प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात् स्वतन्त्रता होती है । काममें 'वह मेरे काममें आ जाय' ऐसा भाव रहता है और प्रेममें 'मैं उसके काममें आ जाऊँ' ऐसा भाव रहता है । काममें कामी भोग्य वस्तुका गुलाम बन जाता है और प्रेममें स्वयं भगवान् प्रेमीके गुलाम बन जाते हैं । कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है । काम खिन्नतासे पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है । काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें प्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग नरकोकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवान्की तरफ ले जाता है । काममें दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात् द्वैधीभाव (भिन्नता या

वियोग हो गया था; अब कहीं ये फिर न चले जायें !* इस भावके कारण प्रेमास्पदके मिलनेमें तृप्ति नहीं होती, सन्तोष नहीं होता । वे चले जायेंगे—इस बातको लेकर मन ज्यादा खिन्ना है । इस वास्ते इस प्रेमको प्रतिभ्रम वर्द्धमान बनाया है ।

‘प्रेम’ (भक्ति) में चार प्रकारका रस अथवा रति होती है—
दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । इन रसोंमें दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे माधुर्य-रस श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान्‌के ऐश्वर्यकी विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है । परन्तु जब इन चारोंमेंसे कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुँच जाता है, तब उसमें दूसरे रसोंकी कमी नहीं रहती अर्थात् उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दाम्यरस पूर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य—तीनों रस आ जाते हैं । यही बात अन्य रसोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । कारण यह है कि भगवान् पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्माका अंश होनेसे जीव स्वयं भी पूर्ण है । अपूर्णता तो केवल संसारसे सम्बन्ध होनेसे ही आती है । इस वास्ते भगवान्‌के साथ किसी भी रीतिसे रति हो जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी ।

‘दास्य’ रतिमें भक्तका भगवान्‌के प्रति यह भाव रहना है कि भगवान् मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ । मेरेपर उनका पूरा

* योग और वियोगमें प्रेम-रसकी वृद्धि होती है । यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो, तो प्रेम-रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखण्ड और एकरस रहेगा । इस वास्ते प्रेम-रसको बढ़ानेके लिये भगवान् अन्तर्धान भी हो जाते हैं ।

अधिकार है । वे चाहे जो करे, चाहे जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे जैसा काम ले । मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये सब विधान करते हैं ।

‘सख्य’ रतिमें भक्तका भगवान्‌के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान्‌ मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ । वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ । उनका मेरेपर पूरा अधिकार है और मेरा उनपर पूरा अधिकार है । इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूँ, तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी ।

‘वात्सल्य, रतिमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है कि मैं भगवान्‌की माता हूँ या मैं उनका पिता हूँ अथवा मैं उनका गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है; इस वास्ते उनका पालन-पोषण करना है । उनकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले; जैसे—नन्दबाबा और यशोदा मैया कन्हैया-का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वनमें जाता है तो उसकी निगरानी रखनेके लिये दाऊजीको साथमें भेजते हैं !

‘माधुर्य’* रतिमें भक्तको भगवान्‌के ऐश्वर्यकी विशेष स्मृति

* लोग प्रायः माधुर्यभावमें स्त्री-पुरुषका भाव ही समझते हैं, परन्तु यह भाव स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें ही होता है—यह नियम नहीं है । माधुर्य नाम मधुरता अर्थात् मिठासका है और वह मिठास आती है भगवान्‌के साथ अभिन्नता होनेसे । वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । इस वास्ते दास्य, सख्य और वात्सल्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । अतः भक्तिके सभी भावोंमें माधुर्यभाव रहता है ।

रहती है, इस वास्ते इस रतिमें भक्त भगवान्‌के साथ अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपन-पन) मानता है । अभिन्नता माननेसे 'उनके लिये सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख-आराम पहुँचाना है, उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ न हो'—ऐसा भाव बना रहता है ।

प्रेम-रस अलौकिक है, चिन्मय है । इसका आस्वादन करने-वाले केवल भगवान् ही होते हैं । प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद—दोनों ही चिन्मय-तत्त्व होते हैं । कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है । इस वास्ते एक चिन्मय-तत्त्व ही प्रेमका आस्वादन करनेके लिये दो रूपोंमें हो जाता है ।

प्रेमके तत्त्वको न समझनेके कारण कुछ लोग सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं । उनका यह कहना बिल्कुल गलत है; क्योंकि काम तो चौरासी लाख योनियोंके सम्पूर्ण जीवोंमें रहता है और उन जीवोंमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमें काम (सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है । परन्तु प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही होते हैं ।

अभेद और अभिन्नतामें भेद है । जिसमें केवल एक तत्त्व ही रह जाय, द्वैतभाव सर्वथा समाप्त हो जाय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभिन्नता' है । जैसे—दो मित्रोंमें भीतरसे घनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेम-रस कहते हैं । भगवान् भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं । इस प्रेम-रसका आस्वादन करनेके लिये ही भगवान् एकमे अनेक रूपोंमें हो जाते हैं—'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक० १।४।३), 'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्य० ६।२।३) ।

काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है । और प्रेममें देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोको तृप्त करने — उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममें अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण रहनेका भाव रहता है । काम केवल शरीरको लेकर ही होता है और प्रेम स्थूलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह (मूढ़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें ससार तथा संसारका दुःख भरा रहता है और प्रेममें मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द रहना है । काममें जड़ता (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) की मुख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता (चेतन स्वरूप) की मुख्यता रहती है । काममें राग होता है और प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात् स्वतन्त्रता होती है । काममें 'वह मेरे काममें आ जाय' ऐसा भाव रहता है और प्रेममें 'मैं उसके काममें आ जाऊँ' ऐसा भाव रहता है । काममें कामी भोग्य वस्तुका गुलाम बन जाता है और प्रेममें स्वयं भगवान् प्रेमीके गुलाम बन जाते हैं । कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है । काम खिन्नतासे पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है । काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें प्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवान्की तरफ ले जाता है । काममें दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात् द्वैधीभाव (भिन्नता या

भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेममें एक होकर दो होते हैं अर्थात् अभिन्नता कभी मिटती नहीं* ।

सम्बन्ध—

पिछले (सत्तावनवें) श्लोकमें दी हुई आज्ञाको अब भगवान् अगले दो श्लोकोंमें क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीतिसे दृढ़ करते हैं ।

श्लोक—

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

व्याख्या—

‘मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि’—भगवान् कहते हैं कि मेरेमें चित्तवाला होनेसे तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुःख आदिको तर जायगा अर्थात् उनको दूर करनेके लिये तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा ।

भगवद्भक्तने अपनी तरफसे सब कर्म भगवान्के अर्पित कर दिये, स्वयं भगवान्के अर्पित हो गया, समताके आश्रयसे संसारकी

* द्वैतं मोहाय बोधात्प्राग्जाते बोधे मनीषया ।

भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम् ॥

पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजनहेतवे ।

तादृशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका ॥

‘बोधसे पहलेका द्वैत मोहके लिये होता है । परंतु बोध हो जानेपर भक्तिके लिये बुद्धिसे कल्पित द्वैत अद्वैतसे भी अधिक सुन्दर है ।’

‘वास्तविक तत्त्व तो अद्वैत ही है, पर भजनके लिये द्वैत है । ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्तिसे भी सौगुनी श्रेष्ठ है ।’

सयोगजन्य लोलुपतासे सर्वथा विमुख हो गया और भगवान्‌के साथ अटल सम्बन्ध कर लिया । यह सब कुछ हो जानेपर भी वास्तविक तत्त्वकी प्राप्तिमें यदि कुछ कमी रह जाय या सांसारिक लोगोकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाय अथवा इस प्रकारके कोई सूक्ष्म दोष रह जाय, तो उन दोषोको दूर करनेकी साधकपर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन दोषोको, विघ्न-बाधाओंको दूर करनेकी पूरी जिम्मेवारी भगवान्‌की हो जाती है । इस वास्ते भगवान्‌ कहते हैं—‘मत्प्रसादात्तरिष्यसि’ अर्थात् मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओंको तर जायगा । इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना समझमें आ जाय, उतना पूरी सावधानीके साथ कर ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जायगी, वह भगवान्‌की कृपासे पूरी हो जायगी ।

प्राणीका अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया और भगवान्‌से विमुख हो गया । अब उस अपराधको दूर करनेके लिये यदि वह अपनी ओरसे संसारका सम्बन्ध तोड़कर भगवान्‌के सम्मुख हो जाय । सम्मुख हो जानेपर जो कुछ कमी रह जायगी, वह भगवान्‌की कृपासे पूरी हो जायगी । अब अगाड़ी (आगे) का सब काम भगवान्‌ कर लेंगे । तात्पर्य यह हुआ कि भगवत्कृपा प्राप्त करनेमें संसारके साथ किञ्चित् भी सम्बन्ध मानना और भगवान्‌से विमुख हो जाना—यही बाधा थी । वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णताकी प्राप्ति भगवत्कृपा अपने-आप करा देगी, क्योंकि अपने बनाये हुए दोषोको दूर करनेकी जिम्मेवारी साधककी ही है ।

जिसका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरादिके साथ सम्बन्ध है, उसपर ही शास्त्रोका विधि-निषेध, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्तव्यका पालन आदि नियम लागू होते हैं, और उसको उन-उन नियमोका पालन जरूर करना चाहिये; क्योंकि प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरादिके सम्बन्धको लेकर ही पाप-पुण्य होते हैं और उनका फल सुख-दुःख भी भोगना पड़ता है। इस चालते उसपर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषतासे लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा ही विमुख होकर भगवान्‌के सम्मुख हो जाता है, वह शास्त्रीय विधि-निषेध और वर्ण-आश्रमोकी मर्यादाका दास नहीं रहता। वह विधि-निषेधसे उँचा उठ जाता है अर्थात् उसपर विधि-निषेध लागू नहीं होते; क्योंकि विधि-निषेधकी मुख्यता प्रकृतिके राज्यमें ही रहती है। प्रभुके राज्यमें तो शरणागतिकी ही मुख्यता रहती है।

जीव साक्षात् परमात्माका अंश है—‘ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः’ (गीता १५ । ७)। यदि वह केवल अपने अंशी परमात्माकी ही तरफ चलता है तो उसपर देव, ऋषि, प्राणी, माँ-बाप आदि आप्तजन और दादा-परदादा आदि पितरोंका भी कोई ऋण नहीं रहता* ; क्योंकि शुद्ध चेतन अंशने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है, जब वह जड़ शरीरके साथ

* देवर्षिभूतासृणा पितृणा न किङ्करो नायमृणी च राजन् ।

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । ४१)

अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है और सम्बन्ध जोड़नेसे ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं—‘नाभावो विद्यते सतः’ (गीता २ । १६) । जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं, तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है ? यही सम्पूर्ण विघ्नोको तरना है ।

साधन-कालमें जीवन-निर्वाहकी समस्या, शरीरमें रोग आदि अनेक विघ्न-बाधाएँ आती हैं, परंतु उनके आनेपर भी भगवान्की कृपाका सहारा रहनेसे साधक विचलित नहीं होता । उसे तो उन विघ्न-बाधाओंमें भगवान्की विशेष कृपा ही दीखती है । इस वास्ते उसे विघ्न-बाधाएँ कहीं भी बाधारूपसे दोखती ही नहीं, प्रत्युत कृपारूपसे ही दीखती हैं ।

संसारके हरेंक कार्यमें विघ्न आनेकी और आड़ लगनेकी सम्भावना रहती है । ऐसे ही पारमार्थिक साधनमें भी विघ्न-बाधाओंके आनेकी तथा भगवत्प्राप्तिमें आड़ लगनेकी सम्भावना रहती है । उसके लिये भगवान् कहते हैं कि मेरा आश्रय लेनेवालेके दोनो काम मैं कर दूँगा अर्थात् अपनी कृपासे साधनको सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओंको भी दूर कर दूँगा और उस साधनके द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूँगा ।

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि—भगवान् अत्यधिक कृपालुताके कारण आत्मीयतापूर्वक अर्जुनसे कह रहे हैं कि ‘अथ’ अर्थात् पक्षान्तरमे मैने जो कुछ कहा है, उसे न मान-कर अगर अहंकारके कारण अर्थात् मै भी कुछ जानता हूँ, करता

हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ आदि भावोंके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारेके अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जायगा—‘विनङ्क्ष्यसि’ ।

यद्यपि अर्जुनके लिये यह किञ्चिन्मात्र भी सम्भव नहीं है कि वह भगवान्की बात न सुने अथवा न माने, तथापि भगवान् कहते हैं कि ‘चेत्’—अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । तात्पर्य यह है कि अगर तू अज्ञता, अर्थात् अनजानपनेसे मेरी बात न सुने अथवा किसी भूलके कारण न सुने तो यह सब क्षम्य है; परंतु यदि तू अहंकारसे मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा, क्योंकि अहंकारसे मेरी बात न सुननेसे तेरा अभिमान बढ़ जायगा, जो सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका मूल है ।

पहले चौथे अध्यायमें भगवान् स्वयं अपने श्रीमुखसे कहकर आये हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है—‘भक्तोऽस्मि मे सखा चेति’ (४ । ३) और फिर नवें अध्यायमें उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन ! तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्तका पतन नहीं होता—‘कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति’ (९ । ३१) । इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान्के भक्त है; अतः वे कभी भगवान्से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता । परंतु अर्जुन भी यदि भगवान्की बात नहीं सुनेगे तो भगवान्से विमुख हो जायेंगे । भगवान्से विमुख होनेके कारण उनका पतन हो जायगा । तात्पर्य यह कि भगवान्से विमुख होनेके

कारण ही प्राणीका पतन होता है अर्थात् वह जन्म-मरणके चक्रमें पड़ता है* ।

विशेष बात—

इसी अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें भगवान् ने प्रथम पुरुष 'अवाप्नोति' का प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये कहा कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष 'तरिष्यसि' का प्रयोग करके अर्जुनके लिये कहते हैं कि मेरी कृपासे तू सब विघ्न-बाधाओंको तर जायगा । इन दोनों बातोंका तात्पर्य यह है कि भगवान् की कृपामें जो 'शक्ति' है, वह शक्ति किसी साधनमें नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिके लिये साधन करना मनुष्यका स्वाभाविक धर्म होना चाहिये; क्योंकि मनुष्यजन्म केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है । मनुष्यजन्मको प्राप्त करके भी जो परमात्माको प्राप्त नहीं कर लेता, वह यदि ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें भी चला जाय, तो भी उसे लौटकर संसार (जन्म-मरण) में आना ही पड़ेगा † ।

* अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ (गीता ९।३)

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ (गीता १६।२०)

† आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मांमुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (गीता ८।१६)

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं; परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता ।

येऽन्येऽरविन्दाश्च विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः ।

आरुह्य कुच्छ्रेण परं पद ततः पतन्त्यधोऽनादृत्युष्मदङ्घ्रयः ॥

(श्रीमद्भा० १०।२।३२)

इस वास्ते जब यह मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है तो मनुष्यको जीते-जी ही भगवत्प्राप्ति कर लेनी चाहिये और जन्म-मरणसे रहित हो जाना चाहिये (गीता ५ । २३) । कर्मयोगीके लिये भी भगवान् ने कहा है कि समतायुक्त पुरुष इस जीवित-अवस्थामें ही पुण्य और पाप—दोनोंसे रहित हो जाता है (गीता २ । ५०) । तात्पर्य यह हुआ कि कर्म-बन्धनसे सर्वथा रहित होना अर्थात् जन्म-मरणसे रहित होना मनुष्यमात्रका परम ध्येय है ।

दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें कहा कि मैं अपनी कृपासे भक्तोंके अन्तःकरणमें ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ और ग्यारहवें अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें भगवान् ने कहा कि मैंने अपनी कृपासे ही विराटरूप दिखाया है । उसी कृपाको लेकर भगवान् यहाँ कहते हैं कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति हो जायगी (१८ । ५६) और मेरी कृपासे ही सम्पूर्ण विघ्नोंको तर जायगा (१८ । ५८) । परमपदकी प्राप्ति होनेपर किसी प्रकारकी विघ्न-बाधा सामने आनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । फिर भी सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओंको तरनेकी बात कहनेका तात्पर्य यह है कि अर्जुनके मनमें यह भय बैठा था कि युद्ध करनेसे मुझे पाप लगेगा; युद्धके

‘हे कमलनयन ! जो लोग आपके चरणोंके शरण नहीं हैं और आपकी भक्तिसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपनेको मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तवमें वे बद्ध ही हैं । वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊँचे-ऊँचे पदपर भी पहुँच जायें, तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं ।’

कारण कुलपरम्पराके नष्ट होनेसे पितरोंका पतन हो जायगा और इस प्रकार अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही जायगी; हमलोग राज्यके लोभमें आकर इस महान् पापको करनेके लिये तैयार हो गये हैं; इस वास्ते मैं शस्त्र छोड़कर बैठ जाऊँ और धृतराष्ट्रके पक्षके लोग मेरेको मार भी दें, तो भी मेरा बड़ा भारी कल्याण होगा (गीता १। ३६-४६)। इन सभी बातोंको लेकर और अनेक जन्मोंके दोषोंको भी लेकर भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि मेरी कृपासे तू सब विघ्नोको, पापोंको तर जायगा—‘सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादान्तरिष्यसि’। भगवान् ने बहुवचनमें ‘दुर्गाणि’ पद देकर भी उसके साथ ‘सर्व’ शब्द और जोड़ दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपासे तेरा किञ्चिन्मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी बन्धन नहीं रहेगा और मेरी कृपासे सर्वथा शुद्ध होकर तू परमपदको प्राप्त हो जायगा।

श्लोक—

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

व्याख्या—

‘यदहंकारमाश्रित्य’—अहंकारका आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा निश्चय मिथ्या है, झूठा है; क्योंकि क्षात्र-प्रकृति तुझे युद्ध करनेके लिये नियुक्त कर देगी अर्थात् वाध्य कर देगी। इसमें कारण यह है कि प्रकृति परमात्माकी ही एक दिव्य शक्ति है। उस प्रकृतिसे ही महत्तत्त्व और महत्तत्त्वसे अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकारका ही एक

विकृत अंश है—‘मैं शरीर हूँ’ । इस विकृत अहंकारका आश्रय लेनेवाला पुरुष कभी भी क्रियारहित नहीं हो सकता । कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलनेवाली है, इस वास्ते उसके आश्रित रहनेवाला कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता* ।

जब यह प्राणी-अहंकारपूर्वक क्रियाशील प्रकृतिके वशमें हो जाता है तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूँगा और अमुक कर्म नहीं करूँगा अर्थात् प्रकृतिके परवश हुआ प्राणी करना और न करना—इन दोनोंसे छूटेगा नहीं । कारण कि प्रकृतिके परवश हुए प्राणीका तो ‘करना’ भी कर्म है और ‘न करना’ भी कर्म है । परन्तु जब यह प्राणी प्रकृतिके परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है (जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है) तो फिर उसके लिये करना और न करना—ऐसा कहना ही नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिये, सम्भव नहीं है । परन्तु जिन्होंने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवान्‌के शरण हो गये हैं, उनको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं होना पड़ता ।

‘न योत्स्य इति मन्यसे’—दूसरे अध्यायमें अर्जुनने भगवान्‌के शरण होकर शिक्षाकी प्रार्थना की—‘शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्’ (२ । ७) और उसके बाद अर्जुनने साफ-साफ कह

* न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ (गीता ३ । ५)

दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा—‘न योत्स्ये’ (२।९)। यह बात भगवान्‌को अच्छी नहीं लगी। भगवान्‌ मनमे सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे बिना कुछ कहे ही अपनी तरफसे साफ-साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही ? यह तो अहंकारकी शरणागति हो गयी ! कारण कि वास्तविक शरणागत होनेपर मैं यह करूँगा, यह नहीं करूँगा’ ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान्‌के शरणागत होनेपर तो भगवान्‌ जैसा करायेंगे, वैसा ही करना होगा। इसी बातको लेकर भगवान्‌को हँसी आ गयी (२।१०), परंतु अर्जुनपर अत्यधिक कृपा और स्नेह होनेके कारण भगवान्‌ने उपदेश देना आरम्भ कर दिया, नहीं तो भगवान्‌ वहींपर यह कह देते कि जैसा चाहता है, वैसा कर—‘यथेच्छसि तथा कुरु’; परंतु अर्जुनकी यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान्‌के भीतर खटक गयी। इस वास्ते भगवान्‌ने यहाँ अर्जुनके, उन्हीं शब्दों—‘न योत्स्ये’ का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकारके ही शरण है, मेरे शरण नहीं। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो ‘युद्ध नहीं करूँगा’ ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो ‘मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा’ इसकी जिम्मेवारी मेरेपर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होनेपर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती*। यह त्रिगुणमयी माया अर्थात् प्रकृति

* दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ (गीता ७।१४)

उसीको बाध्य करती है, जो भगवान्‌के शरण नहीं हुआ है* ; क्योंकि यह नियम है कि प्रकृतिके प्रवाहमे पड़ा हुआ प्राणी प्रकृतिके गुणोंके द्वारा सदा ही परवश होता है ।

यह एक बड़ी सामिक बात है कि प्राणी जिन प्राकृत पदार्थोंको अपना मान लेते हैं, उन पदार्थोंके सदा ही परवश (पराधीन) हो जाते हैं । वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थोंके मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम, पर जिन पदार्थोंको अपना नहीं मानते, उन पदार्थोंके परवश नहीं होते । इस वास्ते मनुष्यको किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वे वास्तवमें अपने हैं ही नहीं । अपने तो वास्तवमें केवल भगवान् ही हैं । उन भगवान्‌को अपना माननेसे मनुष्यकी परवशता सदाके लिये समाप्त हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि प्राणी, पदार्थों और क्रियाओंको अपनी मानता है तो सर्वथा परतन्त्र हो जाता है, और भगवान्‌को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतन्त्र हो जाता है । प्रभुके शरणागत होनेपर परतन्त्रता लेशमात्र भी नहीं रहती—यह शरणागतिकी महिमा है । परंतु जो प्रभुकी शरण न लेकर अहंकारकी शरण लेते हैं, वे मौतके मार्ग (संसार) में ब्रह्म जाते हैं—‘निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि’ (९ । ३) । इसी बातकी चेतावनी देते हुए भगवान् अर्जुनसे कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा,

* त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ (गीता ७ । १३)

तेरा यह कहना, तेरी यह द्वेकडी चलेगी नहीं । तुझे क्षात्र-प्रकृतिके परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा—‘प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति’ ।

‘मिथ्यैव व्यवसायस्ते’—व्यवसाय अर्थात् निश्चय दो तरहका होता है—वास्तविक और अवास्तविक । परमात्माके साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध है, उसका निश्चय करना तो वास्तविक है और प्रकृतिके साथ मिलकर प्राकृत पदार्थोंका निश्चय करना अवास्तविक है । जो निश्चय परमात्माको लेकर होता है, उसमें स्वयंकी प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृतिको लेकर होता है, उसमें अन्तः-कारणकी प्रधानता रहती है । इस वास्ते भगवान् यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि अहंकारका अर्थात् प्रकृतिका आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा (क्षात्र-प्रकृतिके विरुद्ध) निश्चय अवास्तविक अर्थात् मिथ्या है, झूठा है । आश्रय परमात्माका ही होना चाहिये, प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारका नहीं ।

यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्माका ही हूँ और मुझे केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात् सत्य है, नित्य है । इस निश्चयकी महिमा भगवान् ने नवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें की है कि अगर दुराचारी-से-दुराचारी पुरुष भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत साधु ही मानना

चाहिये; क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान्‌का ही हूँ और भगवान्‌का ही भजन करूँगा* ।

जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखता है, उसको प्रकृतिके परवश होकर कर्म करने ही पड़ते हैं । वह उनसे छूट नहीं सकता† । परन्तु जिसने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है अर्थात् प्रकृतिसे सर्वथा विमुख हो गया है, वह सब कर्म करते हुए भी प्रकृतिके परवश नहीं होता अर्थात् बँधता नहीं (गीता १८ । १७) । जैसे, किसी जीवन्मुक्त क्षत्रियके सामने युद्धका अवसर उपस्थित हो जाय, तो उसके भीतर युद्ध करनेका उछाल आ सकता है और वह युद्ध भी कर सकता है, पर वह प्रकृतिके परवश नहीं होगा; क्योंकि प्रकृति तो उसके वशमे होती है । तात्पर्य यह निकला कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे स्वभावजे कर्म मनुष्यको परवश करते हैं, बाध्य करते हैं । परन्तु संसारसे सम्बन्ध-रहित होनेपर स्वभावज कर्म परवश नहीं करते, बाध्य नहीं करते, प्रत्युत प्रवाहरूपसे स्वाभाविक होते रहते हैं ।

—सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा कि प्रकृति तुझे कर्ममें लगा देगी, अब अगले श्लोकमें उसीका विवेचन करते हैं ।

* अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ (गीता ९ । ३०)

† न हि देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । (गीता १८ । ११)

श्लोक—

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

व्याख्या—

‘स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा’—पूर्वजन्ममें जैसे कर्म और गुणोंकी वृत्तियाँ रही हैं, इस जन्ममें जैसे माता-पितासे पैदा हुए हैं अर्थात् माता-पिताके जैसे संस्कार रहे हैं, जन्मके बाद जैसा देखा-सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे कर्म किये हैं—उन सबके मिलनेसे अपनी जो कर्म करनेकी एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान् ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी स्वभावको स्वधर्म भी कहते हैं—
‘स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि’ (गीता २ । ३१) ।

‘कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्’—स्वभावजन्य क्षात्र-प्रकृतिसे बँधा हुआ तू मोहके कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू परवश होकर करेगा। स्वभावके अनुसार ही शास्त्रोने कर्तव्य-पालनकी आज्ञा दी है। उस आज्ञामें यदि दूसरोके कर्मोंकी अपेक्षा अपने कर्मोंमें कमियाँ अथवा दोष दीखते हों, तो भी वे दोष बाधक (पाप-जनक) नहीं होते—‘श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।’ (गीता ३ । ३५) । उस स्वभावज कर्म (क्षात्र-धर्म) के अनुसार तू युद्ध करनेके लिये परवश है। युद्धरूप कर्तव्यको न करनेका तेरा विचार मूढ़तापूर्वक किया गया है ।

जो जीवन्मुक्त महापुरुष होते हैं, उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है । इस वास्ते उनपर स्वभावका आधिपत्य नहीं रहता अर्थात् वे स्वभावके परवश नहीं होते, फिर भी वे किसी काममें प्रवृत्त होते हैं, तो अपनी प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार ही काम करते हैं । परन्तु साधारण प्राणी प्रकृतिके परवश होते हैं, इस वास्ते उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती कर्ममें लगा देता है ।* भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तेरा भी क्षात्र-स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा; परन्तु उसका फल तेरे लिये बढ़िया नहीं होगा । यदि तू शास्त्र या सन्त महापुरुषोंकी आज्ञासे अथवा मेरी आज्ञासे युद्धरूप कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिये कल्याणकारी हो जायगा । कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञासे कर्मोंको करनेसे, उन कर्मोंमें जो राग-द्वेष हैं, वे स्वाभाविक ही मिटते चले जायेंगे; क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञाकी तरफ रहेगी, राग-द्वेषकी तरफ नहीं । इस वास्ते वे कर्म बन्धनकारक न होकर कल्याणकारक ही होंगे ।

विशेष बात—

गीतामें प्रकृतिकी परवशताकी बात सामान्यरूपसे कई जगह आयी है (जैसे—३ । ५, ८ । १९, ९ । ८ आदि); परन्तु दो जगह प्रकृतिकी परवशताकी बात विशेषरूपसे आयी है—
‘प्रकृतिं यान्ति भूतानि’ (३ । ३३) और यहाँ ‘प्रकृतिस्त्वां

* सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेर्शनवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥

(गीता ३ । ३३)

नियोक्ष्यति' (१८ । ६०) *। इससे तो स्वभावकी प्रबलता ही सिद्ध होती है; क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनिमें भी जन्म लेता है, उसकी प्रकृति यानी स्वभाव उसके साथमें रहता है । अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात् स्वभावमें सर्वथा असङ्गता हो तो उसका जन्म ही क्यों होगा ? यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभावकी ही मुख्यता रहेगी—'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) । जब स्वभावकी ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभावके अनुसार ही होगी, तो फिर शास्त्रोक्त विधि-निषेध किसपर लागू होगा ? गुरुजनोंकी शिक्षा किसके काम आयेगी ? और मनुष्य दुर्गुण-दुराचारोका त्याग करके सद्गुण-सदाचारोंमें कैसे प्रवृत्त होगा ?

उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गङ्गाजीके प्रवाहको रोक तो नहीं सकता, पर उसके प्रवाहको मोड़ सकता है, घुमा सकता है । ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभावको छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य रखकर उसको राग-द्वेषसे रहित परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है । तात्पर्य यह हुआ कि स्वभावको शुद्ध करनेमें मनुष्यमात्र सर्वथा सबल और स्वतन्त्र है, निर्बल और परतन्त्र नहीं है । निर्बलता और परतन्त्रता तो केवल राग-द्वेष होनेसे प्रतीत होती है ।

* जानयोगमें जानी प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, इस वास्ते उसके लिये प्रकृतिकी परवशताकी बात नहीं आयी है ।

अब इस स्वभावको सुधारनेके लिये भगवान् ने गीतामें कर्मयोग और भक्तियोगकी दृष्टिसे दो उपाय बताये हैं —

(१) कर्मयोगकी दृष्टिसे—तीनसे अष्टाधिक शैलीमें भगवान् ने बताया कि प्रार्थनाके साथ श्रम राग-द्वेष ही है । इन बातोंसे राग-द्वेषके बशमें नहीं होना चाहिये, अर्थात् राग-द्वेषको लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये, प्रयत्न शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । शास्त्रके आज्ञानुसार अर्थात् दिव्य गुरुकी, पुत्र माँ-बापकी, पत्नी पतिकी और नाकर गतिहत्या की आज्ञाके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक सब कर्म करना है तो उसमें राग-द्वेष नहीं रहते । कारण कि अपने मनके अनुसार कर्म करनेसे ही राग-द्वेषकी पुष्टि होती है । शास्त्र आदिकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे, कभी दूसरा नया कर्त्तव्य करनेकी मनमें आ जानेपर भी उनकी आज्ञा न होनेसे हम वह कार्य नहीं करते तो उसमें हमारा 'राग' मिट जायगा और कभी कार्यको न करनेकी मनमें आ जानेपर भी उनकी आज्ञा होनेसे हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं तो उससे हमारा 'द्वेष' मिट जायगा ।

(२) भक्तियोगकी दृष्टिसे—जब मनुष्य अपनी भगनावाली वस्तुओंके सहित स्वयं भगवान् के शरण हो जाता है तो उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता । वह भगवान् के हाथकी कान्छुतली बन जाता है । फिर भगवान् की आज्ञाके अनुसार, उनकी इच्छाके अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके स्वभावमें रहनेवाले राग-द्वेष मिट जाते हैं ।

तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगमें राग-द्वेषके वशीभूत न होकर कार्य करनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता ३ । ३४) और भक्तियोगमें भगवान् के सर्वथा अर्पित होनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है (गीता १८ । ६२) । स्वभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग-द्वेषके वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धान्तके अनुसार करता है । राग-द्वेष-पूर्वक कर्म करनेसे राग-द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्यका वैसा ही स्वभाव बन जाता है । सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका सिद्धान्तके अनुसार ही करनेका स्वभाव बन जाता है । जो मनुष्य परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषोंके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्माको प्राप्त हो गये हैं—इन दोनों (साधको और सिद्ध महापुरुषों) के कर्म दुनियाके लिये आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुत लोकस्तदनुवर्तते ॥ ६१ ॥

(गीता ३ । २१)

सम्बन्ध—

जीव स्वयं परमात्माका अंश है और स्वभाव प्रकृतिका अंश है; स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुदका बनाया हुआ है; स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है—ऐसा होनेपर भी जीव स्वभावके परवश कैसे हो जाता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् अगला श्लोक कहते हैं ।

ईश्वर संचालित करता है। उन अलग-अलग शरीरोंमें भी जिस शरीरमें जैसा स्वभाव है, उस स्वभावके अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह कि उन शरीरोंसे मैं-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं। अच्छे स्वभाववाले सज्जन पुरुषके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ होती हैं और मन्दे स्वभाववाले दुष्ट आदमीके द्वारा खराब क्रियाएँ होती हैं। इस वास्ते अच्छी या मन्दी क्रियाओंको करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है, प्रत्युत खुदके बनाये हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है।

जैसे बिजली यन्त्रके स्वभावके अनुसार ही उसका संचालन करती है, वैसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें स्थित) स्वभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देनेकी है कि स्वभावको सुधारनेमें और बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त्र हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभावको सुधारनेका न अधिकार है और न स्वतन्त्रता ही है। मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, इस वास्ते इसमें अपने स्वभावको सुधारनेका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतन्त्रता है। उस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके स्वभाव सुधारनेमें और स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़नेमें प्राणी स्वयं ही हेतु है।

ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयदेशमें रहते हैं, यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल रहनेपर भी जहाँ कुआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त होता है; ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात् हृदय सर्वव्यापी परमात्माकी प्राप्तिका विशेष स्थान है* । ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज्ञ (निष्काम कर्म) में स्थित बताया गया है—‘तस्मान्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्’ (गीता ३ । १५) ।

विशेष बात—

साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वे भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी ‘भगवान् दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी हम योग्य नहीं हैं; भगवान्की कृपा नहीं है’ आदि भावनाएँ बनाकर भगवान्की दूरीकी मान्यता ही दृढ़ करते रहते हैं । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि जब परमात्मा सभी प्राणियोमें मौजूद हैं तो मेरेमें भी हैं । वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हूँ उस जपमें भी भगवान् हैं; मैं स्वास लेता हूँ तो उस स्वासमें भी भगवान् हैं; मेरे मनमें भी भगवान् हैं, बुद्धिमें भी भगवान् हैं; मैं जो ‘मै-मै’ कहता हूँ, उस ‘मै’ में भी भगवान् हैं । उस ‘मै’ का जो आधार है, वह अपना

* यही बात गीतामें अन्य जगह भी आयी है; जैसे—‘हृदि सर्वस्य विष्ठितम्’ (१३ । १७); ‘सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः’ (१५ । १५); ‘आ चैवान्तःशरीरस्थम्’ (१७ । ६); आदि ।

श्लोक—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

व्याख्या

हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी मायासे शरीररूपी यन्त्रपर आरूढ़ हुए प्राणियोंको भ्रमण कराता रहता है । तात्पर्य यह कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला और निरपेक्षरूपसे सबका संचालक है, वह अपनी शक्तिसे उन प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान रखा है ।

जैसे, विद्युत्-शक्तिसे संचालित यन्त्र—रेलपर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवशतासे रेलके अनुसार ही जाना पड़ता है । परंतु जब वह रेलपर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता । ऐसे ही जबतक यह प्राणी शरीररूपी यन्त्रके साथ 'मैं' और 'मेरे'—पनका सम्बन्ध रखता है, तबतक ईश्वर अपनी मायासे उसको उसके स्वभाव * के अनुसार संचालित करते रहते हैं और वह प्राणी जन्म-मरणरूप संसारके चक्रमें घूमता रहता है ।

शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध होनेसे ही राग-द्वेष पैदा होने हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है । स्वभावके अशुद्ध

* स्वभाव कारणशरीरमें रहता है । वहीं स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल-शरीरमें प्रकट होता है ।

होनेपर प्राणी प्रकृति अर्थात् स्वभावके परवश हो जाता है । परंतु शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब स्वभाव राग-द्वेषसे रहित अर्थात् शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृतिकी परवशता नहीं रहती । प्रकृति (स्वभाव) की परवशता न रहनेसे ईश्वरकी माया उसको संचालित नहीं करती ।

अब यहाँ यह शङ्का होनी है कि जब ईश्वर ही हमारेको भ्रमण कराता है, क्रिया कराता है, तब यह काम करना चाहिये और यह काम नहीं करना चाहिये—ऐसी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? क्योंकि यन्त्रारूढ़ होनेके कारण हम यन्त्रके और यन्त्रके संचालक ईश्वरके अधीन हो गये, परतन्त्र हो गये तो फिर यन्त्रका संचालक (प्रेरक) जैसा करायेगा, वैसा ही होगा । इसका समाधान इस प्रकार है—

जैसे, बिजलीसे संचालित होनेवाले अनेक तरहके यन्त्र होते हैं । एक ही बिजलीसे संचालित होनेपर भी किसी यन्त्रमें बर्फ जम जाती है और किसी यन्त्रमें आग जल जाती है अर्थात् उनमें एक-एकसे विल्लुल विरुद्ध काम होता है । परंतु बिजलीका यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊँगी अथवा केवल आग ही जलाऊँगी । यन्त्रोका भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे अथवा केवल आग ही जलायेंगे, प्रत्युत यन्त्र बनानेवाले कारीगरने यन्त्रोको जैसा बना दिया है, उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है और आग जलती है । ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब शरीररूपी यन्त्रोपर चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्त्रोंको

ईश्वर संचालित करता है। उन अलग-अलग शरीरोंमें भी जिस शरीरमें जैसा स्वभाव है, उस स्वभावके अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह कि उन शरीरोंसे मे-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं। अच्छे स्वभाववाले सज्जन पुरुषके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ होती हैं और मन्दे स्वभाववाले दुष्ट आदमीके द्वारा खराब क्रियाएँ होती हैं। इस वास्ते अच्छी या मन्दी क्रियाओंको करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है, प्रत्युत खुदके बनाये हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है।

जैसे बिजली यन्त्रके स्वभावके अनुसार ही उसका संचालन करती है, वैसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें स्थित) स्वभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देनेकी है कि स्वभावको सुधारनेमें और बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त्र हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभावको सुधारनेका न अधिकार है और न स्वतन्त्रता ही है। मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, इस वास्ते इसमें अपने स्वभावको सुधारनेका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतन्त्रता है। उस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके स्वभाव सुधारनेमें और स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़नेमें प्राणी स्वयं ही हेतु है।

ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयदेशमें रहते हैं, यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल रहनेपर भी जहाँ कुआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त होता है; ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात् हृदय सर्वव्यापी परमात्माकी प्राप्तिका विशेष स्थान है* । ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज्ञ (निष्काम कर्म) में स्थित बताया गया है—‘तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्’ (गीता ३ । १५) ।

विशेष बात—

साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वे भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी भगवान् दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी हम योग्य नहीं हैं; भगवान्की कृपा नहीं है’ आदि भावनाएँ बनाकर भगवान्की दूरीकी मान्यता ही दृढ़ करते रहते हैं । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये कि जब परमात्मा सभी प्राणियोमें मौजूद हैं तो मेरेमें भी हैं । वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हूँ उस जपमें भी भगवान् हैं; मैं श्वास लेता हूँ तो उस श्वासमें भी भगवान् हैं; मेरे मनमें भी भगवान् हैं, बुद्धिमें भी भगवान् हैं; मैं जो ‘मैं-मैं’ कहता हूँ, उस ‘मैं’ में भी भगवान् हैं । उस ‘मैं’ का जो आधार है, वह अपना

* यही बात गीतामें अन्य जगह भी आयी है; जैसे—‘हृदि सर्वस्य विष्ठितम्’ (१३ । १७); ‘सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः’ (१५ । १५); ‘आ चैवान्तःशरीरस्थम्’ (१७ । ६); आदि ।

स्वरूप भगवान्से अभिन्न है अर्थात् 'मै'-पन तो दूर है, पर भगवान् 'मै'-पनसे भी नजदीक हैं। इस प्रकार अपने भीतर भगवान्को मानते हुए ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये।

अब शङ्का यह होती है कि अपनेमें परमात्माको माननेसे मैं और परमात्मा दो (अलग-अलग) हैं—यह द्वैतापत्ति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्माको अपनेमें माननेसे द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार ('मै'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापत्ति होती है। परमात्माको अपना और अपनेमें माननेसे तो परमात्मासे अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है।

जैसे, गङ्गाजीमें बाढ़ आ जानेसे उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होनेसे उसका जल पुनः कम हो जाता है; परंतु उसका जो जल गड्ढेमें रह जाता है अर्थात् गङ्गाजीसे अलग हो जाता है, उसको 'गङ्गोज्झ' कहते हैं। उस गङ्गोज्झको मदिराके समान महान् अपवित्र माना गया है। गङ्गाजीसे अलग होनेके कारण वह गन्दा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो कि रोगोंके कारण हैं। परंतु फिर कभी जोरकी बाढ़ आ जाती है, तो वह गङ्गोज्झ वापस गङ्गाजीमें मिल जाता है। गङ्गाजीमें मिलते ही उसकी एकदेशीयता, अपवित्रता, अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पुनः महान् पवित्र गङ्गाजल बन जाता है।

ऐसे ही यह प्राणी जब अहंकारको स्वीकार करके परमात्मासे विमुख हो जाता है तो इसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशान्ति, अपवित्रता आदि सभी दोष (विकार) आ जाते हैं । परंतु जब यह अपने अंशी परमात्माके सम्मुख हो जाता है, उन्हींकी शरणमें चला जाता है अर्थात् अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता तो उसमें आये हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं । कारण कि स्वयं (चेतन-स्वरूप) में दोष नहीं है । दोष तो अहंता (मैं-पन) को स्वीकार करनेसे ही आते हैं ।

सम्बन्ध—

अब भगवान् यन्त्रारूढ़ हुए प्राणियोंकी परवशताको मिटानेका उपाय बताते हैं ।

श्लोक—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥६२॥

व्याख्या—

मनुष्योंमें प्रायः यह एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत-महापुरुष विद्यमान रहते हैं, तब उसकी उनपर श्रद्धा-विश्वास एवं महत्त्वबुद्धि नहीं होती*, पर जब वे चले जाते हैं, तो पीछे वह रोता रहता है, पश्चात्ताप करता रहता है । ऐसे ही भगवान् अर्जुनके रथके घोड़े हॉकते हैं और उसकी आज्ञाका पालन-

* 'अतिपरिचयादवज्ञा' अर्थात् जहाँ किसीसे अति परिचय होता है, वहाँ उसकी अवज्ञा होती है ।

करते हैं। वे ही भगवान् जब अर्जुनसे कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपासे शाश्वत पदको प्राप्त हो जाता है; और तू भी मेरेमें चित्तवाला होकर मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्नोंको तर जायगा, तब अर्जुन कुछ बोला ही नहीं। इससे यह सम्भावना भी हो सकती है कि भगवान् के वचनोंपर अर्जुनको पूरा विश्वास न हुआ हो। इसी दृष्टिसे भगवान् को यहाँ अर्जुनके लिये अन्तर्यामी ईश्वरकी शरणमें जानेकी बात कहनी पड़ी।

‘तमेव शरणं गच्छ’—भगवान् कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदयमें विराजमान है और सबका संचालक है, तू उसीकी शरणमें चला जा। तात्पर्य यह कि सांसारिक उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसीका भी किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेकर केवल एक अविनाशी परमात्माका ही आश्रय ले ले।

‘सर्वभावेन’—सर्वभावसे शरण जानेका तात्पर्य यह हुआ कि मनसे उसी परमात्माका चिन्तन हो, शारीरिक क्रियाओंसे उसीका पूजन हो, उसीका प्रेमपूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्नता हो। वह विधान चाहे शरीर, इन्द्रियों, मन आदिके अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान् का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाना चाहिये कि अहो ! भगवान् की मेरेपर कितनी कृपा है कि मेरेसे बिना पूछे ही, मेरे मन, बुद्धि आदिके विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हितकी भावनासे, मेरा परमकल्याण करनेके लिये ही उस परमसुहृद् प्रभुने ऐसा विधान किया है !

‘तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्’—
 भगवान् ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपासे शाश्वत पदकी प्राप्ति हो जाती है (१८ । ५६) और मेरी कृपासे तू सम्पूर्ण विघ्नोंसे तर जायगा (१८ । ५८) । वही बात यहाँ कहते हैं कि उस अन्तर्यामी परमात्माकी कृपासे तू परमशान्ति और शाश्वत स्थान-(पद-) को प्राप्त कर लेगा ।

एक शान्ति होती है और एक ‘परा शान्ति’ होती है । संसारका सम्बन्ध त्यागनेसे शान्ति प्राप्त होती है और परमात्माकी शरण लेनेसे ‘परा शान्ति’ प्राप्त होती है । यह ‘परा शान्ति’ ही अविनाशी पद है । इसीको परमपद, परमशान्ति, परम पुरुष, अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामोंसे कहा गया है ।

भगवान् ने ‘तमेव शरणं गच्छ’ पदोंसे अर्जुनको सर्वव्यापी ईश्वरकी शरणमें जानेके लिये कहा है । इससे यह शङ्का हो सकती है कि क्या भगवान् श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हैं ? क्योंकि अगर भगवान् श्रीकृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुनको ‘उसीकी शरणमें जा’—ऐसा (परोक्ष रीतिसे) नहीं कहते ।

इसका समाधान यह है कि भगवान् ने सर्वव्यापक ईश्वरकी शरणागतिको तो ‘गुह्याद्गुह्यतरम्’ (१८ । ६३) अर्थात् गुह्यसे गुह्यतर कहा है, पर अपनी शरणागतिको ‘सर्वगुह्यतमम्’ (१८ । ६४) अर्थात् सबसे गुह्यतम कहा है । इससे सर्वव्यापक ईश्वरकी अपेक्षा भगवान् श्रीकृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए ।

भगवान् ने पहले कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी लीलाशक्तिके साथ प्रकट होता हूँ (४ । ६), मैं सम्पूर्ण यज्ञो और तपोका भोक्ता हूँ, सम्पूर्ण लोकोका महान् ईश्वर हूँ और सम्पूर्ण प्राणियोका सुहृद् हूँ—ऐसा मुझे माननेसे शान्तिकी प्राप्ति होती है (५ । २९); परंतु जो मुझे सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते, उनका पतन होता है (९ । २४)। इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे भी भगवान् श्रीकृष्णका ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है ।

इस अध्यायमें 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' (१८ । ६१) पदोसे अन्तर्यामी ईश्वरको सब प्राणियोके हृदयमें स्थित बताया है और पंद्रहवें अध्यायमें 'सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः' (१५ । १५) पदोसे अपनेको सबके हृदयमें स्थित बताया है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान् श्रीकृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं ।

जब अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान् श्रीकृष्ण एक ही हैं, तो फिर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको 'तमेव शरणं गच्छ' क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि पहले छप्पनवें श्लोकमें भगवान् ने अपनी कृपासे शाश्वत अविनाशी पदकी प्राप्ति होनेकी बात कही और सत्तावनवें-अष्टावनवें श्लोकोमें अर्जुनको अपने परायण होनेकी आज्ञा देकर 'मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्नोंको तर जायगा'—यह बात कही । परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं अर्थात् उन्होंने कुछ भी स्वीकार

नहीं किया । इसपर भगवान् ने अर्जुनको धमकाया कि यदि अहंकार-
के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरी पतन हो जायगा ।
उनसठवें श्लोकमें कहा कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' इस प्रकार
अहंकारका आश्रय लेकर किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा
और तुझे स्वभावज कर्मोंके परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा ।
भगवान् के इतना कहनेपर भी अर्जुन कुछ बोले ही नहीं । तो अन्तमें
भगवान् को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरणमें नहीं आना
चाहना तो सबके हृदयमें स्थित जो अन्तर्यामी परमात्मा हैं, उसीकी
शरणमें तू चला जा ।

वास्तवमें अन्तर्यामी ईश्वर और भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा अभिन्न
हैं अर्थात् सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान ईश्वर ही भगवान्
श्रीकृष्ण हैं और भगवान् श्रीकृष्ण ही सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे
विराजमान ईश्वर हैं ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें भगवान् ने अर्जुनसे कहा कि तू उस
अन्तर्यामी ईश्वरकी शरणमें चला जा । ऐसा कहनेपर भी अर्जुन
कुछ नहीं बोले । इस वास्ते भगवान् अगले श्लोकमें अर्जुनको
चेतानेके लिये उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं ।

श्लोक—

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

व्याख्या—

‘इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया’—पिछले (वासठवें) श्लोकमें सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी जो शरणागति बतायी गयी है, उसीका लक्ष्य यहाँ ‘इति’ पदसे कराया गया है । भगवान् कहते हैं कि यह गुह्यसे भी गुह्यतर शरणागतिरूप ज्ञान मैंने तेरे लिये कह दिया है । भक्तिमिश्रित कर्मयोग ‘गुह्य’ है और अन्तर्यामी निराकार परमात्माकी शरणागति ‘गुह्यतर’ है* ।

* योगयुक्त बुद्धिवाले कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप्त हो जाते हैं (२ । ५१), जो प्राप्ति ज्ञानयोगसे होती है, वह प्राप्ति कर्मयोगसे हो जाती है (४ । ३८); योगयुक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्माको प्राप्त हो जाता है (५ । ६); कर्मफलका त्याग करनेपर सदा रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है (५ । १२) आदि श्लोकोंसे कर्मयोग परमात्मप्राप्तिका स्वतन्त्र साधन सिद्ध होता है । ऐसे कर्मयोगमें भी जब भक्तिका मिश्रण हो जाता है (१८ । ४६), तब उसे ‘गुह्य’ कहते हैं ।

जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके निराकार परमात्माके शरण हो जाना—यह भक्तिमिश्रित कर्मयोगसे भी अधिक महत्त्वका है, इस वास्ते इसे ‘गुह्यतर’ कहते हैं ।

सूर्यको मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरेको कह रहा हूँ (४ । ३); सम्पूर्ण जगत् मेरेसे ही व्याप्त है (९ । ४); क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम ‘पुरुषोत्तम’ मैं ही हूँ (१५ । १८) आदि बातोंमें भगवान्ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इस वास्ते ये बातें ‘गुह्यतम’ हैं ।

तू केवल मेरी ही शरणमें आ जा, फिर तेरेको किंचिन्मात्र भी करना नहीं है, मैं तेरेको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक-चिन्ता मत कर (१८ । ६६)—इस प्रकार अपनी शरणागतिकी बात कहना ‘सर्वगुह्यतम’ है ।

जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सब साधनोंका वर्णन होता है, उस योगशास्त्रको ‘परमगुह्य’ कहा गया है (१८ । ६८, ७५)

भक्तिमिश्रित कर्मयोगका तात्पर्य है—अपने पास जो कुछ भी पदार्थ है, उसे अपना न मानकर केवल भगवान्‌का मानना और अपने कर्मोंके द्वारा उनका पूजन करना अर्थात् निष्कामभावपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये ही करना (१८।४६)। परंतु अन्तर्यामी निराकार परमात्माकी शरणागति इस गुह्य (भक्तिमिश्रित कर्मयोग) से भी गुह्यतर है, जिसमें भक्त अपने-आपको परमात्माके समर्पित कर देता है।

‘विमृश्यैतदशेषेण’—गुह्यसे गुह्यतर शरणागतिरूप ज्ञान बताकर भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्तिकी बातें कही हैं, उनपर तुम अच्छी तरहसे विचार कर लेना। भगवान्‌ने इसी अध्यायके सत्तावनवें-अष्टावनवें श्लोकोंमें अपनी भक्ति (शरणागति) की जो बातें कही हैं, उन्हें ‘एतत्’ पदसे लेना चाहिये। गीतामें जहाँ-जहाँ भक्तिकी बातें आयी हैं, उन्हें ‘अशेषेण’ पदसे लेना चाहिये*।

* गीतामें भक्तिकी बातें इन श्लोकोंमें आयी हैं—सम्पूर्ण योगियोंमें भक्तियोगी श्रेष्ठ है (६।४७); मेरी शरण लेनेवाले मायाको तर जाते हैं (७।१४); सब कुछ वासुदेव ही है—इस प्रकार मेरी (भगवान्‌की) शरण लेनेवाले महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हैं (७।१९); अनन्य भक्तिसे मैं सुलभ हूँ (८।१४); अनन्यभक्तिसे परम पुरुषकी प्राप्ति होती है (८।२२); दैवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्मा लोग अनन्यमनसे मेरा भजन करते हैं (९।१३); दृढ़ निश्चयवाले भक्त निरन्तर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं (९।१४); अनन्यभक्तका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ (९।२२); भक्तद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित पत्र, पुष्प, फल आदिको मैं खाता हूँ

भगवान्‌के सम्पूर्ण उपदेशका सार निकाल लेना अर्जुनके वक्ताकी बात नहीं थी; क्योंकि अपने उपदेशका सार निकालना जितना वक्ता जानता है, उतना श्रोता नहीं जानता । दूसरी बात, 'जैसी मर्जी आये, वैसा कर'—इस प्रकार भगवान्‌के मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गये, इस वास्ते अगले दो श्लोकोंमें भगवान्‌ अपने प्रिय सखा अर्जुनको आश्वासन देते हैं ।

श्लोक—

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

व्याख्या—

‘सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः’—पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवान्‌ने गुह्य (भक्तिमिश्रित कर्मयोग) और गुह्यतर (अन्तर्यामी निराकारकी शरणा गति) बात कही और ‘इदं तु ते गुह्यतमं’ (९ । १) तथा ‘इति गुह्यतमं शास्त्रम्’ (१५ । २०) — इन पदोंसे गुह्यतम (अपना प्रभाव) बात कह दी, पर सर्वगुह्यतम बात गीतामें पहले कहीं नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घबराहटको देखकर भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात् सबसे अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम, सर्वश्रेष्ठ वचनको सुन ।

इस श्लोकमें ‘सर्वगुह्यतम’ पदसे भगवान्‌ने बताया कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है और सड़सठवें श्लोकमें ‘इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन’ पदसे भगवान्‌ने बताया

कि इस बातको असहिष्णु और अभक्तसे कभी मत कहना । इस प्रकार दोनो तरफसे निषेध करके बीचमें (छियासठवे श्लोकमें) 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'—इस सर्वगुह्यतम बातको रखा है । दोनों तरफसे निषेध करनेका तात्पर्य है कि यह गीताभरमें अत्यन्त रहस्यमय खास उपदेश है* ।

* दसवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने भूय एव महाबाहो शृणु. मे परमं वचः॥ कहा और यहाँ 'सर्वगुह्यतम भूयः शृणु मे परमं वचः॥' कहा । इन दोनोंमें केवल 'एव महाबाहो' की जगह 'सर्वगुह्यतमम्' पद आया है अर्थात् केवल छः अक्षर ही बदले हैं, बाकी दस अक्षर वे-के-वे ही हैं । वहाँ 'भूय एव महाबाहो' कहकर 'मच्चित्ताः' (१० । ९) कहते हैं । और यहाँ 'मच्चित्ताः' (१८ । ५७-५८) कहकर 'सर्वगुह्यतमं भूयः' कहते हैं । परंतु 'मच्चित्ताः' और 'मच्चित्ताः'में थोड़ा फर्क है । वहाँ 'मच्चित्ताः'में प्रथम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये बात कही है, और यहाँ 'मच्चित्ताः'में मध्यम पुरुषका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आज्ञा दी है । वहाँ भी 'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा' ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे तू सब विघ्नोंको तर जायगा' ऐसा कहा है ।

वहाँ 'यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१० । १) कहा है और यहाँ 'ततो वक्ष्यामि ते हितम्' कहा है । वहाँ 'मन्मना भव' (९ । ३४) कहकर अव्यवहित-रूपसे (लगातार पासमें ही ।) 'भूय एव महाबाहो'..... कहा है, और यहाँ 'सर्वगुह्यतमं भूयः'..... कहकर अव्यवहित-रूपसे 'मन्मना भव' (१८ । ६५) कहा है ।

जैसे 'सर्वगुह्यतमम्' पद गीतामें एक ही बार आया है, ऐसे ही 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'—ऐसा वाक्य भी एक ही बार आया है ।

‘विमृश्यैतदशेषेण’ कहनेमें भगवान्की अत्यधिक कृपालुताकी एक गूढ़ाभिसन्धि है कि कहीं अर्जुन मेरेसे विमुख न हो जाय, इस वास्ते यदि यह मेरी कही हुई बातकी तरफ विशेषतासे ध्यान करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझमें आ जायगी और फिर यह मेरेसे विमुख नहीं होगा ।

‘यथेच्छसि तथा कुरु’—पहले कही सब बातोंपर पूरा-पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आये, वैसा कर । तू जैसा करना चाहता है, वैसा कर—ऐसा कहनेमें भी भगवान्की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दीख रही है ।

पहले ‘वक्ष्याम्यशेषतः’ (७ । २), ‘इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे’ (९ । १), ‘वक्ष्यामि हितकाम्यया’ (१० । १)

(९ । २६); तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर (९ । २७); सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फलरूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा (९ । २८); मेरेमें मनुवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो और मेरेको नमस्कार कर (९ । ३४); सब प्रकारसे मेरेमें लगे हुए भक्तोंका अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं (१० । ९-११); अनन्यभक्तिते ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरेमें प्रवेश किया जा सकता है (११ । ५४); अनन्यभक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है (११ । ५५), मेरा भजन करनेवाला भक्त अति उत्तम योगी है (१२ । २); जो सब कर्मोंको मेरे समर्पित करके मेरे परायण हो गये हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ (१२ । ६-७); तू मेरेमें ही मन और बुद्धिको अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जायगी (१२ । ८); अव्यभिचारी भक्तियोगसे मनुष्य गुणातीत हो जाता है (१४ । २६), सर्वभावसे मुझे भजनेवाला भक्त सर्ववित् है (१५ । १९) ।

आदि श्लोकोंमें भगवान् अर्जुनके हितकी बात कहते आये हैं, पर इन वाक्योंमें भगवान्की अर्जुनपर 'सामान्य कृपा' है ।

‘न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि’ (१८ । ५८)—इस श्लोकमें अर्जुनको धमकानेमें भगवान्की ‘विशेष कृपा’ और अपनेपनका भाव टपकता है ।

यहाँ ‘यथेच्छसि तथा कुरु’ कहकर भगवान् जो अपनेपनका त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान्की ‘अत्यधिक कृपा’ और आत्मीयता भरी हुई है । कारण कि भक्त भगवान्का वमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान्का त्याग नहीं सह सकता । इसलिये ‘न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि’ आदि कहनेपर भी अर्जुनपर इतना असर नहीं पड़ा, जितना ‘यथेच्छसि तथा कुरु’ कहनेपर पड़ा । इसे सुनकर अर्जुन घबरा गये कि भगवान् तो मेरा त्याग कर रहे हैं ! क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान्के द्वारा प्यारसे समझाने, अपनेपनसे धमकाने और अन्तर्यामीकी शरणागतिकी कहनेपर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान्को ‘जैसी मर्जी आये, वैसा कर’ यह कहना पड़ा । अब तो मैं कुछ भी कहनेके लायक नहीं हूँ ! —ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुःखी हो जाते हैं तो भगवान् अर्जुनके बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम वचनोंको कहते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोकमें है ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें भगवान्ने ‘विमृश्यैतदशेषेण’ पदसे अर्जुनको कहा कि मेरे इस पूरे उपदेशका सार निकाल लेना । परंतु

भगवान्‌के सम्पूर्ण उपदेशका सार निकाल लेना अर्जुनके वशकी बात नहीं थी; क्योंकि अपने उपदेशका सार निकालना जितना वक्ता जानता है, उतना श्रोता नहीं जानता । दूसरी बात, 'जैसी मर्जी आये, वैसा कर'—इस प्रकार भगवान्‌के मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गये, इस वास्ते अगले दो श्लोकोंमें भगवान्‌ अपने प्रिय सखा अर्जुनको आश्वासन देते हैं ।

श्लोक—

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

व्याख्या—

‘सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः’—पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवान्‌ने गुह्य (भक्तिमिश्रित कर्मयोग) और गुह्यतर (अन्तर्यामी निराकारकी शरणा गति) बात कही और ‘इदं तु ते गुह्यतमं’ (९ । १) तथा ‘इति गुह्यतमं शास्त्रम्’ (१५ । २०) — इन पदोंसे गुह्यतम (अपना प्रभाव) बात कह दी, पर सर्वगुह्यतम बात गीतामें पहले कहीं नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घबराहटको देखकर भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात् सबसे अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम, सर्वश्रेष्ठ वचनोंको सुन ।

इस श्लोकमें ‘सर्वगुह्यतम’ पदसे भगवान्‌ने बताया कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है और सड़सठवें श्लोकमें ‘इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन’ पदसे भगवान्‌ने बताया

श्लोक ६४]

कि इस बातको असहिष्णु और अभक्तसे कभी मत कहना । इस प्रकार दोनो तरफसे निषेध करके बीचमें (छियासठवें श्लोकमें) 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'—इस सर्वगुह्यतम बातको रखा है । दोनो तरफसे निषेध करनेका तात्पर्य है कि यह गीताभरमें अत्यन्त रहस्यमय खास उपदेश है* ।

* दसवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने 'भूय एव महाबाहो शृणुः मे परमं वचः' कहा और यहाँ 'सर्वगुह्यतम भूयः शृणु मे परमं वचः' कहा । इन दोनोंमें केवल 'एव महाबाहो' की जगह 'सर्वगुह्यतमम्' पद आया है अर्थात् केवल छः अक्षर ही बदले हैं, बाकी दस अक्षर वे-के-वे ही हैं । वहाँ 'भूय एव महाबाहो' कहकर 'मच्चित्ताः' (१० । ९) कहते हैं । और यहाँ 'मच्चित्ताः' (१८ । ५७-५८) कहकर 'सर्वगुह्यतमं भूयः' कहते हैं । परंतु 'मच्चित्ताः' और 'मच्चित्ताः'में थोड़ा फर्क है । वहाँ 'मच्चित्ताः'में प्रथम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये बात कही है, और यहाँ 'मच्चित्ताः'में मध्यम पुरुषका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आज्ञा दी है । वहाँ भी 'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा' ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे तू सब विघ्नोंको तर जायगा' ऐसा कहा है ।

वहाँ 'यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१० । १) कहा है और यहाँ 'ततो वक्ष्यामि ते हितम्' कहा है । वहाँ 'मन्मना भव...' (९ । ३४) कहकर अव्यवहित-रूपसे (लगातार पासमें ही ।) 'भूय एव महाबाहो.....' कहा है, और यहाँ 'सर्वगुह्यतमं भूयः.....' कहकर अव्यवहित-रूपसे 'मन्मना भव' (१८ । ६५) कहा है ।

जैसे 'सर्वगुह्यतमम्' पद गीतामें एक ही बार आया है, ऐसे ही 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'—ऐसा वाक्य भी एक ही बार आया है ।

दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें “धर्मसम्मूढचेताः” कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करनेमें अयोग्य समझते हुए भगवान् से पूछते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देनेके लिये कहते हैं । अतः भगवान् यहाँ (१८ । ६६में) कहते हैं कि तू धर्मके निर्णयका भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरेपर छोड़ दे—मेरे ही समर्पित कर दे और अनन्यभात्रसे केवल मेरी शरणमें आ जा । फिर तेरेको जो पाप आदिका डर है, उन सब पापोंसे मैं तुझे मुक्त कर दूँगा । तू सब चिन्ताओंको छोड़ दे । “यही भगवान् का ‘सर्वगुह्यतम परम वचन’ है ।

‘भूयः शृणु’—मैंने यही बात दूसरे शब्दोंमें पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया । इस वास्ते मैं फिर वही बात कहता हूँ । अबकी बार इस बातपर विशेषरूपसे ध्यान दो ।

यह सर्वगुह्यतमवाली बात भगवान् ने पहले ‘मत्परः...मच्चित्तः सततं भव’ (१८ । ५७) और ‘मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि’ (१८ । ५८) पदोंसे कह दी थी; परंतु ‘सर्वगुह्यतमम्’ पद पहले नहीं कहा, और अर्जुनका भी उस बातपर लक्ष्य नहीं गया—। इस वास्ते अब फिर उस बातपर अर्जुनका ख्याल करानेके लिये और उस बातका महत्त्व बतानेके लिये भगवान् यहाँ ‘सर्वगुह्यतमम्’ पद देते हैं ।

‘इष्टोऽसि मे दृढमिति’—इससे पहले भगवान् ने कहा था कि जैसी मर्जी आये वैसा कर । जो अनुयायी है, आज्ञा-पालक है, शरणागत है, उसके लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसरा क्या

दण्ड दिया जा सकता है ! अतः इस बातको सुनकर अर्जुनके मनमें भय पैदा हो गया कि भगवान् मेरा त्याग कर रहे हैं । उस भयको दूर करनेके लिये भगवान् यहाँ कहते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो* । यदि अर्जुनके मनमें भय या सन्देह न होता, तो भगवान्को 'तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो'—यह कहकर सफाई देनेकी क्या जरूरत थी ? सफाई देना तभी बनता है, जब दूसरेके मनमें भय हो; सन्देह हो, हलचल हो ।

'इष्ट' कहनेका दूसरा भाव यह है कि भगवान् अपने शरणागत भक्तको अपना इष्टदेव मान लेते हैं । भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान्को अपना इष्ट मानता है तो भगवान् भी उसको अपना इष्ट मानते हैं; क्योंकि भक्तिके विषयमें भगवान्का यह कानून है—
'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता ४ । ११)
अर्थात् जो भक्त, जैसे मेरे शरण होते हैं, मैं भी उनका वैसे ही भजन करता हूँ—उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ । भगवान्की दृष्टिमें भक्तके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है । भागवतमें भगवान् उद्धवजीसे कहते हैं—'तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे न ब्रह्माजी हैं, न शंकरजी हैं, न बलरामजी हैं, और तो क्या, मेरे शरीरमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं हैं† ।

* सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥

(मानस १ । ८८ । २)

† न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः ।

न च सकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १४ । १५)

‘दृढम्’ कहनेका तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि ‘मैं आपके शरण हूँ’ (२ । ७) तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिये । कारण कि जो मेरी शरणमें आकर एक बार भी सच्चे हृदयसे कह देता है कि ‘मैं आपका ही हूँ’, उसको मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय (सुरक्षित) कर देता हूँ—यह मेरा व्रत है* ।

‘ततो वक्ष्यामि ते हितम्’—तू मेरा अत्यन्त प्यारा मित्र है, इस वास्ते अपने हृदयकी अत्यन्त गोपनीय और अपने दरबारकी श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात तुझे कहूँगा । दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागतिकी बात कहूँगा, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरणमें आनेसे मुझे कोई लाभ हो जायगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा । इससे सिद्ध होता है कि प्राणिमात्रका हित केवल इसी बातमें है कि वह किसी औरका सहारा न लेकर केवल मेरी ही शरण ले लें अर्थात् भगवान्‌के शरण होनेके सिवाय जीवका कहीं भी, किंचिन्मात्र भी हित नहीं है । कारण यह है कि जीव साक्षात् परमात्माका अंश है । इस वास्ते वह परमात्माको छोड़कर किसीका भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं । जब ससारकी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है, तो फिर इनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है ? इनका सहारा तो रहेगा नहीं, केवल चिन्ता,

* सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते ।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥

(वाल्मीकि० ६ । १८ । ३३)

शोक, दुःख आदि रह जायँगे । जैसे, अग्निसे अङ्गार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है—‘कोयला होय नहीं उजला ? सौ मन साखुन लगाय ।’ पर वही कोयला जब पुनः अग्निसे मिल जाता है तो वह अङ्गार (अग्निरूप) बन जाता है और चमक उठता है । ऐसे ही यह जीव भगवान्से विमुख हो जाता है तो वह बार-बार जन्मता-मरता और दुःख पाता रहता है, पर जब वह भगवान्के सम्मुख हो जाता है अर्थात् अनन्यभावसे भगवान्की शरणमें हो जाता है तो वह भगवत्स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है तथा दुनियामात्रका कल्याण करनेवाला हो जाता है ।

श्लोक—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

व्याख्या—

‘मद्भक्तः’—साधकको सबसे पहले ‘मैं भगवान्का हूँ’ इस प्रकार अपनी अहंता (मैं-पन) को बदल देना चाहिये । कारण कि बिना अहंताके बदले साधन सुगमतासे नहीं होता और अहंताके बदलनेपर साधन सुगमतासे, स्वाभाविक ही होने लगता है । इस वास्ते साधकको सबसे पहले ‘मद्भक्तः’ होना चाहिये ।

किसीका शिष्य बननेपर व्यक्ति अपनी अहंताको बदल देता है कि ‘मैं तो गुरु महाराजका ही हूँ ।’ विवाह हो जानेपर कन्या अपनी अहंताको बदल देती है कि ‘मैं तो ससुरालकी ही हूँ,’ और पिताके कुलका सम्बन्ध बिल्कुल छूट जाता है । ऐसे ही साधकको

अपनी अहंता बदल देनी चाहिये कि 'मै भगवान्‌का हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं; मै संसारका नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है' [अहंताके बदलनेपर ममता भी अपने-आप बदल जाती है ।]

‘मन्मना भव’—उपर्युक्त प्रकारसे अपनेको भगवान्‌का मान लेनेपर भगवान्‌में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है । कारण कि जो अपना होता है, वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है और जहाँ प्रियता होती है, वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है । अतः भगवान्‌को अपना माननेसे भगवान्‌ स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं । फिर मनसे स्वाभाविक ही भगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदिका चिन्तन होता है । भगवान्‌के नामका जप और स्वरूपका ध्यान बड़ी तत्परता और लगनपूर्वक होता है ।

‘मद्याजी’—अहंता बदल जानेपर अर्थात् अपने-आपको भगवान्‌का मान लेनेपर संसारका सब काम भगवान्‌की सेवाके रूपमें बदल जाता है अर्थात् साधक पहले जो संसारका काम करता था, वही काम अब भगवान्‌का काम हो जाता है । भगवान्‌का सम्बन्ध ज्यों-ज्यों दृढ़ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका सेवा-भाव पूजा-भावमें परिणत होता जाता है । फिर वह चाहे संसारका काम करे, चाहे घरका काम करे, चाहे शरीरका काम करे, चाहे ऊँचा-नीचा कोई भी काम करे, उसमें भगवान्‌की पूजाका ही भाव बना रहता है । उसकी यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि भगवान्‌की पूजाके सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है ।

‘मां नमस्कुर्व’—भगवान्‌के चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके सर्वथा भगवान्‌के समर्पित हो जाय । मैं प्रभुके चरणोंमें ही पड़ा हुआ हूँ—ऐसा मनमें भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाय, उसमें भगवान्‌का मंगलमय विधान मानकर परम प्रसन्न रहे ।

भगवान्‌के द्वारा मेरे लिये जो कुछ भी विधान होगा, वह मङ्गलयम ही होगा । पूरी परिस्थिति मेरी समझमें आये या न आये—यह बात दूसरी है, पर भगवान्‌का विधान तो मेरे लिये कल्याणकारी ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इस वास्ते जो कुछ होता है, वह मेरे कर्मोंका फल नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌के द्वारा कृपा करके केवल मेरे हितके लिये भेजा हुआ विधान है । कारण कि भगवान् प्राणिमात्रके परम सुहृद् होनेसे जो कुछ विधान करते हैं, वह जीवोंके कल्याणके लिये ही करते हैं । इस वास्ते भगवान् अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियोंके पुण्य-पापोंका नाश करके, उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणोंमें खींच रहे हैं—इस प्रकार दृढ़तासे भाव होना ही भगवान्‌के चरणोंमें नमस्कार करना है ।

‘मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे’—भगवान् कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होनेसे, मेरेमें मनवाला होनेसे तथा मेरा पूजन करनेवाला होनेसे और मुझे नमस्कार करनेसे तू मेरेको ही

प्राप्त होगा अर्थात् मेरेमें ही निवास करेगा*—ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा प्यारा है ।

‘प्रियोऽसि मे’ कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌का जीवमात्रपर अत्यधिक स्नेह है । अपना ही अंश होनेसे कोई भी जीव भगवान्‌को अप्रिय नहीं है । भगवान् जीवोको चाहे चौरासी लाख योनियोंमें भेजे, चाहे नरकोंमें भेजें, उनका उद्देश्य जीवोंको पवित्र करनेका ही होता है । जीवोंके प्रति भगवान्‌का जो यह कृपापूर्ण विधान है, वह भगवान्‌के प्यारका ही द्योतक है । इसी बातको प्रकट करनेके लिये भगवान् अर्जुनको प्राणिमात्रका प्रतिनिधि बनाकर ‘प्रियोऽसि मे’ वचन कहते हैं ।

जीवमात्र भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय है । केवल जीव ही भगवान्‌से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होनेवाले संसार (धन-सम्पत्ति, कुटुम्बी, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि) को अपना मानने लगता है, जबकि संसारने कभी जीवको अपना नहीं माना है । जीव ही अपनी तरफसे संसारसे सम्बन्ध जोड़ता है । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है । जीवसे यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारके सम्बन्धको नित्य मान लेता है । यही कारण है कि सम्बन्धीके न रहनेपर भी उससे माना हुआ सम्बन्ध रहता है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही

* भगवान्‌का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना—इन चारोंमें एक भी साधन ठीक तरहसे होनेपर शेष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हैं ।

अनर्थका हेतु है। इस सम्बन्धको मानने अथवा न माननेमें सभी स्वतन्त्र हैं। इस वास्ते-इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करके, जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य-सम्बन्ध है, उन भगवान्‌की शरणमें चले जाना चाहिये।

सम्बन्ध—

पिछले दो श्लोकोंमें अर्जुनको आश्वासन देकर अब भगवान् अगले श्लोकमें अपने उपदेशकी अत्यन्त गोपनीय सार बात बताते हैं।

श्लोक—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

व्याख्या—

‘सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ भगवान् कहते हैं कि सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय, धर्मके निर्णयका विचार छोड़कर अर्थात् क्या करना है और क्या नहीं करना है—इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरणमें आ जा।

स्वयं भगवान्‌के शरणागत हो जाना—यह सम्पूर्ण साधनोंका सार है। इसमें शरणागत भक्तको अपने लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता; जैसे—पतिव्रताका अपना कोई काम नहीं रहता। वह अपने शरीरकी सार-सँभाल भी पतिके नाते, पतिके लिये ही करती है। वह घर, कुटुम्ब, वस्तु, पुत्र-पुत्री और अपने कहलानेवाले शरीरको भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेवका ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पतिके परायण होकर

पतिके गोत्रमें ही अपना गोत्र मिला देती है और पतिके ही घरपर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीरको लेकर माने जानेवाले गोत्र, जाति, नाम आदिको भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित करके निश्चिन्त, निर्भय, निःशोक और निःशङ्क हो जाता है ।

गीताके अनुसार यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य-कर्मका वाचक है । कारण कि इसी अध्यायके 'इकतालीसवेंसे चौवालीसवें' श्लोकतक 'स्वभावजं कर्म' पद आये हैं, फिर सैंतालीसवें श्लोकके पूर्वार्द्धमें 'स्वधर्म' पद आया है । उसके बाद, सैंतालीसवें श्लोकके ही उत्तरार्द्धमें तथा (प्रकरणके अन्तमें) अड़तालीसवें श्लोकमें 'कर्म' पद आया है । तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अन्तमें 'कर्म' पद आया है और बीचमें 'स्वधर्म' पद आया है तो इससे स्वतः ही 'धर्म' शब्द कर्तव्य-कर्मका वाचक सिद्ध हो जाता है ।

अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' पदसे क्या धर्म अर्थात् कर्तव्य-कर्मका स्वरूपसे त्याग माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि धर्मका स्वरूपसे त्याग करना न तो गीताके अनुसार ठीक है और न यहाँके प्रसङ्गके अनुसार ही ठीक है; क्योंकि भगवान्‌की यह बात सुनकर अर्जुनने कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं किया है, प्रत्युत 'करिष्ये वचनं तव' (१८ । ७३) कहकर भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करना स्वीकार किया है । केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध भी किया है । अतः उपर्युक्त पदमें धर्म अर्थात्

कर्तव्यको त्याग करनेकी बात नहीं है। भगवान् भी कर्तव्यके त्यागकी बात कैसे कह सकते हैं ? भगवान्ने इसी अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने-अपने वर्ण-आश्रमोंके जो कर्तव्य हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको जख्म करना चाहिये*।

* तीसरे अध्यायमें तो भगवान्ने कर्तव्य-कर्मको न छोड़नेके लिये प्रकरण-का-प्रकरण ही कहा है—कर्मोंको त्यागनेसे न तो निष्कर्मताकी प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है (३ । ४); कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (३ । ५), जो बाहरसे कर्मोंको त्यागकर भीतरसे विषयोंका चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी है (३ । ६); जो मन-इन्द्रियोंको बशमें करके कर्तव्य-कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है (३ । ७); कर्म किये बिना शरीरका निर्वाह भी नहीं होता, इस वास्ते कर्म करना चाहिये (३ । ८); 'कर्मणा बध्यते जन्तुः'—इस बन्धनके भयसे भी कर्मोंका त्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि केवल कर्तव्य-पालनके लिये कर्म करना बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य-कर्मकी परम्परा, सुरक्षित रखनेके सिवाय अपने लिये कुछ भी कर्म करना ही बन्धनकारक है (३ । ९); ब्रह्माजीने कर्तव्य-सहित प्रजाकी रचना करके कहा कि इस कर्तव्य-कर्मसे ही तुमलोगोंकी वृद्धि होगी और वही कर्तव्य-कर्म तुम लोगोंको कर्तव्य-सामग्री देनेवाला होगा (३ । १०); मनुष्य और देवता-दोनों ही कर्तव्यका पालन करते हुए कल्याणको प्राप्त होंगे (३ । ११); जो कर्तव्यका पालन किये बिना प्राप्त सामग्रीका उपभोग करता है, वह चोर है (३ । १२); कर्तव्य-कर्म करके अपना निर्वाह करनेवाला सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिये ही कर्म करता है, वह पापी पापका ही भक्षण करता है (३ । १३); कर्तव्य-पालनसे ही सृष्टिचक्र चलता है, परंतु जो सृष्टिमें

गीताका पूरा अव्ययन करनेसे यह माह्रम होता है कि मनुष्यको किसी भी हालतमें कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । अर्जुन तो युद्धरूप कर्तव्य-कर्म छोड़कर भिक्षा माँगना श्रेष्ठ समझते थे (२ । ५), परंतु भगवान् ने इसका निषेध किया (२ । ३१-३८) । इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूपसे धर्मोंका त्याग नहीं है ।

अब विचार यह करना है यहाँ सम्पूर्ण धर्मोंके त्यागसे क्या लेना चाहिये ? गीताके अनुसार सम्पूर्ण धर्मों यानी कर्मोंको भगवान् के अर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । इसमें सम्पूर्ण धर्मोंके आश्रयका त्याग करना और केवल भगवान् का आश्रय लेना—दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं । धर्मका आश्रय लेनेवाले बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं—‘एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते’

रहकर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है (३ । १६); आसक्तिसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है (३ । १९); जनकादि ज्ञानीजन भी कर्तव्य-कर्म करनेसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २०); भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य-कर्म न करूँ तो मैं वर्ण-संकरताका उत्पादक और लोकोंका नाश करनेवाला बनूँ (३ । २३-२४); ज्ञानी पुरुषको भी आसक्तिरहित होकर आस्तिक अज्ञानीकी तरह अपना कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २५); ज्ञानीको चाहिये कि वह अज्ञानियोंमें बुद्धिभेद पैदा न करके अपने कर्तव्यका अच्छी तरहसे पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराये (३ । २६) । इस प्रकार तीसरे अध्यायमें भगवान् ने कर्तव्य-कर्मोंका पालन करनेमें बड़ा जोर दिया है ।

(गीता ९ । २१) । इस वास्ते धर्मका आश्रय त्यागकर भगवान्‌का ही आश्रय लेनेपर फिर अपने धर्मका निर्णय करनेकी जरूरत नहीं रहती । आगे अर्जुनके जीवनमें ऐसा हुआ भी है ।

अर्जुनका कर्णके साथ युद्ध हो रहा था । इस बीच कर्णके रथका चक्का पृथ्वीमें धँस गया । कर्ण रथसे नीचे उतरकर रथके चक्केको निकालनेका उद्योग करने लगा और अर्जुनसे बोला कि 'जबतक मैं यह चक्का निकाल न लूँ, तबतक तुम ठहर जाओ; क्योंकि तुम रथपर हो और मैं रथसे रहित हूँ और दूसरे कार्यमें लगा हुआ हूँ । ऐसे समय रथीको उचित है कि उसपर बाण न छोड़े । तुम सहस्रार्जुनके समान शस्त्र और शास्त्रके ज्ञाता हो और धर्मको जाननेवाले हो, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है ।' कर्णकी बात सुनकर अर्जुन बाण नहीं चलाते । तब भगवान्‌ कर्णसे कहते हैं कि 'तुम्हारे-जैसे आततायीको किसी तरहसे मार देना धर्म ही है, पाप नहीं *; क्योंकि आततायीके छोटे लक्षण तुम्हारेमें हैं † और अभी-अभी तुम छः महारथियोंने

* आततायिनमायान्तं

हन्यादेवाविचारयन् ।

नाततायिवधे

दोषो

हन्तुर्भवति

कश्चन ।

(मनु० ८ । ३५०-३५१)

'अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना विचार किये ही मार डालना चाहिये । आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं लगता ।'

† अग्निदो

गरदश्चैव

शस्त्रपाणिर्धनापहः ।

क्षेत्रदारापहर्ता

च

षडेते

ह्याततायिनः ॥

(वसिष्ठ० ३ । १९)

मिलकर अकेले अभिमन्युको घेरकर उसे मार डाला । इस वास्ते धर्मकी दुहाई देनेसे कोई लाभ नहीं है । हाँ, यह सौभाग्यकी बात है कि इस समय तुम्हे धर्मकी बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्मका पालन नहीं करता, उसे धर्मकी दुहाई देनेका कोई अधिकार नहीं है ।' ऐसा कहकर भगवान् ने अर्जुनको वाण मारनेकी आज्ञा दी तो अर्जुनने वाण मारना आरम्भ कर दिया ।

इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धिसे धर्मका निर्णय करते तो भूल कर बैठते; अतः उन्होंने धर्मका निर्णय भगवान् पर ही रखा और भगवान् ने धर्मका निर्णय किया भी ।

अर्जुनके मनमें सन्देह था कि हम लोगोंके लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है (२ । ६) । यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुम्बका नाश होता है और अपने कुटुम्बका नाश करना बड़ा भारी पाप है—‘स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्’ । इससे तो अनर्थ-परम्परा ही बढ़ेगी (२ । ४०—४४) । दूसरी तरफ हमलोग देखते हैं तो क्षत्रियके लिये युद्धसे बढ़कर श्रेयका कोई साधन नहीं है । तो भगवान् कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस पचड़ेमें तू क्यों पड़ता है ? तू धर्मके निर्णयका भार मेरेपर छोड़ दे । यही ‘सर्वधर्मान्परित्यज्य’ का तात्पर्य है ।

‘आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें शस्त्र लेकर मारनेको उद्यत, धनका हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला और स्त्रीका हरण करनेवाला—ये छहों ही आततायी हैं ।

‘मामेकं शरणं ब्रज’—इन पदोंमें ‘एकम्’ पद ‘माम्’ का विशेषण नहीं हो सकता; क्योंकि ‘माम्’ (भगवान्) एक ही हैं, अनेक नहीं । इस वास्ते ‘एकम्’ पदका अर्थ ‘अनन्य’ लेना ही ठीक बैठता है । दूसरी बात, अर्जुनने ‘तदेकं वद निश्चित्य’ (३।२) और ‘यच्छ्रेय एतयोरेकम्’ (५।१) पदोंमें भी ‘एकम्’ पदसे सांख्य और कर्मयोगके विषयमें एक निश्चित श्रेयका साधन पूछा है । उसी ‘एकम्’ पदको लेकर भगवान् यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्ययोग, कर्मयोग आदि जितने भी भगवत्प्राप्तिके साधन हैं, उन सम्पूर्ण साधनोंमें मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है ।

गीतामें अर्जुनने अपने कल्याणके साधनके विषयमें कई तरहके प्रश्न किये और भगवान्ने उनके उत्तर भी दिये । वे सब साधन होते हुए भी गीताके पूर्वापरको देखनेसे यह बात स्पष्ट दीखती है कि सम्पूर्ण साधनोका सार और शिरोमणि साधन भगवान्के अनन्यशरण होना ही है ।

भगवान्ने गीतामें जगह-जगह अनन्यभक्तिकी बहुत महिमा गायी है । जैसे, दुस्तर मायाको सुगमतासे तरनेका उपाय अनन्य शरणागति ही है* (७।१४); अनन्यचेताके लिये मैं सुलभ हूँ† (८।१४); परम पुरुषकी प्राप्ति अनन्य भक्तिसे ही होती है (८।२२); अनन्य भक्तोका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ (९।२२); अनन्य भक्तिसे ही भगवान्को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा

* इस श्लोकमें ‘एव’ पद अनन्यताका ही वाचक है ।

† इस श्लोकमें ‘अनन्यचेताः’ पद अनन्य आश्रयका वाचक है ।

सकता है (११ । ५४); अनन्य भक्तोंका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ (१२ । ६-७); गुणातीत होनेका उपाय अनन्यभक्ति ही है (१४ । २६) । इस प्रकार अनन्य भक्तिकी महिमा गाकर भगवान् यहाँ पूरी गीताका सार बताते हैं—‘मामेकं शरणं ब्रज’ । तात्पर्य यह कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ ।

‘मामेकं शरणं ब्रज’का तात्पर्य मन-बुद्धिके द्वारा शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको भगवान्की शरणमें जाना है । कारण कि स्वयंके शरण होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि भी उसीमें आ जाते हैं, अलग नहीं रहते ।

‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’—यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें अर्जुनने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन पापोंसे छुटकारा दिलानेका प्रलोभन भगवान्ने दिया है । परंतु यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान्के शरण हो गया है, तब उसके पाप कैसे रह सकते हैं* और उसके लिये प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात् उसके लिये प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ, पापोंसे मुक्त करनेका प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होनेके बाद नहीं ।

* सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं ।

जन्म कोटि अव नासहिं तवहीं ॥

(मानस ५ । ४३ । १)

‘मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा’—इसका भाव यह है कि जब तू सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोड़कर मेरी शरणमें आ गया और शरण होनेके बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदिमें फर्क नहीं पड़ा अर्थात् उनमें सुधार नहीं हुआ; भगवत्प्रेम, भगवद्दर्शन आदि नहीं हुए और अपनेमें अयोग्यता, अनधिकारता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिन्ता या भय मत करो । कारण कि जब तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही ? उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा ? वह कमी मेरी कमी है । अब उस कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा । तुम्हारा तो बस, एक ही काम है; वह काम है—निश्चिन्त, निःशोक, निर्भय और निःशङ्क होकर मेरे चरणोंमें पड़े रहना !* परंतु अगर तेरेमें चिन्ता, भय, वहम आदि दोष आ जायँगे तो वे शरणागतिमें बाधक हो जायँगे और सब भार तेरेपर आ जायगा । शरण होकर अपनेपर भार लेना शरणागतिमें कलङ्क है ।

जैसे विभीषण भगवान् रामके चरणोंकी शरण हो जाता है तो फिर विभीषणके दोषको भगवान् अपना ही दोष मानते हैं । एक समय विभीषणजी समुद्रके इस पार आये । वहाँ विप्रघोष नामक गाँवमें उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । इसपर वहाँके ब्राह्मणोंने इकट्ठे होकर विभीषणको खूब मारा-पीटा, पर वे मरे नहीं । फिर

* काहू के बल भजन कौ, काहू के आचार ।

‘व्यास’ भरोसे कुँवरि के, सोवत पाँव पसार ॥

ब्राह्मणोंने उन्हें जंजीरोंसे बाँधकर ज़मीनके भीतर एक गुफामें ले जाकर बन्द कर दिया । रामजीको विभीषणके कैद होनेका पता लगा तो वे पुष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता लगाकर उनके पास गये । ब्राह्मणोंने रामजीका बहुत आदर-सत्कार किया और कहा कि 'महाराज ! इसने ब्रह्महत्या कर दी है । इसको हमने बहुत मारा, पर यह मरा नहीं ।' भगवान् रामने कहा कि 'हे ब्राह्मणो ! विभीषणको मैंने कल्पतककी आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है ! और उसको मारनेकी जरूरत ही क्या है ? वह तो मेरा भक्त है । भक्तके लिये मैं स्वयं मरनेको तैयार हूँ । दासके अपराधकी जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकपर ही होती है अर्थात् मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता है । इस वास्ते विभीषणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही दण्ड दें* ।' भगवान्की यह शरणागतवत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सबने भगवान्की शरण ले ली ।

तार्प्य यह हुआ कि 'मैं भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं'—इस अपनेपनके समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है । यह सम्पूर्ण साधनोका सार है । छोटा-सा ब्रच्चा

* वरं ममैव मरण मद्भक्तो हन्यते कथम् ।

राज्यमायुर्मया दत्त तयैव स भविष्यति ॥

भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यते ।

रामवाक्य द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमब्रुवन् ॥

(पद्मपुराण, पाताल० १०४ । १५०-१५१)

भी अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता है अर्थात् जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं । इस वास्ते शरणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिकी तरफ न देखकर भगवान्‌के साथ अपने अपनेपनकी तरफ ही देखते रहना चाहिये !

‘मा शुचः’ का तात्पर्य है—

(१) मेरे शरण होकर तू चिन्ता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागतिमें कलंक है ।

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है । अपने दोषोंको लेकर चिन्ता करना वास्तवमें अपने बलका अभिमान है; क्योंकि दोषोंको मिटानेमें अपनी सामर्थ्य माह्रम देनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है । हाँ, अगर दोषोंको मिटानेमें चिन्ता न होकर दुःख होता है तो दुःख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके पास कुत्ता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है, चिन्ता नहीं करता । ऐसे ही दोषोंका न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने छिपे हुए बलका आश्रय है* और यही तेरा अभिमान है । मेरा भक्त होकर भी

* कौरवोंकी सभामे द्रौपदीका चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ीको हाथोंसे, दाँतोंसे पकड़ती हे और भगवान्‌को पुकारती है । अपने बलका आश्रय रखते हुए भगवान्‌को पुकारनेसे भगवान्‌के आनेमें देरी लगती है । परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान्‌पर ही निर्भर हो जाती है तो दुःशासन चीरको खींच-खींचकर थक जाता है और चीरोंका ढेर लग जाता है, पर द्रौपदीका कोई भी अङ्ग उघड़ता नहीं ।

तू चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दूर कहाँ होगी ? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान्‌का भक्त है और चिन्ता करता है ! भगवान् इसकी चिन्ता नहीं मिटाते ! तू मेरा विश्वास न करके चिन्ता करता है तो विश्वासकी कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इनको तू छोड़ दे ।

(२) तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता मैं करूँगा ।

(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन भगवान्‌के शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोकमें कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आन्विष्य मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता । भगवान् मानो कह रहे हैं कि तेरा कइना ठीक ही है; क्योंकि भौतिक नाशवान् पदार्थोंके सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं । परंतु मेरी शरण लेकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है । तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिरपर ले रहा है ।

(४) शरणागत होनेके बाद भक्तको लोक-परलोक, सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । इस विषयमें किसी भक्तने कहा है—

दिवि वा भुवि वा ममास्तु घासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् ।
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥

‘हे नरकासुरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप मेरेको चाहे स्वर्गमें रखें, चाहे भूमण्डलपर रखें और चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात् आप जहाँ रखना चाहें, वहाँ रखें । जो कुछ करना चाहें, वह करें । इस विषयमें मेरा कुछ भी कहना नहीं है । मेरी तो एक यही माँग है कि शरद्वृत्तुके कमलकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका मृत्यु-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चिन्तन करता रहूँ; आपके चरणोंको भूँ नहीं ।’

विशेष बात

शरणागत भक्त ‘मैं भगवान्‌का हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं’ इस भावको दृढ़तासे पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है तो उसकी चिन्ता, भय, शोक, शंका आदि दोषोंकी जड़ कट जाती है-अर्थात् दोषोंका आधार कट जाता है । कारण कि भक्तिकी दृष्टिसे सभी दोष भगवान्‌की विमुखतापर ही टिके रहते हैं ।

भगवान्‌के सम्मुख होनेपर भी संसार और शरीरके आश्रयके संस्कार रहते हैं, जो भगवान्‌के सम्बन्धकी दृढ़ता होनेपर मिट जाते हैं* । उनके मिटनेपर सब दोष भी मिट जाते हैं ।

सम्बन्धका दृढ़ होना क्या है ? चिन्ता, भय, शोक, शङ्का, परीक्षा और विपरीत भावनाका न होना ही सम्बन्धका दृढ़ होना है । अब इनपर विचार करें ।

* भगवान्‌के सम्बन्धकी दृढ़ता होनेपर जब संसार-शरीरका आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीनेकी आशा, मरनेका भय, करनेका राग और पानेकी लालच—ये चारों ही नहीं रहते ।

(१) निश्चिन्त होना—जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं-सहित अपने-आपको भगवान्‌के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक-आलौकिक किंचिन्मात्र भी चिन्ता नहीं होती अर्थात् अभी जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? कहाँ रहना होगा ? मेरी क्या दशा होगी ? क्या गति होगी ? आदि चिन्ताएँ विलकुल नहीं रहती * ।

भगवान्‌के शरण होनेपर शरणागत भक्तमें यह एक बात आती है कि 'अगर मेरा जीवन प्रभुके लायक सुन्दर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तोंकी बात मेरे आचरणमें कहाँ आयी ? अर्थात् नहीं आयी; क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती' । वास्तवमें 'मेरी वृत्तियाँ हैं' ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं । मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिमें जो मेरापन है—यही गलती है; क्योंकि जब मैं भगवान्‌के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन, बुद्धि, आदि मेरे कहाँ रहे ? इस वास्ते शरणागतको मन, बुद्धि आदिकी अशुद्धिकी चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये अर्थात् मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं—ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिये । किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जायँ तो आर्तभावसे 'हे मेरे नाथ ! हे मेरे प्रभो ! वचाओ ! वचाओ !! वचाओ !!!' ऐसे प्रभुको पुकारना चाहिये; क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्व-समर्थ प्रभु हैं तो अब मैं चिन्ता क्यों करूँ ? और भगवान्‌ने भी

* चिन्ता दीनदयालको, मो मन सदा अनन्द ।

जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविन्द ॥

कह दिया है कि 'तू -चिन्ता मत कर' (मा शुचः) । इस वास्ते मैं निश्चिन्त हूँ—ऐसा कहकर मनसे भगवान्‌के चरणोंमें गिर जाओ, और निश्चिन्त होकर भगवान्‌से कह दो—'हे नाथ ! यह सब आपके हाथकी बात है, आप जानो ।'

सर्वसमर्थ प्रभुके शरण भी हो गये और चिन्ता भी करें—ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं; क्योंकि शरण हो गये तो चिन्ता कैसी ? और चिन्ता होती है तो शरणागति कैसी ? इस वास्ते शरणागतको ऐसा सोचना चाहिये कि जब भगवान् यह कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण पापोंसे छुड़ा दूँगा तो क्या ऐसी वृत्तियोंसे छूटनेके लिये मेरेको कुछ करना पड़ेगा ? मैं तो वस, आपका हूँ । हे भगवन् ! मेरेमें वृत्तियोंको अपना माननेका भाव कभी आये ही नहीं । हे नाथ ! शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि—ये कभी मेरे दीखें ही नहीं । परंतु हे नाथ ! सब कुछ आपको देनेपर भी ये शरीर आदि कभी-कभी मेरे दीख जाते हैं; अब इस अपराधसे मेरेको आप ही छुड़ाइये—ऐसा कहकर निश्चिन्त हो जाओ ।

(२) निर्भय होना—आचरणोंकी कमी होनेसे भीतरसे भय पैदा होता है और सोंप, विष्कू, बाघ आदिसे बाहरसे भय पैदा होता है । शरणागत भक्तके ये दोनों ही प्रकारके भय मिट जाते हैं । इतना ही नहीं, पतञ्जलि महाराजने जिस मृत्युके भयको पाँचवाँ क्लेश माना है*

* अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । (योगदर्शन २ । ३)

और जो बड़े-बड़े विद्वानोंको भी होता है *, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है † ।

अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो जायँगी !—ऐसा भयका भाव भी साधकको भीतरसे ही निकाल देना चाहिये; क्योंकि मैं भगवान्‌की कृपामें तरान्तर हो गया हूँ, अब मेरेको किसी बातका भय नहीं है । इन वृत्तियोंको मेरी माननेसे ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका; क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है—‘ममता मेल जरि जाइ’ (मानस ७ । ११७ क) । इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूँगा । जब वृत्तियाँ मेरी हैं ही नहीं तो मेरेको भय किस बातका ? अब तो केवल भगवान्‌की कृपा-ही-कृपा है ! भगवान्‌की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है ! यह बड़ी खुशीकी, बड़ी प्रसन्नताकी बात है !

लोग ऐसी शङ्का करते हैं कि भगवान्‌के शरण होकर उनका भजन करनेसे तो द्वैत हो जायगा अर्थात् भगवान् और भक्त—ये

* स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा लब्धोऽभिनिवेशः । (योगदर्शन २ । ९)

† तथा न ते माधव तावकाः कचिद् भ्रमयन्ति मार्गात्त्वयि बद्धसौहृदाः ।

त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥

(श्रीमद्भा० १० । २ । ३३)

‘भगवन् ! जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञानाभिमानियोंकी तरह अपने साधनसे गिरते नहीं । प्रभो ! वे बड़े-बड़े विघ्न डालनेवाली सेनाके सरदारोंके स्तिरपर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं, कोई भी विघ्न उनके मार्गमें रुकावट नहीं डाल सकते ।’

दो हो जायँगे और दूसरेसे भय होता है—‘द्वितीयाद्वै भयं भवति’ । पर यह शङ्का निराधार है । भय द्वितीयसे तो होता है, पर आत्मीयसे भय नहीं होता अर्थात् भय दूसरेसे होता है, अपनेसे नहीं । प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर-संसार द्वितीय है, इस वास्ते इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही भय होता है; क्योंकि इनके साथ सदा सम्बन्ध रह ही नहीं सकता । कारण यह है कि प्रकृति और पुरुषका स्वभाव सर्वथा भिन्न-भिन्न है; जैसे एक जड़ है और एक चेतन; एक विकारी है और एक निर्विकार; एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील; एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक इत्यादि ।

भगवान् द्वितीय नहीं हैं । वे तो आत्मीय हैं; क्योंकि जीव बनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है । इस वास्ते भगवान्‌के शरण होनेपर उनसे भय कैसे हो सकता है ? प्रत्युत उनके शरण होनेपर मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता है । स्थूल दृष्टिसे देखा जाय तो बच्चेको माँसे दूर रहनेपर तो भय होता है, पर माँकी गोदीमें चले जानेपर उसका भय मिट जाता है; क्योंकि माँ उसकी अपनी है । भगवान्‌का भक्त इससे भी विलम्बण होता है । कारण कि बच्चे और माँमें तो मेदभाव दीखता है, पर भक्त और भगवान्‌में मेदभाव सम्भव ही नहीं है ।

(३) निःशोक होना—जो बात बीत चुकी है, उसको लेकर शोक होता है । बीती हुई बातको लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है; क्योंकि जो हुआ है, वह अवश्यम्भावी था और जो

नहीं होनेवाला है, वह कभी हो ही नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है, वह ठीक-ठीक (वास्तविक) होनेवाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करनेकी कोई बात ही नहीं है * । प्रसुके इस मङ्गलमय विधानको जानकर शरणागत भक्त सदा निःशोक रहता है; शोक उसके पास कभी आता ही नहीं ।

(४) निःशङ्क होना—भगवान्‌के सम्बन्धमें कभी यह सन्देह न करें कि मैं भगवान्‌का हुआ या नहीं ? भगवान्‌ने मुझे स्वीकार किया या नहीं ? प्रत्युत इस बातको देखें कि मैं तो अनादिकालसे भगवान्‌का ही था, भगवान्‌का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान्‌का ही रहूँगा । मैंने ही अपनी मूर्खतासे अपनेको भगवान्‌से अलग—विमुख मान लिया था । परंतु मैं अपनेको भगवान्‌से कितना ही अलग मान लूँ तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना सम्भव भी नहीं । अगर मैं भगवान्‌से अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो सकता हूँ ? क्योंकि भगवान्‌ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है—‘मम एव अंशः’ (गीता १५ । ७) । इस प्रकार ‘मैं भगवान्‌का हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं’—इस वास्तविकताकी स्मृति आते ही शङ्काएँ-सन्देह मिट जाते हैं; शङ्काओं-सन्देहोंके लिये किञ्चिन्मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती ।

* राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिं कोई ॥

(मानस १ । १२७ । १)

होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढावै साखा ॥

(मानस १ । ५१ । ४)

(५) परीक्षा न करना—भगवान्‌के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करें कि 'जब मैं भगवान्‌के शरण हो गया हूँ तो मेरेमें ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये । यदि ऐसे-ऐसे लक्षण मेरेमें नहीं हैं तो मैं भगवान्‌के शरण कहाँ हुआ ?' प्रत्युत 'अद्वेष्टा' आदि (गीता १२ । १३-१९) गुणोंकी अपनेमें कमी दीखे तो आश्चर्य करे कि मेरेमें यह कमी कैसे रह गयी !* ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी,

* इसे समझनेके लिये एक ग्रामीण कहानी है । एक माँके तीन लड़के थे । दो लड़के बड़े थे और काम-धंधा करते थे । तीसरा लड़का सीधा-सादा और भोला था । उनकी माँ मर गयी । तो दोनों बड़े भाइयोंने छोटे भाईसे कहा कि माँके फूल गङ्गाजीमें डाल दे, इतना काम तू कर दे । उसने कहा—बहुत ठीक है ! वह माँके फूल लेकर अपने घरसे चला । घरसे गङ्गाजी ३०० कोस दूर थीं । पैदल रास्ता चलते-चलते वह थक गया तो किसीसे पूछा—भैया ! गङ्गाजी कितनी दूर है ? वह बोला—तुम तो १५० कोस आये हो, अभी १५० कोस गङ्गाजी और अगाड़ी हैं । उसने सोचा कि गङ्गाजी कब पहुँचूँगा और फिर लौटकर कब आऊँगा । ऐसे दुःखी हो करके उसने वे हड्डियाँ जंगलमें ही फेंक दीं और गाँवके पाससे वर्षाका मीटा जल वर्तनमें भर लिया; क्योंकि गङ्गाजी जाते हैं तो लौटते वक़्त गङ्गाजल लाते हैं । फिर वह वहाँसे पीछे चला आया और अपने गाँव पहुँच गया । बड़े भाई सोचने लगे कि अगर यह गङ्गाजी जाकर आता तो इतने दिनोंमें नहीं आ सकता था, यह गङ्गाजी गया ही नहीं । बड़े भाइयोंने उससे पूछा—तू गङ्गाजी जाकर आया है क्या ? उसने कहा—हाँ, गङ्गाजी जाकर आया हूँ; ठेठ गङ्गाजीके ब्रह्मकुण्डमें फूल डालकर वहाँसे गङ्गाजीका यह जल लाया हूँ । ऐसे वह झूठ बोल गया । भाइयोंने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इस वास्ते वे चुप हो गये ।

सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर उस शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी किञ्चित् कमी रह जाय, वक्तपर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाय अथवा किसी परिस्थितिमें पड़कर परवशतासे कभी किञ्चित् कोई दुष्कर्म हो जाय, तो उसके हृदयमें जलन पैदा हो जायगी। इस वास्ते उसके लिये अन्य कोई प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान् कृपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हैं*।

भगवान् भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं, गुणों और अवगुणोंको नहीं† अर्थात् भगवान्को भक्तके दोष दीखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ जो अपनापन है, वही दीखता है। कारण कि स्वरूपसे भक्त सदासे ही भगवान्का है। दोष आगन्तुक होनेसे आते-जाते रहते हैं और वह नित्य-निरन्तर ज्यो-का-त्यो ही रहता है। इस वास्ते भगवान्की दृष्टि इस वास्तविकतापर ही सदा जमी रहती है। जैसे, कीचड़ आदिसे सना हुआ बच्चा जब

* स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः।

विकर्म यच्चो पतितं कथञ्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सनिविष्टः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।४२)

‘जो प्रेमी भक्त भगवान्के चरणोंका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात् कोई पाप-कर्म बन भी जाय तो उसके हृदयमें विराजमान परमपुरुष भगवान् श्रीहरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं।’

† रहति न प्रभु चित् चूक किए की।

करत सुरति सय वार हिए की ॥

(मानस १।२८।३)

माँके सामने आता है तो माँकी दृष्टि केवल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती है, बच्चेके मैलेकी तरफ नहीं जाती। बच्चेकी दृष्टि भी मैलेकी तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या न करे, पर बच्चेकी दृष्टिमें तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टिमें तो केवल माँ ही है। द्रौपदीके मनमें कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुःशासनके खूनसे अपने केश धोऊँगी, तभी केशोंको बाँधूँगी ! परंतु द्रौपदी जब भी भगवान्‌को पुकारती है, भगवान् चट आ जाते हैं; क्योंकि भगवान्‌के साथ द्रौपदीका गाढ़ अपनापन था।

भगवान्‌के साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते हैं—

(१) भगवान् मेरे हैं और (२) मैं भगवान्‌का हूँ। इन दोनोंमें ही भगवान्‌का सम्बन्ध समान रीतिसे रहते हुए भी 'भगवान् मेरे हैं' — इस भावमें भगवान्‌से अपनी अनुकूलताकी इच्छा हो सकती है कि भगवान् मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं करते ? और 'मैं भगवान्‌का हूँ' इस भावमें भगवान्‌से अपनी अनुकूलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योंकि मैं भगवान्‌का हूँ तो भगवान् मेरे लिये जैसा ठीक समझे, वैसा ही निःसंकोच होकर करें। इस वास्ते सोधकको चाहिये कि वह भगवान्‌की ही मर्जीमें सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे; भगवान्‌पर अपना किञ्चित् भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान् हमारे मनकी करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिये भगवान्‌को ऐसा करना पड़ा ! यदि अपने मनकी बात पूरी होनेसे संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत

कमी मिट जायगी । कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वैत आदि गुण जितने कम थे, उतने कम अब नहीं हैं । शरणागत होनेपर भक्तोंके जितने भी लक्षण हैं, वे बिना प्रयत्न किये ही आते हैं ।

(६) विपरीत धारणा न करना—भगवान्‌के शरणागत भक्त-में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि 'मैं भगवान्‌का नहीं हूँ'; क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न माननेपर निर्भर नहीं है । भगवान्‌का और मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है, वह अटूट है,

दूसरे दिन नींदसे उठकर एक भाई छोटे भाईसे बोला—अरे भाई ! तू सच्ची बात बता दे, क्या तू ठेठ गङ्गाजी हो आया और फूल ठेठ गङ्गाजीमें डाल दिये । उसने कहा—हाँ, बिल्कुल गङ्गाजी जाकर आया हूँ । बड़े भाईने कहा—देख, रातको स्वप्नमें मेरेको माँ मिली थी और माँने मेरेसे कहा कि इसने तो मेरेको ठेठ गङ्गाजी पहुँचाया ही नहीं, बीचमें ही डालकर आ गया । तो अब तू हो बता कि माँकी बात सच्ची या तेरी बात सच्ची ? छोटा भाई बोला—माँ इधर ही क्यों आयी, उधर क्यों नहीं गयी ? अर्थात् १५० कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठेठ गङ्गाजी पहुँच जाती !

इस कहानीका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌के शरण होनेके बाद यह कसौटी बसते हैं, परोक्षा करते हैं कि 'भक्तोंके, सन्तोंके लक्षण मेरेमें नहीं आये तो मैं भगवान्‌के शरण नहीं हुआ'—यह माँ उल्टी क्यों आयी, सुल्टी ही क्यों नहीं गयी कि 'जब मैं भगवान्‌के शरण हो गया तो अब इन लक्षणोंकी कमी क्यों रह गयी ? मेरेमें ये लक्षण क्यों नहीं आये ?' ऐसी मान्यतासे तो आप शरणागत हो जाओगे और पूर्णता भी हो जायगी । परंतु यह मान्यता करोगे कि 'मेरेमें ऐसे लक्षण नहीं आये तो मैं शरण नहीं हुआ' तो धोखा हो जायगा !

अखण्ड है, नित्य है, मैंने इस सम्बन्धकी तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी । अब वह गलती मिट गयी तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है ?

जो मनुष्य सच्चे हृदयसे प्रभुकी शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसमें चिन्ता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते । उसका शरण-भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है, वैसे ही जैसे विवाह होनेके बाद कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध-विच्छेद और पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है । वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी-परदादी बन जाती है, तब उसके स्वप्नमें भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँकी नहीं हूँ । उसके मनमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँकी ही हूँ और ये सब हमारे हो हैं । जब उसके पौत्रकी ली आती है और घरमें उदण्डता करती है, खटपट मचाती है तो वह (दादी) कहती है कि इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड़ दिया, पर उस बूढ़ी दादीको यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो परायी जायी (पराये घरमें जन्मी) हूँ । तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, तब भगवान्‌के ही अंश इस प्राणीका भगवान्‌के साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह दृढ़ हो जाय तो क्या आश्चर्य है ! वास्तवमें भगवान्‌के सम्बन्धकी दृढ़ताके लिये केवल संसारके माने हुए सम्बन्धोंका त्याग करनेकी ही आवश्यकता है ।

कमी मिट जायगी । कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेश आदि गुण जितने कम थे, उतने कम अब नहीं हैं । शरणागत होनेपर भक्तोंके जितने भी लक्षण हैं, वे बिना प्रयत्न किये ही आते हैं ।

(६) विपरीत धारणा न करना—भगवान्‌के शरणागत भक्त-में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि 'मैं भगवान्‌का नहीं हूँ'; क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न माननेपर निर्भर नहीं है । भगवान्‌का और मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है, वह अटूट है,

दूसरे दिन नींदसे उठकर एक भाई छोटे भाईसे बोला—अरे भाई ! तू सच्ची बात बता दे, क्या तू ठेठ गङ्गाजी हो आया और फूल ठेठ गङ्गाजीमें डाल दिये । उसने कहा—हाँ, विल्कुल गङ्गाजी जाकर आया हूँ । बड़े भाईने कहा—देख, रातको स्वप्नमें मेरेको माँ मिली थी और माँने मेरेसे कहा कि इसने तो मेरेको ठेठ गङ्गाजी पहुँचाया ही नहीं, बीचमें ही डालकर आ गया । तो अब तू हो बता कि माँकी बात सच्ची या तेरी बात सच्ची ? छोटा भाई बोला—माँ इधर ही क्यों आयी, उधर क्यों नहीं गयी ? अर्थात् १५० कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठेठ गङ्गाजी पहुँच जाती !

इस कहानीका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌के शरण होनेके बाद यह कसौटी बसते हैं, परीक्षा करते हैं कि 'भक्तोंके, सन्तोंके लक्षण मेरेमें नहीं आये तो मैं भगवान्‌के शरण नहीं हुआ'—यह माँ उल्टी क्यों आयी, सुल्टी ही क्यों नहीं गयी कि 'जब मैं भगवान्‌के शरण हो गया तो अब इन लक्षणोंकी कमी क्यों रह गयी ? मेरेमें ये लक्षण क्यों नहीं आये ?' ऐसी मान्यतासे तो आप शरणागत हो जाओगे और पूर्णता भी हो जायगी । परंतु यह मान्यता करोगे कि 'मेरेमें ऐसे लक्षण नहीं आये तो मैं शरण नहीं हुआ' तो धोखा हो जायगा !

अखण्ड है, नित्य है, मैंने इस सम्बन्धकी तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी । अब वह गलती मिट गयी तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है ?

जो मनुष्य सन्चे हृदयसे प्रभुकी शरणागतिको स्वीकार कर लेता है, उसमें चिन्ता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते । उसका शरण-भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है, वैसे ही जैसे विवाह होनेके बाद कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध-विच्छेद और पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है । वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी-परदादी बन जाती है, तब उसके स्वप्नमें भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँकी नहीं हूँ । उसके मनमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँकी ही हूँ और ये सब हमारे ही हैं । जब उसके पौत्रकी स्त्री आती है और घरमें उड़ण्डता करती है, खटपट मचाती है तो वह (दादी) कहती है कि इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड़ दिया, पर उस बूढ़ी दादीको यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो परायी जायी (पराये घरमें जन्मी) हूँ । तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, तब भगवान्‌के ही अंश इस प्राणीका भगवान्‌के साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह दृढ़ हो जाय तो क्या आश्चर्य है ! वास्तवमें भगवान्‌के सम्बन्धकी दृढ़ताके लिये केवल संसारके माने हुए सम्बन्धोंका त्याग करनेकी ही आवश्यकता है ।

सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर उस शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी किश्चित् कमी रह जाय, वक्तपर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाय अथवा किसी परिस्थितिमें पड़कर परवशतासे कभी किश्चित् कोई दुष्कर्म हो जाय, तो उसके हृदयमें जलन पैदा हो जायगी। इस वास्ते उसके लिये अन्य कोई प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान् कृपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हैं* ।

भगवान् भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं, गुणों और अवगुणोंको नहीं† अर्थात् भगवान्को भक्तके दोष दीखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ जो अपनापन है, वही दीखता है। कारण कि स्वरूपसे भक्त सदासे ही भगवान्का है। दोष आगन्तुक होनेसे आते-जाते रहते हैं और वह नित्य-निरन्तर ज्यो-का-त्यो ही रहता है। इस वास्ते भगवान्की दृष्टि इस वास्तविकतापर ही सदा जमी रहती है। जैसे, कीचड़ आदिसे सना हुआ वच्चा जब

* न्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः ।

विकर्म यच्चो पतितं कथञ्चिद् बुनोति सर्वं हृदि संनिविष्टः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । ४२)

‘जो प्रेमी भक्त भगवान्के चरणोंका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात् कोई पाप-कर्म बन भी जाय तो उसके हृदयमें विराजमान परमपुरुष भगवान् श्रीहरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं ।’

† रहति न प्रभु चित् चूक किए की ।

करत सुरति सय वार हिए की ॥

(मानस १ । २८ । ३)

माँके सामने आता है तो माँकी दृष्टि केवल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती है, बच्चेके मैलेकी तरफ नहीं जाती। बच्चेकी दृष्टि भी मैलेकी तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या न करे, पर बच्चेकी दृष्टिमें तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टिमें तो केवल माँ ही है। द्रौपदीके मनमें कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुःशासनके खूनसे अपने केश धोऊँगी, तभी केशोंको बाँधूँगी ! परंतु द्रौपदी जब भी भगवान्‌को पुकारती है, भगवान् चट आ जाते हैं; क्योंकि भगवान्‌के साथ द्रौपदीका गाढ़ अपनापन था।

भगवान्‌के साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते हैं—

(१) भगवान् मेरे हैं और (२) मैं भगवान्‌का हूँ। इन दोनोंमें ही भगवान्‌का सम्बन्ध समान रीतिसे रहते हुए भी 'भगवान् मेरे हैं'—इस भावमें भगवान्‌से अपनी अनुकूलताकी इच्छा हो सकती है कि भगवान् मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं करते ? और 'मैं भगवान्‌का हूँ' इस भावमें भगवान्‌से अपनी अनुकूलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योंकि मैं भगवान्‌का हूँ तो भगवान् मेरे लिये जैसा ठीक समझें, वैसा ही निःसंकोच होकर करें। इस वास्ते सोधकको चाहिये कि वह भगवान्‌की ही मर्जीमें सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे; भगवान्‌पर अपना किञ्चित् भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान् हमारे मनकी करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिये भगवान्‌को ऐसा करना पड़ा ! यदि अपने मनकी बात पूरी होनेसे संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत

जीव सदासे साक्षात् भगवान्का ही अंश है । इस वास्ते सम्पूर्ण जीवोंके साथ भगवान्की आत्मीयता अक्षुण्ण, अखण्डितरूपसे स्वाभाविक ही बनी हुई है । इसीसे वे मात्र जीवोंपर कृपा करनेके लिये अर्थात् भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापना—इन तीन बातोंके लिये वक्त-वक्तपर अवतार लेते हैं* । इन तीनों बातोंमें केवल भगवान्की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापनासे भगवान्का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भगवान् तो ये तीनों ही काम केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं । इससे भी प्राणिमात्रके साथ भगवान्की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृत्ता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है, और यहाँ भी इसी दृष्टिसे अर्जुनसे कहते हैं—‘मद्भक्तो भव, मन्मना भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुह’ । इन चारों बातोंमें भगवान्का तात्पर्य केवल जीवोंको अपने सम्मुख करानेमें ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत् पदार्थोंसे विमुख हो जायें; क्योंकि दुःख, संताप, बार-बार जन्मना-मरना, मात्र विपत्ति आदिमें मुख्य हेतु भगवान्से विमुख होना ही है ।

भगवान् जो कुछ भी विधान करते हैं, वह संसारमात्रके सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके लिये ही करते हैं—वस, भगवान्की इस कृपाकी तरफ प्राणीकी दृष्टि हो जाय तो फिर उसके लिये क्या करना बाकी

* परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(गीता ४ । ८)

रहा ! प्राणियोंके हितके लिये भगवान्‌के हृदयमें एक तड़फन है, इसी वास्ते भगवान्‌ 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' वाली अत्यन्त गोपनीय बात कह देते हैं । कारण कि भगवान्‌ जीवमात्रको अपना मित्र मानते हैं—'सुहृदं सर्वभूतानाम्' (५ । २९) और उन्हें यह स्वतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसी भी साधनके द्वारा सुगमता-पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर सकते हैं ।

वास्तवमें जीवमा उद्धार केवल भगवत्कृपासे ही होता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी साधन हैं, वे सब-के-सब भगवान्‌के द्वारा और भगवत्तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंके द्वारा ही प्रकट किये गये हैं* । इस वास्ते इन सब साधनोंमें भगवत्कृपा ही ओतप्रोत है । साधन करनेमें तो साधक निमित्तमात्र होता है, पर साधनकी सिद्धिमें भगवत्कृपा ही मुख्य है ।

शरणागत भक्तको तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं करनी चाहिये कि अभी भगवान्‌के दर्शन नहीं हुए, भगवान्‌के चरणोंमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई, आदि । इस प्रकारकी चिन्ताएँ करना मानो बंदरीका बच्चा बनना है । बंदरीका बच्चा खयं ही बंदरीको पकड़े रहता है । बंदरी कूदे-फाँदे, किधर भी जाय, बच्चा खयं बंदरीसे कहीं भी चिपक जाता है ।

* हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥

(मानस ७ । ४६ । ३)

भक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके प्रतिकूल परिस्थितिमें भी भगवान्की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है ।

शरणागत भक्तको अपने लिये कभी किञ्चिन्मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता; क्योंकि उसने सम्पूर्ण ममतावाली वस्तुओंसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित कर दिया, जो वास्तवमें प्रभुका ही था । अब करने, कराने आदिका सब काम भगवान्का ही रह गया । ऐसी अवस्थामें वह कठिन-से-कठिन और भयंकर-से-भयंकर घटना, परिस्थितिमें भी अपनेपर प्रभुकी महान् कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है । जैसे, गरुड़जीके पृष्ठनेपर काकमुशुण्डिजीने अपने पूर्वजन्मके ब्राह्मण-शरीरकी कथा सुनायी, जिसमें लोमश ऋषिने शाप देकर उन्हें (ब्राह्मणको) पक्षियोंमें नीच चाण्डाल पक्षी (कौआ) बना दिया; परंतु काकमुशुण्डिजीके मनमें न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आयी ! उन्होंने उसमें भगवान्का शुद्ध विधान ही समझा । केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन-ही-मन बोल उठे—‘उर प्रेरक रघुवंस बिभूषन’ (मानस ७ । ११२ । १) । ऐसा भयंकर शाप मिलनेपर भी जब काकमुशुण्डिजीकी प्रसन्नतामें कोई कमी नहीं आयी, तब लोमश ऋषिने उनको भगवान्का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक रामजीका ध्यान बताया । फिर भगवान्की कथा सुनायी और अत्यन्त प्रसन्न होकर काकमुशुण्डिजीके सिरपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया—‘मेरी कृपासे तुम्हारे हृदयमें अबाध, अखण्ड रामभक्ति रहेगी । तुम रामजीको प्यारे हो जाओगे । तुम

सम्पूर्ण गुणोंकी खान बन जाओगे । जिस रूपकी इच्छा करोगे, वह रूप धारण कर लोगे । जिस स्थानपर तुम रहोगे, उसमें एक योजनपर्यन्त मायाका कण्टक किञ्चिन्मात्र भी नहीं आयेगा' आदि-आदि । इस प्रकार बहुत-से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी होती है कि 'हे ऋषे ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब सच्चा होगा; यह मन, वाणी, कर्मसे मेरा भक्त है' । इन्हीं बातोंको लेकर भगवान्‌के विधानमें सदा प्रसन्न रहनेवाले काकभुशुण्डिजीने कहा है—

भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महा रिपि साप ।

मुनि दुर्लभ वर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥

(मानस ७ । ११४ ख)

यहाँ 'भजन प्रताप' शब्दोंका अर्थ है—भगवान्‌के विधानमें हरे समय प्रसन्न रहना । विपरीत-से-विपरीत अवस्थामें भी प्रेमी भक्तकी प्रसन्नता अधिक-से-अधिक बढ़ती रहती है; क्योंकि प्रेमका स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्द्धमान है ।

यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है, वह सदैव अपनेको प्यारी लगती है । भगवान् सम्पूर्ण जीवोंको अपना प्रिय मानते हैं—'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७ । ८५ । २) और इस जीवको भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं । हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीरको भूलसे अपना मानकर अपने प्यारे प्रभुसे विमुख हो जाता है । इसके विमुख होनेपर भी भगवान्‌ने अपनी तरफसे किसी भी जीवका त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं । कारण कि

जीव सदासे साक्षात् भगवान्का ही अंश है । इस वास्ते सम्पूर्ण जीवोंके साथ भगवान्की आत्मीयता अक्षुण्ण, अखण्डितरूपसे स्वाभाविक ही बनी हुई है । इसीसे वे मात्र जीवोंपर कृपा करनेके लिये अर्थात् भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापना—इन तीन बातोंके लिये वक्त-वक्तपर अवतार लेते हैं* । इन तीनों बातोंमें केवल भगवान्की आत्मीयता ही ट्यक रही है, नहीं तो भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापनासे भगवान्का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भगवान् तो ये तीनों ही काम केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं । इससे भी प्राणिमात्रके साथ भगवान्की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृत्ता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है, और यहाँ भी इसी दृष्टिसे अर्जुनसे कहते हैं—‘मद्भक्तो भव, मन्मना भव, मद्याजो भव, मां नमस्कुरु’ । इन चारों बातोंमें भगवान्का तात्पर्य केवल जीवको अपने सम्मुख करानेमें ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत् पदार्थोंसे विमुख हो जायँ; क्योंकि दुःख, संताप, बार-बार जन्मना-मरना, मात्र विपत्ति आदिमें मुख्य हेतु भगवान्से विमुख होना ही है ।

भगवान् जो कुछ भी विधान करते हैं, वह संसारमात्रके सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके लिये ही करते हैं—वस, भगवान्की इस कृपाकी तरफ प्राणीकी दृष्टि हो जाय तो फिर उसके लिये क्या करना बाकी

* परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(गीता ४ । ८)

रहा : प्राणियोके हितके लिये भगवान्‌के हृदयमें एक तड़फन है, इसी वास्ते भगवान्‌ 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' वाली अत्यन्त गोपनीय बात कह देते हैं । कारण कि भगवान्‌ जीवमात्रको अपना मित्र मानते हैं—'सुहृदं सर्वभूतानाम्' (५ । २९) और उन्हें यह स्वतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसी भी साधनके द्वारा सुगमता-पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर सकते हैं ।

वास्तवमें जीवका उद्धार केवल भगवत्कृपासे ही होता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी साधन हैं, वे सब-के-सब भगवान्‌के द्वारा और भगवत्तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंके द्वारा ही प्रकट किये गये हैं* । इस वास्ते इन सब साधनोंमें भगवत्कृपा ही ओतप्रोत है । साधन करनेमें तो साधक निमित्तमात्र होता है, पर साधनकी सिद्धिमें भगवत्कृपा ही मुख्य है ।

शरणागत भक्तको तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं करनी चाहिये कि अभी भगवान्‌के दर्शन नहीं हुए, भगवान्‌के चरणोंमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई, आदि । इस प्रकारकी चिन्ताएँ करना मानो बंदरीका बच्चा बनना है । बंदरीका बच्चा खयं ही बंदरीको पकड़े रहता है । बंदरी कूदे-फोड़े, किधर भी जाय, बच्चा खयं बंदरीसे कहीं भी चिपक जाता है ।

* हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥

(मानस ७ । ४६ । ३)

भक्तको तो अपनी सब चिन्ताएँ भगवान्‌पर ही छोड़ देनी चाहिये अर्थात् भगवान् दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, वृत्तियोको ठीक करें या न करें, हमें शुद्ध बनायें या न बनायें—यह सब भगवान्‌की मर्जीपर छोड़ देना चाहिये । उसे तो बिल्लीका वच्चा बनना चाहिये । बिल्लीका वच्चा अपनी माँपर निर्भर रहता है । बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाय । बिल्ली अपनी मर्जीसे वच्चेको उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है । ऐसे ही शरणागत भक्त संसारकी तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर* केवल भगवान्‌का चिन्तन, नाम-जप आदि करते हुए भगवान्‌की तरफ ही देखता रहता है । भगवान्‌का जो विद्यान है, उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मनकी कुछ भी नहीं लगाता ।

जैसे, कुम्हार पहले मिट्टीको सिरपर उठाकर लाता है तो कुम्हारकी मर्जी, फिर उस मिट्टीको गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हारकी मर्जी, फिर चक्केपर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हारकी मर्जी । मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम बड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ । कुम्हार चाहे जो बनाये, उसकी मर्जी है । ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी, मनकी बात नहीं रखता । वह जितना अधिक निश्चिन्त और निर्भय होता है, भगवत्कृपा उसको अपने-आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल

* भक्त जो कुछ काम करता है, उसको भगवान्‌का ही समझकर, भगवान्‌की ही शक्ति मानकर, भगवान्‌के ही लिये करता है, अपने लिये किंचिन्मात्र भी नहीं करता—यही उसका हाथ-पैर समेटना है ।

बना लेती है और जितनी वह चिन्ता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत्कृपामें बाधा लगाता है अर्थात् शरणागत होनेपर भगवान्की ओरसे जो विलक्षण, विचित्र, अखण्ड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिन्ता करनेसे उस कृपामें बाधा लग जाती है ।

जैसे, धीवर (मछुआ) मछलियोंको पकड़नेके लिये नदीमें जाल डालता है तो जालके भीतर आनेवाली सब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं; परंतु जो मछली जाल डालनेवाले मछुएके चरणोंके पास आ जाती है, वह नहीं पकड़ी जाती । ऐसे ही भगवान्की माया (संसार) में ममता करके जीव फँस जाते हैं और जन्मते-मरते रहते हैं; परंतु जो जीव मायापति भगवान्के चरणोंकी शरण हो जाते हैं, वे मायाको तर जाते हैं—‘मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते’ (गीता ७ । १४) । इस दृष्टान्तका एक ही अंश ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि धीवरका तो मछलियोंको पकड़नेका भाव होता है; परंतु भगवान्का जीवोंको मायामें फँसानेका किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं होता । भगवान्का भाव तो जीवोंको मायाजालसे मुक्त करके अपने शरण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते हैं—
 १ ‘मामेकं शरणं ब्रज’ । जीव संयोगजन्य सुखकी लोलुपतासे खुद ही मायामें फँस जाते हैं ।

जैसे, चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी दाने पिस जाते हैं* ; परंतु जिसके आधारपर चक्की चलती है, उस कीलके

* चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय ।

दो पाटनमें आयके, सबुत बचा न कोय ॥

आस-पास रहनेवाले दाने ज्यो-के-न्यों सबूत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणरूप संसारकी चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सब जीव पिस जाते हैं अर्थात् दुःख पाते हैं; परंतु जिसके आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवान्‌के चरणोका सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है—‘कोई हरिजन ऊबरे, कील माफ़ड़ी पास’ । यह दृष्टान्त भी पूरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कीलके पास रह जाते हैं । वे बचनेका कोई उपाय नहीं करते । परंतु भगवान्‌के भक्त संसारसे विमुख होकर प्रभुके चरणोका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य यह कि जो भगवान्‌का अंश होकर भी संसारको अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है ।

संसार और भगवान्—इन दोनोंका सम्बन्ध दो तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ है और भगवान्‌का सम्बन्ध वास्तविक है । संसारका सम्बन्ध तो मनुष्यको पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान्‌का सम्बन्ध मनुष्यको स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान्‌का भी मालिक !

किसी बातको लेकर अपनेमें कुछ भी अपनी विशेषता दीखती है, वही वास्तवमें पराधीनता है । यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बातको लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उन विद्या आदिकी पराधीनता, दासता ही है । जैसे, कोई धनको लेकर अपनेमें विशेषता मानता है तो यह विशेषता वास्तवमें

धनकी ही हुई, खुदकी नहीं । वह अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें वह धनका गुलाम है ।

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थोंको लेकर जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित कर देते हैं । परंतु जो भगवान्‌के आश्रित होकर सदा भगवान्‌पर ही निर्भर रहते हैं, उनको अपनी कुछ विशेषता दीखती ही नहीं, प्रभुत भगवान्‌की ही अलोकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । भगवान्‌ चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं दीखती । प्रभुका यह कायदा है कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, उस भक्तमें भगवान्‌की विलक्षणता उतर आती है । किन्हीं-किसीमें यहाँतक विलक्षणता आती है कि उसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं । उनमें जड़ताका अत्यन्त अभाव हो जाता है । ऐसे भगवान्‌के प्रेमी भक्त भगवान्‌में ही समा गये हैं, अन्तमें उनके शरीर नहीं मिले । जैसे, मीराबाई शरीर-सहित भगवान्‌के श्रीविग्रहमें लीन हो गयीं । केवल पहचानके लिये उनकी साड़ीका छोटा-सा टोर श्रीविग्रहके मुखमें रह गया और कुछ नहीं बचा । ऐसे ही सन्त श्रीतुकारामजी शरीर-सहित वैकुण्ठ चले गये ।

ज्ञानमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्योंकि ज्ञानी असत्से सम्बन्ध-विच्छेद करके, असत्से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्त्वमें स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान्‌के सम्मुख होता है तो उसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण आदि सभी भगवान्‌के सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्त्वपर ही है अर्थात् जिनकी दृष्टिमें चिन्मय तत्त्वसे भिन्न जड़ताकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं होती तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगोकी दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें उनके शरीर चिन्मय होते हैं।

भगवान्‌के सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके लिये भगवान्‌की कृपा विशेषतासे प्रकट होती ही है, पर मात्र संसारका स्नेहपूर्वक पालन करनेवाली और भगवान्‌से अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि पतिव्रता स्त्रीको पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है।

दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपूरित प्रभु जब अपने भक्तको देखनेके लिये गरुड़पर बैठकर पधारते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती हैं, जिस गरुड़की पाँखोंसे सामवेदके मन्त्रोंका गान होता रहता है ! परंतु कोई भगवान्‌को न चाहकर केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है तो उसके स्नेहके कारण माता

लक्ष्मी आ भी जाती हैं, पर उनका वाहन दिवान्व उल्लू होता है । ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्व हो जाता है । अगर उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है; क्योंकि वह तो अपनी माँको ही कुदृष्टिसे देखता है, इस वास्ते वह महान् अधम है ।

तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान्‌का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान्‌से अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी भगवान्‌के साथ आ ही जाती है, पर जहाँ केवल लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ भगवान् भी आ जायँ—यह नियम नहीं है ।

शरणागतिके विषयमें एक कथा आती है । सीताजी, रामजी और हनुमान्‌जी जंगलमें एक वृक्षके नीचे बैठे थे । उस वृक्षकी शाखाओं और टहनियोपर एक लता छापी हुई थी । लताके कोमल-कोमल तन्तु फैल रहे थे । उन तन्तुओंमें कहींपर नयी-नयी कोण्डें निकल रही थीं और कहींपर ताम्रवर्णके पत्ते निकल रहे थे । पुष्प और पत्तोंसे लता छापी हुई थी । उससे वृक्षकी सुन्दर शोभा हो रही थी । वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था । उस वृक्षकी शोभाको देखकर भगवान् श्रीराम हनुमान्‌जीसे बोले—‘देखो हनुमान् ! यह लता कितनी सुन्दर है ! वृक्षके चारो ओर कैसी छापी हुई है ! यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, सुगन्धित फूल और हरी-हरी पत्तियोसे इस वृक्षकी कैसी शोभा बढ़ा रही है । इससे जंगलके अन्य सब वृक्षोंसे यह वृक्ष कितना सुन्दर दीख रहा है ! इतना ही नहीं, इस वृक्षके कारण ही सारे जंगलकी शोभा हो रही है ।

इस लताके कारण ही पशु-पक्षी इस वृक्षका आश्रय लेते हैं ।
धन्य है यह लता !'

भगवान् श्रीरामके मुखसे लताकी प्रशंसा सुनकर सीताजी-
हनुमान्जीसे बोलीं—'देखो बेटा हनुमान् ! तुमने ख्याल किया
कि नहीं ? देखो, इस लताका ऊपर चढ़ जाना, फूल-पत्तोंसे छा
जाना, तन्तुओंका फैल जाना—ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके
कारण ही हैं । इस लताकी शोभा भी वृक्षके ही कारण है । इस
वास्ते मूलमें महिमा तो वृक्षकी ही है । आधार तो वृक्ष ही है ।
वृक्षके सहारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है ? कैसे छा सकती
है ? अब बोलो हनुमान् ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही
हुई न ?'

रामजीने कहा—'क्यों हनुमान् ! यह महिमा तो लताकी ही
हुई न ?'

हनुमान्जी बोले—'हमें तो तीसरी ही बात सूझती है ।'

सीतार्जने पूछा—'वह क्या है बेटा ?'

हनुमान्जीने कहा—'माँ ! वृक्ष और लताकी छाया बड़ी
सुन्दर है । इस वास्ते हमें तो इन दोनोंकी छायामें रहना ही अच्छा
लगता है अर्थात् हमें तो आप दोनोंकी छाया (चरणोंके आश्रय)
में रहना ही अच्छा लगता है !'

सेवक सुत पति मातु भरोसे ।

रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे ॥

(मानस ४ । २ । २)

ऐसे ही भगवान् और उनकी दिव्य आह्लादिनी शक्ति—दोनों ही एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं । परंतु कोई तो उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान्को श्रेष्ठ बताना है, और कोई केवल उनकी आह्लादिनी शक्तिको श्रेष्ठ बनाता है । शरणागत भक्तके लिये तो प्रभु और उनकी आह्लादिनी शक्ति—दोनोंका आश्रय ही श्रेष्ठ है ।

एक बार एक प्रज्ञाचक्षु (नेत्रहीन) संत हाथमें लाठी पकड़े आगराके लिये यमुनाके किनारे-किनारे चले जा रहे थे । नदीमें बाढ़ आयी हुई थी । उससे एक जगह यमुनाका किनारा पानीमें गिर पड़ा तो बाबाजी भी पानीमें गिर पड़े । हाथसे लाठी छूट गयी थी । दीखता तो था ही नहीं, अब तैरें तो किधर तैरें ! भगवान्की शरणागति की बात याद आते ही प्रयासरहित होकर शरीरको ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि किनीने हाथ पकड़कर किनारेपर डाल दिया । वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथमें आ गयी और उसके सहारे वे चल पड़े । तात्पर्य यह कि जो भगवान्के शरण होकर भगवान्पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिये करना कुछ नहीं रहता । भगवान्के विधानसे जो हो जाय, उसीमें वह प्रसन्न रहता है ।

बहुत-सी भेड़-बकरियाँ जंगलमें चरने गयीं । उनमेंसे एक बकरी चरते-चरते एक लतामें उलझ गयी । उसको उस लतामेंसे निकलनेमें बहुत देर लगी, तबतक अन्य सब भेड़-बकरियाँ अपने घर पहुँच गयीं । अँधेरा भी हो रहा था । वह बकरी घूमते-घूमते एक

सरोवरके किनारे पहुँची । वहाँ किनारेकी गोली जमीनपर सिंहका एक चरण-चिह्न मँढ़ा हुआ था । वह उस चरण-चिह्नके शरण होकर उसके पास बैठ गयी । रातमें जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरीको खानेके लिये पासमें जाते हैं तो वह बकरी बता देती है—‘पहले देख लेना कि मैं किसके शरणमें हूँ; तब मुझे खाना !’ वे चिह्नको देखकर कहते हैं—‘अरे, यह तो सिंहके चरण-चिह्नके शरण है, जल्दी भागो यहाँसे ! सिंह आ जायगा तो हमको मार डालेगा ।’ इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग जाते हैं । अन्तमें जिसका चरण-चिह्न था, वह सिंह स्वयं आया और बकरीसे बोला—‘तू जंगलमें अकेली कैसे बैठी है ?’ बकरीने कहा—‘यह चरण-चिह्न देख लेना, फिर बात करना । जिसका यह चरण-चिह्न है, उसीके मैं शरण हुए बैठी हूँ ।’ सिंहने देखा, ओह ! यह तो मेरा ही चरण-चिह्न है, यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई !’ सिंहने बकरीको आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो ।

रातमें जब जल पीनेके लिये हाथी आया तो सिंहने हाथीसे कहा—‘तू इस बकरीको अपनी पीठपर चढ़ा ले । इसको जंगलमें चराकर लाया कर और हरदम अपनी पीठपर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं, मैं कौन हूँ ? मार डालूँगा !’ सिंहकी बात सुनकर हाथी थर-थर काँपने लगा । उसने अपनी सूँड़से झट बकरीको पीठपर चढ़ा लिया । अब वह बकरी निर्भय होकर हाथीकी पीठपर

बैठे-बैठे ही वृक्षोंकी ऊपरकी कोंपलें खाया करती और मस्त रहती ।

खोज पकड़ सँठे रहो, धनी मिलेंगे आय ।

अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाय ॥

ऐसे ही जब मनुष्य भगवान्‌के शरण हो जाता है, उनके चरणोंका सहारा ले लेता है तो वह सम्पूर्ण प्राणियोंसे, विघ्न-त्राधाओंसे निर्भय हो जाता है । उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता ।

जो जाको शरणो गहै, वाकहूँ ताकी लाज ।

उलटे जल मछली चके, बड़ो जात गजरज ॥

भगवान्‌के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदिसे भी सम्बन्ध क्यों न जोड़ा जाय, वह भी जीवका कल्याण करनेवाला ही होता है* । तात्पर्य यह हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी

* कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्त्येश्वरे मनः ।

आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ॥

गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषान्चैद्यादयो नृपाः ।

सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १ । २९-३०)

एक नहीं, अनेक मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे और स्नेहसे अपने मनको भगवान्‌में लगाकर तथा अपने सारे पाप छोकर वैसे ही भगवान्‌को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्तिसे । जैसे, गोपियोंने कामसे, कंसने भयसे, शिशुपाल-दन्तवक्त्र आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुवंशियोंने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगों (युधिष्ठिर आदि) ने स्नेहसे और हमलोगों (नारद आदि) ने भक्तिसे अपने मनको भगवान्‌में लगाया है ।

तरहसे भी जिनका भगवान् के साथ सम्बन्ध जुड़ गया, उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरहसे भी भगवान् के

सत्सङ्गेन हि दैनेया यातुधाना मृगाः खगाः ।

गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारुणगुह्यकाः ॥

विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः क्रियोऽन्त्यजाः ।

रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन्नास्मिन् युगेऽनघ ॥

बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः ।

वृषपर्वा वल्किर्वाणो मयश्चाय विभीषणः ॥

सुग्रीवो हनुमानश्चो गजो गृध्रो वणिक्पथः ।

व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥

ते नाश्रीतभुक्तिगणा नोपासितमहत्तमाः ।

अव्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १२ । ३-७)

भगवान् कहते हैं—निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं सभी युगोंकी एक-सी बात है । सत्सङ्ग अर्थात् मेरे सम्बन्धद्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारुण-गुह्यक और विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई है । मनुष्योंमें वैश्य, शूद्र, स्त्री और अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है । वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान्, गजेन्द्र, जटायु, तुलावार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावमें ही मुझे प्राप्त कर सके हैं ।

‘उन लोगोंने न तो वेदोंका स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना ही की थी । इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ्रचान्द्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी । वम, केवल सत्सङ्ग—मेरे सम्बन्धके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये ।’

साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भगवत्प्राप्तिसे वञ्चित रह गये !

भगवान्‌के अनन्य भक्तोंके लिये नारदजीने कहा है—

नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः ।

(नारदभक्तिसूत्र ७२)

‘उन भक्तोंमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदिका भेद नहीं है ।’

तात्पर्य यह कि जो सर्वथा भगवान्‌के अर्पित हो गये हैं अर्थात् जिन्होंने भगवान्‌के साथ अत्मीयता, परायणता, अनन्यता आदि वास्तविकताको स्वीकार कर लिया है तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरको लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उनपर लागू नहीं होते * । कारण कि

* पुस्त्वं स्त्रीत्वं विशेषो वा जातिनामभ्रमादयः ।

न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम् ॥

(अध्यात्म० अरण्य० १० । २०)

‘मेरे भजनमें पुरुष-स्त्रीका भेद अथवा जाति, नाम और आभ्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है ।’

किं जन्मना सकलवर्णजनोत्तमेन

किं विद्यया सकलशास्त्रविचारवत्या ।

यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः

कोऽन्योस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोऽस्ति धन्यः ॥

(ब्र० सं० भ० १७)

‘सम्पूर्ण वर्णोंमें उत्तम वर्ण (ब्राह्मण-कुल) में जन्म होनेसे क्या हुआ ? सम्पूर्ण शास्त्रोंके गहरे अध्ययनसे क्या हुआ ? अर्थात् कुछ

वे अच्युत भगवान्‌के ही हैं—‘यतस्तदीयाः’ (नारदभक्तिसूत्र ७३), संसारके नहीं । अच्युत भगवान्‌के होनेसे वे ‘अच्युत गोत्र’ के ही कहलाते हैं * ।

शरणागतिका रहस्य

शरणागतिका रहस्य क्या है ?—इसको वास्तवमें भगवान्‌ ही जानते हैं । फिर भी अपनी समझमें आयी बात कहनेकी चेष्टा की जाती है; क्योंकि हरेक आदमी जो बात कहता है, उससे वह अपनी बुद्धिका ही परिचय देता है । पाठकोसे प्रार्थना है कि वे

नहीं हुआ । जिसके हृदयमें भगवान्‌की भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकीमें उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है ?

व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का
का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरस्य किं पौरुषम् ।

कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिक किं तत्सुदान्नो धनं

भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः ॥

‘व्याधका कौन-सा श्रेष्ठ आचरण था ? ध्रुवकी कौन-सी बड़ी उम्र थी ? गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? विदुरकी कौन-सी ऊँची जाति थी ? यदुपति उग्रसेनका कौन-सा पराक्रम था ? कुब्जाका कौन-सा सुन्दर रूप था ? सुदामाके पास कौन-सा धन था ? फिर भी उन लोगोंको भगवान्‌की प्राप्ति हो गयी । कारण कि भगवान्‌को केवल भक्ति ही प्यारी है, वे केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या आदि गुणोंसे नहीं ।’

* पितृगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोत्रिका ।

- श्रीरामभक्तिमात्रेणाच्युतगोत्रेण गोत्रकः ॥

(नारदपाञ्चरात्र)

यहाँ आयी बातोंका उल्टा अर्थ न निकालें; क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्त्विक, रहस्यवाली बातको गहराईसे समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी ले लेते हैं। इस वास्ते ऐसी बातको कहने-सुननेके पात्र बहुत कम होते हैं।

भगवान् ने गीतामें शरणागतिके विषयमें दो बातें बतायी हैं—

(१) 'मामेकं शरणं ब्रज' (१८ । ६६) 'अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा' (२) 'स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत' (१५ । १९) 'वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावसे मेरेको भजता है', 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत' (१८ । ६२) 'तू सर्वभावसे उस परमात्माकी शरणमें जा'। तो हम भगवान् के शरण कैसे हो जायँ ? केवल एक भगवान् के शरण हो जायँ अर्थात् भगवान् के गुण, ऐश्वर्य आदिकी तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभावसे भगवान् के शरण हो जायँ अर्थात् साथमें अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें।

केवल एक भगवान् के शरण होनेका रहस्य यह है कि भगवान् के अनन्त गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्त्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएँ हैं, नाम हैं, धाम हैं; भगवान् का अनन्त ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौन्दर्य है—इन विभूतियोंकी तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि 'मैं केवल भगवान् का हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं। अगर वह गुण, प्रभाव आदिकी तरफ देखकर भगवान् की शरण लेता है तो वास्तवमें वह गुण, प्रभाव आदिके ही शरण हुआ, भगवान् के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातोंका उल्टा अर्थ न लगा लें।

उल्टा अर्थ लगाना क्या है ? भगवान्‌के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य आदिको मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है । अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान्‌के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान्‌के धाममें जाना है—यह उल्टा अर्थ लगाना है । इनका ऐसा अर्थ लगाना महान् अनर्थ करना है ।

केवल एक भगवान्‌के शरण होनेका तात्पर्य है—केवल भगवान् मेरे हैं, अब वे ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात । और कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात । वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात और बड़े निष्ठुर, कठोर हैं कि उनके समान दुनियामें कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी बात । उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात । शरणागतमें इन बातोंकी कोई परवाह नहीं होती । उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान् जैसे भी हैं, हमारे हैं* । भगवान्‌की इन बातोंकी परवाह न होनेसे

* असुन्दरः सुन्दरशेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा ।

द्वेपी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा श्यामः स एवाद्य गतिर्ममायम् ॥

मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हो या सुन्दर-शिरोमणि हो, गुणहीन हों या गुणियोंमें श्रेष्ठ हों, मेरे प्रति द्वेष रखते हों या करुणासिन्धु-रूपसे कृपा करते हों; वे चाहे जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं ।

अश्लिष्य वा पादरता पिनष्टु मामदर्शनान्मर्महता करोतु वा ।

यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥

वे चाहे मुझे हृदयसे लगा लें या चरणोंमें लिपटे हुए मुझे पैरोंतले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर-मर्माहत ही करें । वे परम स्वतन्त्र श्रीकृष्ण जैसे चाहें वैसे करे, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं ।

भगवान्का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे, ऐसी बात नहीं है । पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी ।

जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवान्की शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान्की शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण, प्रभाव आदिकी ही शरण होते हैं; जैसे—कोई रुपयोंवाले आदमीका आदर करे तो वास्तवमें वह आदर उस आदमीका नहीं, रुपयोंका है । किसी मिनिस्टरका कितना ही आदर किया जाय तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी (पद) का है । किसी बलवान् व्यक्तिका आदर किया जाय तो वह उसके बलका आदर है, उसका खुदका आदर नहीं है । परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति (धनी आदि)का आदर करे तो इससे धनीका धन या मिनिस्टरकी मिनिस्टरी चली जायगी—यह बात नहीं है । वह तो रहेगी ही । ऐसे ही केवल भगवान्की शरण होनेसे भगवान्के गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे—ऐसी बात नहीं है । परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान्पर ही रहनी चाहिये; उनके गुण आदिपर नहीं ।

सप्तर्षियोंने जब पार्वतीजीके सामने शिवजीके अनेक अवगुणोंका और विष्णुके अनेक सद्गुणोंका वर्णन करते हुए उन्हें शिवजीका त्याग करनेके लिये कहा तो पार्वतीजीने उन्हें यही उत्तर दिया—

महादेव अवगुण भवन बिष्णु सकल गुण धाम ।

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥

(मानस १ । ८०)

ऐसी ही बात गोपियोंने भी उद्धवजीसे कही थी—

ऊधौ ! मन माने की बात ।

दाख छोहारा छाड़ि अमृतफल, विषकीरा विष खात ॥

जो चकोर को दै कपूर कोउ, तजि अंगार अघात ।

मधुप करत घर कोरे काठ में, बँधत कमल के पात ॥

ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सों लपटात ।

‘सूरदास’ जाको मन जासों, ताको सोइ, सुहात ॥

भगवान्‌के प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको, उससे प्रेम करनेवालेको मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल जायँगा, पर भगवान्‌ नहीं मिल सकते । भगवान्‌के प्रभावकी तरफ न देखनेवाला भगवत्प्रेमी भक्त ही भगवान्‌को पा सकता है । इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान्‌को बाँध सकता है, उनकी भी बिक्री कर सकता है ! भगवान्‌ देखते हैं कि वह मेरेसे प्रेम करता है, मेरे प्रभावकी तरफ देखतातक नहीं तो भगवान्‌के मनमें उसका बड़ा आदर होता है ।

प्रभावकी तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारेमें कुछ पानेकी कामना है । हमारे मनमें उस कामनावाले पदार्थका आदर है । जबतक हमारेमें कामना है, तबतक हम प्रभावको देखते हैं । अगर हमारे मनमें कोई कामना न रहे तो भगवान्‌के प्रभाव, ऐश्वर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जायगी । केवल भगवान्‌की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवान्‌की शरण हो जायँगे, भगवान्‌के अपने हो जायँगे ।

विचार करें, पूतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन मुखमें देती

है । उसको भगवान् ने माता की गति दे दी*—‘जसुमतिं क्री गतिं पाई’
अर्थात् जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले, वह मुक्ति पूतना को मिल
गयी । जो मुख में जहर देती है, उसे तो भगवान् ने मुक्ति दे दी ।
अब जो रोजाना दूध पिलाती है, उस मैया को भगवान् क्या दें ? तो
अनन्त जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान् मैया के अंगों हो गये, उन्हें
अपने-आप को ही दे दिया । मैया के इतने वशीभूत हो गये कि
मैया छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं । कारण कि
मैया की भगवान् के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है । इस
प्रकार जो भगवान् से मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भगवान् मुक्ति दे देते हैं,
पर जो कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान् अपने-आप को ही दे
देते हैं ।

सर्वभावसे भगवान् की शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा
शरीर अच्छा है, इन्द्रियाँ वशमें हैं, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धिसे हम
ठीक जानते हैं, हम पढ़े-लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसारमें
मान है—इस प्रकार ‘हम भी कुछ हैं’ ऐसा मानकर भगवान् की
शरण होना शरणगति नहीं है । भगवान् को शरण होने के बाद

* अहो वकी य स्तनकालकूटं जिघासयापाययदप्यसाध्वी ।

लेभे गतिं धान्युचितां ततोऽन्य कं वा दयालु शरणं व्रजेम ॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । २३)

‘अहो ! इस पापिनी पूतना ने जिसे मार डालने की इच्छासे अपने
स्तनों पर लगाया हुआ कालकूट त्रिशूल पिछा कर भी वह गति प्राप्त की, जो
घात्री को मिलनी चाहिये, उसके अलावा और कौन दयालु है, जिसकी
शरणमें जायँ ।’

शरणागतको ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिये कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये; हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये; हमारा मन ऐसा होना चाहिये; हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिये; हमारी ऐसी भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनमें ऐसे-ऐसे लक्षण आने चाहिये; हमारे ऐसे आचरण होने चाहिये; हमारेमें ऐसा प्रेम होना चाहिये कि कथा-कीर्तन सुननेपर आँसू बहने लगें, कण्ठ गद्गद हो जाय; पर ऐसा हमारे जीवनमें हुआ ही नहीं तो हम भगवान्की शरण कैसे हुए ? आदि-आदि । ये बातें अनन्य शरणागतिकी कसौटी नहीं हैं । जो अनन्य शरण हो जाता है, वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है ? मन चंचल है कि स्थिर है ? बुद्धिमें जानकारी है कि अनजानपना है ? अपनेमें मूर्खता है कि विद्वत्ता है ? योग्यता है कि अयोग्यता है ? आदि इन सबकी तरफ वह स्वप्नमें भी नहीं देखता; क्योंकि उसकी दृष्टिमें ये सब चीजें कूड़ा-करकट हैं, जिन्हें अपने साथ नहीं लेता है । यदि इन चीजोंकी तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान्का शरणागत भक्त हूँ अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान्की शरण तो हो गया, पर भक्तोंके गुण (अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ इत्यादि, गीता १२ । १३-१९) तो मेरेमें आये ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपनेमें भक्तोंके गुण दिखायी देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा और अगर नहीं दिखायी देंगे तो निराशा हो जायगी । इस वास्ते यही अच्छा है कि भगवान्की

शरण होनेके बाद इन गुणोंकी तरफ भूळकर भी नहीं देखे । इसका यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर-विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करे, चाहे जो कुछ करें ! यह अर्थ बिल्कुल नहीं है । तात्पर्य है कि इन गुणोंकी तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिये । भगवान्की शरण होनेवाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण अपने-आप ही आयेगे, पर इनके आने या न आनेसे उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिये । अपनेमें ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिये कि अपनेमें ये गुण या लक्षण हैं या नहीं ।

सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान्के गुणोंकी तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणोंकी तरफ भी नहीं देखता । वह भगवान्के ऊँचे-ऊँचे प्रेमियोंकी तरफ भी नहीं देखता कि ऊँचे प्रेमी ऐसे-ऐसे होते हैं; तत्त्वको जाननेवाले जीवन्मुक्त ऐसे-ऐसे होते हैं ।

प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान्का भजन काता है तो बीमार कैसे हो गया ? भगवान्का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया ? उसपर दुःख क्यों आ गया ? उसका बैठा क्यों मर गया ? उसका धन क्यों चला गया ? उसका संसारमें अपयश क्यों हो गया ? उसका निरादर क्यों हो गया ? आदि-आदि । ऐसी कसौटी कसना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जेकी बात है । ऐसे लोगोको क्या समझायें ! वे सत्सङ्गके नजदीक ही नहीं आये, इसी वास्ते उनको इस बातका पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है ? शरणागति क्या होती है ? वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते, परंतु इसका अर्थ यह

भी नहीं है कि भगवान्‌वा भक्त दरिद्र होता ही है, उसका ससारमे अपमान होता ही है, उसकी निन्दा होती ही है । शरणागत भक्तको तो निन्दा-प्रशंसा, रोग-नीरोगता आदिसे कोई मतलब ही नहीं होता । इनकी तरफ वह देखता ही नहीं । वह यही देखता है कि मैं हूँ और भगवान् हैं, उस । अब संसारमें क्या है, क्या नहीं है ? त्रिलोकीमें क्या है, क्या नहीं है ? प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले हैं—इन बातोंकी तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं ।

किसीने एक सन्तसे पूछा—‘आप किस भगवान्‌के भक्त हो ? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके भक्त हो क्या ?’ तो उस सन्तने उत्तर दिया—‘हमारे भगवान्‌का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं । यह तो हमारे प्रभुका एक ऐश्वर्य है । यह कोई विशेष बात नहीं है ।’ शरणागत भक्तको ऐसा होना चाहिये । ऐश्वर्य आदिकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये ।

ऋषिकेशमें गङ्गाजीके किनारे टीवड़ीपर शामको सत्सङ्ग हो रहा था । गर्मी पड़ रही थी । उधरसे गङ्गाजीकी ठण्डी हवाकी लहर आयी तो एक सज्जनने कहा—‘कैसी ठण्डी हवाकी लहर आ रही है !’ पास बैठे दूसरे सज्जनने उनसे कहा—‘हवाको देखनेके लिये तुम्हें वक्त कैसे मिल गया ? यह ठण्डी हवा आयी, यह गरम हवा आयी—इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया ?’ भगवान्‌के भजनमें लगे हो तो हवा ठण्डी आयी या गरम आयी,

सुख आया या दुःख आया—इस तरफ जबतक ख्याल है, तब-तक भगवान्‌की तरफ ख्याल कहाँ ? इसी विषयमें हमने एक कहानी सुनी है । कहानी तो नीचे दर्जेकी है, पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है ।

एक कुलटा स्त्री थी । उसको किसी पुरुषसे संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थानपर तुम आ जाना । तो वह समयपर अपने प्रेमीके पास जा रही थी । रास्तेमें एक मस्जिद पड़ती थी । मस्जिदकी दीवारें छोटी-छोटी थीं । दीवारके पास ही वहाँका मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा-था । वह कुलटा अनजानेमें उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी । मौलवीको बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है यह ! इसने मेरेपर जूतीसहित पैर रखकर हमको नापाक (अशुद्ध) बना दिया ! वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आयेगी । जब वह कुलटा पीछे झूटकर आयी तो मौलवीने उसको धमकाया कि 'कैसी बेअकल हो तुम ! हम परवरदिगारकी बंदगीमें बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारेपर पैर रखकर चली गयी !' तब वह बोली—

मैं नर-राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान ।

पढ़ि कुरान बौरा भया, राख्यो नहिं रहमान ॥

एक पुरुषके ध्यानमें रहनेके कारण मेरेको इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान्‌के ध्यानमें था, फिर तूने मेरेको कैसे पहचान लिया कि वह यही थी ? तू केवल कुरान पढ़-पढ़कर बावला हो गया है । अगर

तू भगवान्‌के ध्यानमें रचा हुआ होता तो मुझे पहचान लेता ? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु-पक्षी था, क्या था, क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा—इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता ? तात्पर्य है कि एक भगवान्‌को छोड़कर किसीकी तरफ ध्यान ही कैसे जाय ? दूसरी बातोंका पता ही कैसे लगे ? जबतक दूसरी बातोंका पता लगता है, तबतक वह शरण कहाँ हुआ ?

कौरव-पाण्डव जब लड़के थे तो वे अस्त्र-शस्त्र सीख रहे थे । सीखकर जब तैयार हो गये तो उनकी परीक्षा ली गयी । एक वृक्षपर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गयी और सबसे कहा गया कि उस चिड़ियाके कण्ठपर तीर मारकर दिखाओ । एक-एक करके सभी आने लगे । गुरुजी पहले सबसे अलग-अलग पूछते कि बताओ, तुम्हें वहाँ क्या दीख रहा है ? तो कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दीखता है; कोई कहता कि हमें तो टहनी दीखती है; कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दीखती है, चोंच भी दीखती है, पंख भी दीखते हैं । ऐसा कहनेवालोंको वहाँसे हटा दिया गया । जब अर्जुनकी बारी आयी तो उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दीखता है, तो अर्जुनने कहा कि मेरेको तो केवल कण्ठ ही दीखता है और कुछ भी नहीं दीखता । तब अर्जुनसे बाण मारनेके लिये कहा गया । अर्जुनने अपने बाणसे उस चिड़ियाका कण्ठ वेव दिया; क्योंकि उसकी लक्ष्यपर दृष्टि ठीक थी । अगर चिड़िया दीखती है, वृक्ष, टहनी आदि दीखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सँधा है ? अभी तो

दृष्टि फैली हुई है । लक्ष्य होनेपर तो वही दीखेगा, जो लक्ष्य होगा । लक्ष्यके सिवाय दूसरा कुछ दीखेगा ही नहीं । इसी प्रकार जबतक मनुष्यका लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तबतक वह अनन्य कैसे हुआ ? अव्यभिचारी 'अनन्ययोग' होना चाहिये—'भयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' (गीता १३।१०) । 'अन्ययोग' नहीं होना चाहिये अर्थात् शरीर, मन, बुद्धि, अहं आदिकी सहायता नहीं होनी चाहिये । वहाँ तो केवल एक भगवान् ही होने चाहिये ।

गोस्वामीं तुलसीदासजी महाराजसे किसीने कहा— 'तुम जिन रामललाकी भक्ति करते हो, वे तो वारह कलाके अवतार हैं, पर सूरदासजी जिन भगवान् कृष्णकी भक्ति करते हैं, वे सोलह कलाके अवतार हैं ! यह सुनते ही गोस्वामीजी महाराज उसके चरणोंमें गिर पड़े और बोले—'अहो ! आपने बड़ी भारी कृपा कर दी ! मैं तो रामको दशरथजीके लाडले कुँवर समझकर ही भक्ति करता था । अब पता लगा कि वे वारह कलाके अवतार हैं ! इतने बड़े हैं वे ? आपने आज नयी बात बताकर बड़ा उपकार किया ।' अब कृष्ण सोलह कलाके अवतार हैं—यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया ।

भगवान्के प्रति भक्तोंके अलग-अलग भाव होते हैं । कोई कहता है कि दशरथजीकी गोदमें खेलनेवाले जो रामलला हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं—'इष्टदेव मम बालक रामा' (मानस ७।७४।३); राजाधिराज रामचन्द्रजी नहीं, छोटा-सा रामलला । कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लङ्कूपाल हैं, नन्दके लाला हैं । वे भक्त

कि महाराज ! आप कृपा करो । कन्हैया तो भोला-भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा ? अरी सखी ! वह कन्हैया हमारा है, और क्या मिलेगा ?' हम भी अकेले हैं और वह कन्हैया भी अकेला है । हमारे पास भी कुछ सामान नहीं, और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग-धड़ंग बाबा—'नगन मूरति वाल गोपालकी, कतरनी वरनी जग-जालकी ।' अब ऐसे कन्हैयासे क्या मिलेगा ?

यशोदा मैया दाऊजीसे कहती हैं—'देख दाऊ ! यह कन्हैया बहुत भोला-भाजा है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगलमें दूर न चला जाय ।' दाऊजी कहते हैं—'मैया ! यह कन्हैया बड़ा चंचल है । जंगलमें मेरे साथ चलता है तो चलते-चलते कोई साँपका बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई साँप काट ले तो ?' मैया कहती है—'धेटा ! अभी यह छोटा-सा अवोध बालक है, तू बड़ा है, इस वास्ते तू इसकी निगाह रखा कर ।' अब दाऊ मैया और सब ग्वाल-बाल कन्हैयाकी निगाह रखते हैं । ग्वाल-बाल और यशोदा मैयासे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनियाका पालन करता है तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान् होगा जो सब दुनियाका पालन करता होगा । हमारा तो ऐसा नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया दुनियाका क्या पालन करेगा ?

एक बाबाजीकी गोपियोंसे बातचीत चली । वे बाबाजी बात करते-करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका

इतना मधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्यका इतना खजाना है आदि । तो गोपियाँ कहने लगीं—‘महाराज ! उस खजानेकी चाबी तो हमारे पास है ! कन्हैयाके पास क्या है ? उसके पास तो कुछ भी नहीं है । कोई उससे मँगेगा तो वह कहाँसे देगा ? इस वास्ते किसीको कुछ चाहिये तो कन्हैयाके पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें तो वही जाये, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये । किसी भी अवस्थामें कुछ भी नहीं चाहिये अर्थात् विपत्ति, मौत आदिकी अवस्थामें भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो’ ऐसा भाव नहीं हो ।

भगवान् श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते हैं—

जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

(मानस २ । १३१)

कुछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान् स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं—‘तुम्ह सन सहज सनेहु’ । जिसमें चाह नहीं है, वह भगवान्का खास घर है—‘सो राउर निज गेहु ।’ यदि चाहना भी साथमें रखें और भगवान्को भी साथमें रखें तो वह भगवान्का खास घर नहीं है । भगवान्के साथ ‘सहज’ स्नेह हो, स्नेहमें कोई मिटोवट न हो अर्थात् कुछ भी चाहना न हो । जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ प्रेम वैसा ? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं । इस वास्ते गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं—

अपने रामललाको, नन्दललाको सन्तोंसे आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान्को यह बहुत प्यारा लगता है । तात्पर्य है कि भक्तोंकी दृष्टि भगवान्के ऐश्वर्यकी तरफ जाती ही नहीं ।

या ब्रजरज की परस से, मुक्ति मिलत है चार ।
वा रज को नित गोपिका, डारत डगर बुहार ॥

आँगनकी जिस रजमे कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले ले तो उसको चारो प्रकारकी मुक्ति मिल जाय । पर यशोदा मैया उसी रजको बुहारकर बाहर फेंक देती है । मैयाके लिये तो वह कूड़ा-करकट है । अब मुक्ति किसको चाहिये ? मैयाका केवल कन्हैयाकी तरफ ही ख्याल है । न तो कन्हैयाके ऐश्वर्यकी तरफ ख्याल है और न योग्यताकी तरफ ही ख्याल है ।

सन्तोंने कहा है कि अगर भगवान्से मिलना हो तो साथमें साथी नहीं होना चाहिये और सामान भी नहीं होना चाहिये अर्थात् साथी और सामानके बिना उनसे मिलो । जब साथी, सहारा साथमें है तो तुम क्या मिले भगवान्से ? और मन, बुद्धि, विद्या, धन आदि सामान साथमें बँधा रहेगा तो उसका परदा (व्यवधान) रहेगा । परदेमें मिलन थोड़े ही होता है ! वहाँ तो कपड़ेका भी व्यवधान होता है । कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़में आ जाय तो मिलन क्या हुआ ? इस वास्ते साथमें कोई साथी और सामान न हो तो भगवान्से जो मिलन होगा, वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा ।

एक महात्माजीको खेतमें काम करनेवाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया । वह भगवान्का भक्त था । महात्माजीने उससे

पूछा—‘तुम क्या करते हो ?’ उसने कहा—‘हम तो अपने लाल कन्हैयाका काम करते हैं ।’ महात्माजीने कहा—‘हम भगवान्‌के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो ?’ उसने कहा—‘हम फनन्य भक्त हैं ।’ महात्माजीने पूछा—‘फनन्य भक्त क्या होता है ?’ तो उसने भी पूछा—‘अनन्य भक्त क्या होता है ?’ महात्माजीने कहा—‘अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसीको भी न माने, केवल हमारे कन्हैयाको ही माने ।’ उसने कहा—बाबाजी, हम तो इन ससुरोका नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते; हमें इनका पता ही नहीं है; तो हम फनन्य हो गये कि नहीं ?’ इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है ? आत्मा क्या होती है ? सगुण और निर्गुण क्या होता है ? साकार और निराकार क्या होता है ? इत्यादि बातोंकी तरफ शरणागत भक्तका झुकाव ही नहीं होना चाहिये ।

ब्रजकी एक बात है । एक सन्त कुँएँपर किसीसे बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि । वहाँ एक गोपी जल भरने आयी । उसने कान लगाया कि बाबाजी क्या बात कर रहे हैं । जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे पूछा—‘अरी सखी ! यह ब्रह्म क्या होता है ?’ उसने कहा—‘हमारे लालका ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी, सगा-सम्बन्धी होगा ! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! ये लोग उसीकी धुनमें लगे हैं न ?’ इस वास्ते सब जानते हैं । हमारे तो एक नन्दके लाल ही हैं । कोई काम हो तो नन्दबाबासे कह देंगे, गिरिराजसे कह देंगे

कि महाराज ! आप कृपा करो । कन्हैया तो भोला-भाळा है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा ? अरी सखी ! वह कन्हैया हमारा है, और क्या मिलेगा ? हम भी अकेले हैं और वह कन्हैया भी अकेला है । हमारे पास भी कुछ सामान नहीं, और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग-धड़ंग बाबा—‘नगन मूर्ति बाळ गोपालकी, कतरनी वरनी जग-जालकी ।’ अब ऐसे कन्हैयासे क्या मिलेगा ?

यशोदा मैया दाऊजीसे कहती हैं—‘देख दाऊ ! यह कन्हैया बहुत भोला-भाळा है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगलमें दूर न चला जाय ।’ दाऊजी कहते हैं—‘मैया ! यह कन्हैया बड़ा चंचल है । जंगलमें मेरे साथ चलता है तो चलते-चलते कोई साँपका त्रिळ देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई साँप काट ले तो ?’ मैया कहती है—‘बेटा ! अभी यह छोटा-सा अवोध बालक है, तू बड़ा है, इस वास्ते तू इसकी निगाह रखा कर ।’ अब दाऊ मैया और सब ग्वाल-बाल कन्हैयाकी निगाह रखते हैं । ग्वाल-बाल और यशोदा मैयासे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनियाका पालन करता है तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान् होगा जो सब दुनियाका पालन करता होगा । हमारा तो ऐसा नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया दुनियाका क्या पालन करेगा ?

एक बाबाजीकी गोपियोंसे बातचीत चली । वे बाबाजी बात करते-करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका

इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्यका इतना खजाना है आदि । तो गोपियाँ कहने लगीं—‘महाराज ! उस खजानेकी चाबी तो हमारे पास है ! कन्हैयाके पास क्या है ? उसके पास तो कुछ भी नहीं है । कोई उससे मँगेगा तो वह कहाँसे देगा ? इस वास्ते किसीको कुछ चाहिये तो कन्हैयाके पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें तो वही जाये, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये । किसी भी अवस्थामें कुछ भी नहीं चाहिये अर्थात् विपत्ति, मौत आदिकी अवस्थामें भी भेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो’ ऐसा भाव नहीं हो ।

भगवान् श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते हैं—

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

(मानस २ । १३१)

कुछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान् स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं—‘तुम्ह सन सहज सनेहु’ । जिसमें चाह नहीं है, वह भगवान्का खास घर है—‘सो राउर निज गेहु ।’ यदि चाहना भी साथमें रखे और भगवान्को भी साथमें रखें तो वह भगवान्का खास घर नहीं है । भगवान्के साथ ‘सहज’ स्नेह हो, स्नेहमें कोई मिश्रौवट न हो अर्थात् कुछ भी चाहना न हो । जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ प्रेम वैसा ? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं । इस वास्ते गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं—

आ यात पान्थाः पथि भीमरथ्या दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः ।
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे धृतः समाकर्षति चित्तचित्तम् ॥

‘अरे पथिको ! उस गलीसे मत जाना, वह बड़ी भयावनी है !
वहाँ अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ रखे जो तमालके समान
नीले रंगका एक नंग-धड़ंग वालक खड़ा है, वह केवल देखनेमात्रका
अवधूत है । वास्तवमें तो वह अपने पासमेंसे होकर निकलनेवाले
किसी भी पथिकके चित्तरूपी धनको छूटे बिना नहीं रहता ।’

वह जो काला-काला नंग-धड़ंग वालक खड़ा है न ? उससे
तुम छुट जाओगे, रीते रह जाओगे ! वह ऐसा चोर है कि सब
खत्म कर देगा । उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना ।
अगर चले गये तो फिर सदाके लिये ही चले गये ! इस वास्ते कोई
अच्छी तरहसे जीना चाहे तो उधर मत जाय । उसका नाम कृष्ण
है न ? कृष्ण कहते हैं खींचनेवालेको । एक बार खींच ले तो फिर
छोड़े ही नहीं । उससे पहचान न हो, तबतक तो ठीक है । अगर
उससे पहचान हो गयी तो फिर मामला खत्म । फिर किसी कामके
नहीं रहोगे, त्रिलोकीभरमें निकम्मे हो जाओगे !

‘नारायण’ वौरी भई डोलै, रही न काहू काम की ॥

जाहि लगन लगी घनसाम की ।

हाँ, जो किसी कामका नहीं होता, वह सबके लिये सब
कामका होता है । परंतु उसको किसी कामसे कोई मतलब
नहीं होता ।

शरणागत भक्तको भजन भी करना नहीं पड़ता । उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है । भगवान्‌का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा लगता है । अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो ? यह हवाको भीतर-बाहर करनेका क्या धंधा शुरू कर रखा है ? तो यही कहेंगे कि भाई ! यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते । ऐसे ही शरणागत भक्त भजनके बिना रह ही नहीं सकता । जिसको सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके विस्मरणमें परम व्याकुलता, महान्‌ छत्पटाहट होने लगती है—‘तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति’ (नारदभक्तिसूत्र १९) । ऐसे भक्तसे अगर कोई कहे कि आवे क्षणके लिये भगवान्‌को भूल जाओ तो त्रिलोकीका राज्य मिलेगा तो वह इसे भी ठुकरा देगा । भागवतमें आया है—

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृश्यात् ।
न चलति भगवत्पदारविन्दालवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।५३)

‘तीनों लोकोंके समस्त ऐश्वर्यके लिये भी उन देवदुर्लभ भगवच्चरणकमलोको जो आवे निमेषके लिये भी नहीं त्याग सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं ।’

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद् विनान्यत् ॥
(श्रीमद्भा० ११।१४।१४)

‘भगवान्‌ कहते हैं कि स्वयंको मेरे अर्पित करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य,

पातालादि लोकोंका राज्य, योगकी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहता ।’

भरतजी कहते हैं—

अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरवान ।
जनम जनम रति राम पद यह वरदानु न आन ॥
(मानस २ । २०४)

सम्बन्ध—

इस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अनधिकारियोंके सामने कहने-का निषेध करनेके लिये कृपालु भगवान् अगला श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

व्याख्या—

‘इदम्’—पिछले (छछठवें) श्लोकमें आये ‘सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’—इस सर्वगुह्यतम रहस्यके लिये यहाँ ‘इदम्’ पद आया है ।

‘नातपस्काय’—जो सहिष्णु अर्थात् सहनशील नहीं है, उसको यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिये । यह सहिष्णुता चार प्रकारकी होती है—

(१) द्वन्द्वसहिष्णुता—राग-द्वेष, हर्ष-शोक, सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदि द्वन्द्वोंसे रहित हो जाना—ते

‘द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः’ (गीता ७ । २८); ‘द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख-
दुःखसंज्ञैः’ (गीता १५ । ५) ।

(२) वेगसहिष्णुता—काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदिके
वेगोको उत्पन्न न होने देना—‘कामक्रोधोद्भवं वेगम्’ (गीता
५ । २३) ।

(३) परमतसहिष्णुता—दूसरोके मतकी युक्ति, प्रमाण
आदिकी महिमा सुनकर अपने मतमें सन्देह न होना और उनके
मतसे उद्विग्न न होना*—‘एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति
स पश्यति’ (गीता ५ । ५) ।

(४) परोत्कर्षसहिष्णुता—अपनेमे योग्यता, अधिकार, पद,
त्याग, तपस्या आदिकी कमी है, तो भी दूसरोकी योग्यता, अधिकार
आदिकी प्रशंसा सुनकर अपनेमें कुछ भी विकार न होना—‘विमत्सरः’
(गीता ४ । २२); ‘हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तः’ (गीता १२ । १५) ।

ये चारो सहिष्णुताएँ सिद्धोकी हैं । ये सहिष्णुताएँ जिसका लक्ष्य
हो, वही तपस्वी है और जिसका लक्ष्य न हो, वही अतपस्वी है ।

ऐसे अतपस्वी अर्थात् असहिष्णु † को सर्वगुह्यतम रहस्य न
सुनानेका मतलब है कि ‘सम्पूर्ण धर्मोको मेरेमे अर्पण करके तू

* आपसमे मतभेद होना और अपने मतके अनुसार साधन करके
जीवन बनाना दोषी नहीं है, प्रत्युत दूसरोका मत बुरा लगाना, उनके
मतसे घृणा होना ही दोषी है ।

† असहिष्णुता और असूयामें थोड़ा अन्तर है । दूसरोकी
विशेषताको न सहना ‘असहिष्णुता’ है और दूसरोके गुणोंमें दोष देखना-
‘असूया’ है ।

अनन्यभावसे मेरी शरण आ जा'—इस बातको सुनकर उसके गनगै कोई विपरीत भावना या दोष आ जाय तो वह मेरी इस सर्वगुहात्म्य बातको सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जायगा ।

दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों, आचरणों, भावों आदिको शुद्ध करनेका उद्देश्य नहीं है, वह यदि मेरी 'तू मेरी शरणमें आ जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर'—इन बातोंको सुनेगा तो वो चिन्ता क्यों करूँ ? चिन्ता भगवान् करेंगे' ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण-दुराचारोंमें लग जायगा और अपना अहित कर लेगा । इसरो मेरी सर्वगुहात्म्य बातका दुरुपयोग होगा । इस वास्ते इसे कुपात्रको कभी मत सुनाना ।

'नाभक्ताय'—जो भक्तिसे रहित है, जिसका भगवान्पर भरोसा, श्रद्धा-विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना; क्योंकि श्रद्धा-विश्वास और भक्ति न होनेसे उसकी यह विपरीत धारणा : (गीता १८ । ३२) हो सकती है कि भगवान् तो आत्मश्लाघी है, स्वार्थी है और दूसरोंको वशमें करना चाहता है; जो दूसरोंको अपनी आज्ञामें चलाना चाहता है, वह दूसरोंको क्या निहाल करेगा ? उसके शरण होनेसे क्या फायदा ? आदि-आदि । इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा । इस वास्ते ऐसे अभक्तको कभी मत कहना ।

'न चाशुश्रूषवे वाच्यम्'—जो इस रहस्यको सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मत सुनाना;

क्योंकि बिना रुचिके, जबर्दस्ती सुनानेसे वह इस बातका तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा; उसका मन इस बातको फेंकेगा । यह भी उसका एक अपराध होगा । अपराध करनेवालेका भला नहीं होता । इस वास्ते जो सुनना नहीं चाहता, उसको मत सुनाना ।

‘न च मां योऽभ्यसूयति’—जो गुणोंमें दोषारोपण करता है, उसको भी मत सुनाना; क्योंकि उसका अन्तःकरण अत्यधिक मलिन होनेके कारण वह भगवान्की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा ।

मनुष्यमें यह एक दोषदृष्टि रहनेसे वह कितने महान् लाभसे वञ्चित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है । इस वास्ते दोषदृष्टि करना बड़ा भारी दोष है । यह दोष श्रद्धालुओंमें भी रहता है । अतः साधकको सावधान होकर इस भयंकर दोषसे बचते रहना चाहिये । भगवान्ने भी इसीलिये (गीता ३ । ३१ में) जहाँ अपना मत बताया, वहाँ ‘श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः’ पदोंसे यह बात कही कि श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित पुरुष कर्मोंसे छूट जाता है । ऐसे ही गीताके माहात्म्य (गीता १८ । ७१) में भी ‘श्रद्धावाननसूयश्च’ पदोंसे यह बताया कि श्रद्धावान् और दोषदृष्टिसे रहित मनुष्य केवल गीताको सुननेमात्रसे वैकुण्ठ आदि लोकोंको चला जाता है ।

इस गोपनीय रहस्यको औरोंसे मत कहना—यह कहनेका तात्पर्य दूसरोंको इस गोपनीय तत्त्वसे वञ्चित रखना नहीं है,

प्रत्युत जिसकी भगवान् और उनके वचनोंपर श्रद्धा-भक्ति नहीं है, वह भगवान्‌को स्वार्थी समझकर (जैसे साधारण मनुष्य अपने स्वार्थके लिये ही किसीको स्वीकार करते हैं), भगवान्‌पर दोषारोपण करके महान् पतनकी तरफ न चला जाय, इस वास्ते उसको कहनेका निषेध किया है ।

सम्बन्ध—

गीताजीका यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा—यह बतानेके लिये भगवान् अगले दो श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

व्याख्या—

‘य इमं परमं गुह्यम्’—इन पदोसे पूरी गीताका परमगुह्य संवाद लेना चाहिये, जो कि गीता-ग्रन्थ कहलाता है । ‘परमं गुह्यम्’ पदोंमें ही गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम—ये सब बातें आ जाती हैं । भगवान् कहते हैं कि जो मेरेमें पराभक्ति करके इस परम गुह्य संवादको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मेरेको प्राप्त होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

‘मद्भक्तेष्वभिधास्यति’—जिनका भगवान् और उनके वचनोंमें पूज्यबुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा-विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया । ऐसे मेरे भक्तोंमें जो इस संवादको कहेगा, वह मेरेको प्राप्त होगा ।

पिछले श्लोकमें 'नाभक्ताय' पदमें एकवचन दिया और यहाँ 'मद्भक्तेषु' पदमें बहुवचन दिया । इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत-से श्रोता सुनते हो, वहाँ पहले बताये दोषोंवाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ताके लिये पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा; क्योंकि वक्ता केवल उस (दोषी) व्यक्तिको गीता सुनाता ही नहीं । जैसे कोई कबूतरोंको अनाजके दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं । यदि उनमें कोई कौआ आकर दाने चुगने लग जाय तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है । क्योंकि दाना डालनेवालेका लक्ष्य कबूतरोंको दाना डालना ही रहता है, कौओंको नहीं । ऐसे ही कोई गीताका प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचनको सुननेके लिये कोई नया व्यक्ति आ जाय अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ताका ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता । वक्ताका ध्यान तो सुननेवाले लोगोंकी तरफ होता है और उन्हींको वह सुनाता है ।

'भक्तिं मयि परां कृत्वा'—मेरेमें पराभक्ति करके इस गीताको कहता है । इसका तात्पर्य है कि जो रुपये, मान-बड़ाई, भेंट-पूजा, आदर-सत्कार आदि किसी भी वस्तुके लिये नहीं कहता, प्रत्युत भगवान्में भक्ति हो जाय, भगवद्भावोका मनन हो जाय, इन भावोका प्रचार हो जाय, इनकी आवृत्ति हो जाय, सुनकर लोगोका दुःख, जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय, सबका कल्याण हो जाय—ऐसे उद्देश्यसे कहता है । इस प्रकार भगवान्की भक्तिका उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है ।

इसी अध्यायके चौवनवें श्लोकमें कही गयी और इस श्लोकमें कही गयी पराभक्तिमें अन्तर है। वहाँ 'मङ्गलं लभते पराम्' पदोंसे कहा गया है कि ब्रह्मभूत होनेके बाद सांख्ययोगी पराभक्तिको प्राप्त हो जाता है अथवा भगवान्से जो अनादिकालका सम्बन्ध है, उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ सांसारिक मान-बड़ाई आदि किसीकी भी किञ्चिन्मात्र कामना न रखकर केवल भगवद्भक्तिकी, भगवत्प्रेमकी अभिलाषा रखना पराभक्ति है, इस वास्ते यहाँ 'भक्तिं मयि परां कृत्वा, मेरेमें पराभक्ति करके'—ऐसा कहा गया है।

‘मामेवैष्यत्यसंशयः’—जब गीता सुनानेवालेका केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरेको प्राप्त हो जायगा, इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है। कारण कि गीताकी यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मोंसे भी परमात्माका निष्कामभावपूर्वक पूजन करता हुआ परमात्माको प्राप्त हो जाता है (१८ । ४६), और जो खाना-पीना, शौच-स्नान आदि शारीरिक कार्योंको भी भगवान्के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ-अशुभ फलरूप कर्मबन्धन-से मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त हो जाता है* । तो फिर जो केवल

* यत्करोषि यदक्ष्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(गीता ९ । २७-२८)

भगवान्की भक्तिका लक्ष्य करके गीताका प्रचार करता है, वह भगवान्को प्राप्त हो जाय, इसमें कहना ही क्या है !

श्लोक—

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

व्याख्या—

‘न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः’—जो अपनेमें लौकिक-पारलौकिक प्राकृत पदार्थोंकी महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति (१८ । ६८)के अन्तर्गत नहीं आ सकता । पराभक्तिके अन्तर्गत वही आ सकता है, जिसका प्राकृत पदार्थको प्राप्त करनेका किञ्चिन्मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत्प्राप्ति, भगवद्दर्शन, भगवत्प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है । ऐसा पुरुष ही भगवद्गीताके प्रचारका अधिकारी होता है । यदि उसमें कभी मान-बड़ाई आदिकी इच्छा भी आ जाय तो वह टिकेगी नहीं; क्योंकि मान-बड़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है ।

भगवान्के भक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवाले उपर्युक्त अधिकारी पुरुषके लिये ही ‘तस्मात्’ पद देकर भगवान् कहते हैं कि उसके समान मनुष्योंमें मेरा प्रियकृत्तम अर्थात् अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला कोई भी नहीं होगा; क्योंकि गीता-प्रचारके समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं ।

‘प्रियकृत्तमः’ पदमें जो ‘कृत्’ पद आया है, उसका तात्पर्य है कि गीताका प्रचार करनेमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है

मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिकी कोई कामना नहीं है; केवल भगवत्प्रीत्यर्थ गीताके भावोका प्रचार करता है। इस वास्ते वह प्रियकृत्तम—भगवान्का अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला है।

मनुष्योंमें प्रियकृत्तम कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्का अत्यन्त प्यारा बननेके लिये मनुष्योको ही अधिकार है। संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई महत्त्वकी, बहादुरीकी बात नहीं है। देवता, पशु-पक्षी, नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि सभी योनियोंमें कामनाकी पूर्ति करनेका अवसर मिलता है; परंतु कामनाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्ति करनेका अवसर तो केवल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है। इस मनुष्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माकी प्राप्ति करनेसे, परमात्माका अत्यन्त प्यारा बननेसे ही मनुष्यजन्मकी सफलता है।

‘भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि’—जिसमें अपनी मान-बड़ाईकी वासना है, कुछ स्वार्थभाव भी है और जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके अनुसार जीवन बनानेका उद्देश्य वैसा (प्रियकृत्तमके समान) नहीं बना है; परंतु उसके हृदयमें गीताका विशेष आदर है और गीताका पाठ करवाना, गीता कण्ठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करके उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरहसे गीताका प्रचार करता है और लोगोको गीतामें लगाता है, उसके समान पृथ्वीमण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा।

अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार करनेवाला व्यक्ति भगवान्का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरहसे गीताका प्रचार करनेवाला ही होगा।

भगवद्गीतामें अपना उद्धार करनेकी ऐसी-ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी हैं, जिनको मनुष्यमात्र अपने आचरणोमे ला सकता है । तात्पर्य यह है कि जो गीताका आदर करता है, ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो; किसी भी देश, वेप, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरहका आग्रह न रखकर, पक्षपात-विषमताको त्यागकर, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचानेवाली चेष्टाको त्यागकर, मनमे किसी भी लौकिक-पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुकी कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपनी टोली बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याणका उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यका सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन करता है), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी और खाना-पीना, सोना-जगना आदि शरीर-सम्बन्धी सब काम करते हुए परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान् आनन्द, महान् सुखको प्राप्त कर सकता है, जिसका वर्णन छठे अध्यायके बाईसवें श्लोकमें आया है*।

* यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

(गीता ६ । २२)

भावार्थ यह है कि जिस लाभको प्राप्त हो करके 'उससे अधिक कोई लाभ हो सकता है'—ऐसी मान्यता स्वप्नमें भी नहीं होती, उस

गीता वेध, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका परिवर्तन करनेके लिये नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करनेके लिये कहती है अर्थात् केवल अपने भाव और उद्देश्यको शुद्ध बनानेके लिये कहती है । गीताकी ऐसी युक्तियोंको जो भगवान्की तरफ चलनेवाले भक्तोंमें कहेगा, तो उन भक्तोंको पारमार्थिक मार्गमें बढ़नेकी युक्तियाँ मिलेगी, शंकाओंका समाधान होगा, साधनकी उलझने सुलझेगी, पारमार्थिक मार्गकी बाधाएँ दूर होगी, जिससे वे उत्साहसे सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे । इस वास्ते वह भगवान्को सबसे अत्यधिक प्यारा होगा; क्योंकि भगवान् जीवके उद्धारसे बड़े राजा होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं ।

विशेष बात

कामना दो तरहकी होती है—पारमार्थिक और लौकिक ।

(१) पारमार्थिक कामना—पारमार्थिक कामना दो तरहकी होती है—मुक्ति (कल्याण) की और भक्ति (भगवत्प्रेम) की ।

जो मुक्तिकी कामना है, उसमें तत्त्वको जाननेकी इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं । वह जिज्ञासा जिसमें होनी है, वह जिज्ञासा होता है । गहरा विचार किया जाय तो जिज्ञासा कामना

स्वाभाविकतामें अटल स्थित होनेपर मनुष्य बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता अर्थात् जीते-जी शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायँ, दो पहाड़ोंके बीचमें शरीर दबकर पिस जाय, शरीरमें तरह-तरहके छेद किये जायँ, शरीरकी चमड़ी उतारी जाय, उबलते हुए तेलमें शरीरको डाला जाय आदि-आदि भयंकर-से-भयंकर दुःखद परिस्थितिके प्राप्त हो जानेपर भी वह अपने स्वरूपसे कभी विचलित नहीं हो सकता ।

नहीं है; क्योंकि वह अपने स्वरूपको अर्थात् तत्त्वको जानना चाहता है, जो वास्तवमें उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं, जो जरूर पूरी होती है और पूरी होनेपर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती*। यह आवश्यकता सत् विषयकी होती है।

दूसरी कामना प्रभु-प्रेमप्राप्तिकी होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तवमें वह प्राप्ति अपने लिये नहीं होनी, प्रत्युत प्रभुके लिये ही होती है। उसमें अपना किञ्चिन्मात्र प्रयोजन नहीं रहता; प्रभुके समर्पित करना ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर देता है, जो कि उसीका अंश है।†

* कामना वह होती है, जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होनेपर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे, धनकी कामना हुई। जितना धन चाहता है, उतना धन मिल जाय तो फिर और अधिक धनकी कामना होती है। धनकी तरह ही मान-बड़ाईकी, जीनेकी, भोगकी, नीरोगताकी, यश-कीर्तिकी, स्त्री-पुत्रकी आदि-आदि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंकी कामना होती है। ये घनादि वस्तुएँ अपनी नहीं हैं; क्योंकि इनमेंसे कोई भी वस्तु स्वयंतक पहुँचती ही नहीं। इनकी कामनापूर्ति केवल शरीर और नामतक ही पहुँचती है। कामना असत्-विषयकी होती है। कामनापूर्तिके बाद फिर और कामना जाग्रत् हो जाती है, तो अपूर्ति ही बाकी रहती है। इस वास्ते कामना त्याज्य है; क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्तिके लिये की हुई कामना और प्रयत्न—ये दोनों ही निष्फल होंगे।

† मुक्तिकी अपेक्षा भक्तिकी कामना श्रेष्ठ है; क्योंकि मुक्तिमें स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्तिमें भगवान्‌के समर्पित होना चाहता है।

उपर्युक्त दोनो ही पारमार्थिक कामनाएँ वास्तवमें कामना नहीं है ।

(२) लौकिक कामना—लौकिक कामना भी दो तरहकी होती है—सुख प्राप्त करनेकी और दुःख दूर करनेकी ।

शरीरको आराम मिले; जीते-जी मेरा आदर-सत्कार होता रहे और मरनेके बाद मेरा नाम अमर हो जाय, मेरा स्मारक बन जाय, कोई ग्रन्थ बना दे, जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहे और यह जान जाय कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है; मरनेके बाद स्वर्ग आदिमें भोग भोगते रहे आदि-आदि लौकिक सुख-प्राप्तिकी कामनाएँ होती हैं । ऐसी कामनाओंसे तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बन्धन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता । यह कामना आसुरी-सम्पत्ति है, इस वास्ते यह त्याज्य है ।

दूसरी कामना दुःख दूर करनेकी है । दुःख तीन प्रकारके हैं—आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक ।

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शीत, घाम, वायु आदिसे जो दुःख होता है, उसको 'आधिदैविक' कहते हैं । यह दुःख देवताओंके अधिकारमें होता है ।

सिंह, साँप, चोर आदि प्राणियोंसे जो दुःख होता है, उसको 'आधिभौतिक' कहते हैं ।

तात्पर्य है कि मुक्तिमें लेनेकी इच्छा और भक्तिमें देनेकी इच्छा रहती है । इस वास्ते मुक्तिमें तो सूक्ष्म अहं रहता है, पर भक्तिमें अहं विष्कूल नहीं रहता ।

शरीर और अन्तःकरणको लेकर जो दुःख होता है, वह 'आध्यात्मिक' होता है ।*

इन दुःखोंको दूर करनेकी और सुख प्राप्त करनेकी जो कामना होती है, वह सर्वथा निरर्थक है; क्योंकि उस कामनाकी पूर्ति नहीं होती । पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नयी कामना पैदा हो जाती है और अन्तमें अपूर्ति ही बाकी रहती है । इस वास्ते इन दोनों कामनाओंकी पूर्ति किसी भी प्राणीकी कभी भी नहीं हुई, न होती है, और न भविष्यमें ही पूरी होनेवाली है ।

इस प्रकारकी लौकिक कामनापूर्तिका किञ्चिन्मात्र भी उद्देश्य न हो, प्रत्युत भगवान्में ही प्रेम हो, भक्ति हो—ऐसा पराभक्तिका उद्देश्य रखकर निष्कामभावसे केवल जीवोंके उद्धारके लिये ही भक्तोंमें गीताका कथन करता है, उसके लिये भगवान् कहते हैं कि उसके समान मेरा कोई प्यारा नहीं है और भविष्यमें भी उससे बढ़कर कोई प्यारा नहीं होगा । कारण है कि वह प्राणिमात्रका परम सुहृद् है और भगवान् भी प्राणिमात्रके परम सुहृद् हैं । भगवान्को परम सुहृद् जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता है—“सुहृदं सर्वभूतानां

* आध्यात्मिक दुःखके दो प्रकार हैं—आधि और व्याधि । मनकी चिन्ता 'आधि' है और शरीरका रोग 'व्याधि' है ।

आधि भी दो तरहकी होती है—(१) पागलपन और (२) चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि । पागलपन तो प्रारब्धसे होता है और चिन्ता, शोक आदि अज्ञानसे होते हैं । ज्ञान होनेपर चिन्ता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन हो सकता है ।

ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति' (गीता ५ । २९) । यह तो सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ परमात्माकी बात है । परन्तु जो न तो भगवान्‌के समान समर्थ है और न प्राणिमात्रके दुःखको जानता है, अर्थात् सर्वज्ञ है, फिर भी उसके हृदयमें केवल जीवोंके कल्याणकी उत्कट अभिलाषा जाग्रत् हो गयी है और प्राणियोंके कल्याणके लिये भगवद्गीताका कथन करता है—प्रचार करता है । ऐसे उदार भाववाले भक्तको भगवान् अपनी प्राप्ति कराके भी सन्तोष नहीं करते । इस वास्ते भगवान्‌ने उस गीता-प्रचारककी महिमा गायी है ।

सम्बन्ध—

जिसमें गीताका प्रचार करनेकी योग्यता नहीं है, वह क्या करे ? इसको भगवान् अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥

व्याख्या—

‘अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः’—‘तुम्हारा और हमारा यह धर्ममय अर्थात् धर्मसे परिपूर्ण संवाद’ कहनेका तात्पर्य है कि यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष बीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ । ऐसा संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आनेपर ही होता है ।

जबतक प्राणीकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदयमें जोरदार हलचल न मची हो, तबतक उसकी

असली जिज्ञासा जाग्रत् नहीं होती । किसी कारणवश जब यह प्राणी अपने कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं देखता, बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किञ्चिन्मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदयका सन्देह दूर करनेकी धुन चटपटी लग जाती है, एक जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वथा हट जाता है; तब यह प्राणी, जहाँसे प्रकाश और समाधान मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है ।

पूछनेवालेके मनमे जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है, कहनेवालेके मनमे वैसे-वैसे बड़े विचित्रता और विलक्षणतासे समाधान करनेवाली बातें पैदा होती हैं । जैसे दूध पीनेके समय बछड़ा गायके थनोपर मुँहसे बार-बार धक्का मारता है और थनोसे दूध खींचता है तो गोमाताके शरीरमें रहनेवाला दूध थनोमे एकदम उतर आता है । ऐसे ही मनमे जोरदार जिज्ञासा होनेसे जब जिज्ञासु बार-बार प्रश्न करता है तो कहनेवालेके मनमे नये-नये उत्तर पैदा होते हैं । सुननेवालेको ज्यो-ज्यो नई बातें मिलती हैं, त्यो-त्यो उसमे सुननेकी नई-नई उत्कण्ठा पैदा होती रहती है । तभी वक्ता और श्रोता—इन दोनोंका संवाद बढ़िया होता है ।

अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान्‌के मनमे भी ऐसी बातें कहनेकी कभी नहीं आयीं । पन्तु जब

अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा.....'(२ । ५४)
 —यहाँसे पूछना प्रारम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका संवाद प्रारम्भ
 हुआ है। हममें वेदों तथा उपनिषदोंका सार और भगवान्‌के हृदयका
 असंख्य भाव है, जिसको धारण करनेमें मनुष्य भयकर-से-भयंकर
 परिस्थितिमें भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध कर
 सकता है । प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर भी चराराये नहीं,
 प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थितिका आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे
 अर्थात् अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करे; क्योंकि प्रतिकूलता पहले
 किये पापोंका नाश करने और आगे अनुकूलताकी इच्छाका त्याग
 करनेके लिये ही आती है । अनुकूलताकी इच्छा जितनी ज्यादा होगी,
 उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी । अनुकूलताकी इच्छाका
 ज्यों-ज्यों त्याग होता जायगा, त्यों-त्यों अनुकूलताका राग और
 प्रतिकूलताका भय मिटता जायगा । राग और भय—दोनोंके मिटनेसे
 समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात् स्वरूप है । गीतामें
 समताकी बात विशेषतासे बतायी गयी है और गीताने इसीको योग
 कहा है । इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग,

॥ यथापि भगवान्‌का उपदेश दूसरे अध्यायके आरम्भमें श्लोकमें प्रारम्भ
 हुआ है, तथापि भगवान्‌ और अर्जुनका संवाद चोवनवे श्लोकमें ही प्रारम्भ
 हुआ है । उपदेशके आरम्भमें भगवान्‌ने पहले सांख्ययोगका वर्णन किया,
 जिसका उपसंहार एषा वेदमहिता सांख्य बुद्धिः (२ । ३९) पदोंमें
 किया । फिर योग त्विमा शृणु (२ । ३९) पदोंसे कर्मयोगका वर्णन
 आरम्भ किया, जिसका उपसंहार तदा योगमवाप्त्यमि (२ । ५३) पदोंमें
 किया । इसके बाद अर्जुनने पूछना आरम्भ किया ।

प्राणायाम आदिकी विलक्षण-विलक्षण बातोंका इसमें वर्णन हुआ है ।

‘अध्येष्यते’ का तात्पर्य है कि, ऐसा तेरा-मेरा संवाद कोई ज्यो-ज्यो पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावोंको समझनेका प्रयास करेगा, त्यो-ही-त्यो उसके हृदयमें तेरी तरह उत्कण्ठा बढ़ेगी । वह ज्यो-ज्यो समझेगा, त्यो-ज्यो उसकी शङ्काका समाधान होगा । ज्यो-ज्यो समाधान होगा, त्यो-ज्यो इसमें अधिक रुचि पैदा होगी । ज्यों-ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी, त्यो-ज्यों गहरेभाव उसकी समझमें आयेंगे और फिर वे भाव उसके आचरणोंमें, क्रियाओंमें, वर्तावमें आने लगेंगे । आदरपूर्वक आचरण करनेसे वह गीताकी मूर्ति बन जायगा, उसका जीवन गीतारूपी सॉचमें ढल जायगा अर्थात् वह चलती-फिरती भगवद्गीता हो जायगी । उसको देखकर लोगोंको गीताकी याद आने लगेगी, वैसे ही जैसे निषादराज गुहको देखकर माताओंको और दूसरे लोगोंको लखनलालकी याद आती है* ।

‘ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्याम्’—यज्ञ दो प्रकारके होते हैं—द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ । जो यज्ञ पदार्थ और क्रियाओंकी प्रधानतासे किया जाता है, वह ‘द्रव्ययज्ञ’ कहलाता है; और उत्कण्ठासे केवल अपनी आवश्यक वास्तविकताको जाननेके लिये जो प्रश्न किये जाते हैं, विज्ञ पुरुषोंद्वारा उनका समाधान किया

* जानि लखन सम देहिं असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥

निरखि नियादु नगर नर नारी । भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥

(मानस २ । १९५ । ३)

जाता है, उनपर गहरा विचार किया जाता है, विचारके अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति बनायी जाती है तथा वास्तविक तत्त्वको जानकर कृतकृत्य हो जाता है, वह 'ज्ञानयज्ञ' कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारे-इमारे संवादका कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञानयज्ञसे पूजित हो जाऊँगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्तको कोई भगवान्की बात सुनाये, उसकी याद दिलाये तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीताका पाठ करे, अभ्यास करे तो भगवान्को अपने अनन्य भक्तकी, उसकी उत्कण्ठापूर्वक जिज्ञासाकी और उसे दिये हुए उपदेशकी याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं। उस पाठ, अभ्यास आदिको ज्ञानयज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ, अभ्यास आदि करनेवालेके हृदयमें उसके भावोंके अनुसार भगवान्का नित्यज्ञान विशेषतासे स्फुरित होने लगता है।

‘इति मे मतिः’—ऐसी मेरी मति है—यह कहनेका तात्पर्य है कि जब कोई गीताका पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ; क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ—**‘मया ततमिदं सर्वम्’** (गीता ९।४) और सब जगह ही मेरे कान हैं—**‘सर्वतः श्रुतिमल्लोके’** (गीता १३।१३)। अतः उस पाठको सुनते ही मेरे हृदयमें विशेषतासे ज्ञान, प्रेम, दया आदिका समुद्र लहराने लगता है और उसकी यादमें मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है—ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है। परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ अर्थात् उसको ज्ञानयज्ञका फल मिल जाता है।

दूसरा भाव यह है कि पाठ करनेवाला यदि उतने गहरे भावोंमें नहीं उतरता, केवल पाठमात्र या यादमात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदयमें तेरे और मेरे सारे संवादकी (उत्कण्ठापूर्वक किये गये तेरे प्रश्नोंकी और मेरे दिये हुए गहरे वास्तविक उत्तरोंकी) एक गहरी मीठी-मीठी स्मृति बार-बार आने लगती है । इस प्रकार गीताका अध्ययन करनेवाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ और मेरी बुद्धि तत्क्षण वैसी हो जाती है ।

विदेशमें किसी जगह एक जलसा हो रहा था । उसमें बहुत-से लोग इकट्ठे हुए थे । एक पादरी उस जलसेमें एक लड़केको ले आया । वह लड़का पहले नाटकमें काम करता था । पादरीने उसके घरवालोंको पैसे देकर उसको मोल ले लिया था । पादरीने उस लड़केको दस-पन्द्रह मिनटका एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया । साथ ही ढंगसे उठना, बैठना, खड़े होना, इधर-उधर ऐसा-ऐसा देखना आदि व्याख्यानकी कला भी सिखायी । व्याख्यानमें बड़े ऊँचे दर्जेकी अंग्रेजीका प्रयोग किया गया था । व्याख्यानका विषय भी बहुत गहरा था । पादरीने व्याख्यान देनेके लिये उस बालकको टेबुलपर खड़ा कर दिया । बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाजसे दायें-बायें देखने लगा और बोलनेकी जैसी-जैसी रिवाज है, वैसे-वैसे सम्बोधन देकर बोलने लगा । वह नाटकमें रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था । इस वास्ते वह गम्भीरतासे, मानो अर्थोंको समझते हुएकी मुद्रामें ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे, वे सब अपनी-अपनी कुर्सियोंपर

उछलने लगे । सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयोकी बौछार करने लगे । अब वह बालक सभाके ऊपर-ऊपर ही घुमाया जाने लगा । उसको सब लोग अपने-अपने कन्धेपर लेने लगे । परन्तु उस बालकको यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है ! वह तो बेचाग ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था और अंग्रेजीके भावोको भी पूरा नहीं समझता था, पर सभावाले सभी लोग समझते थे । इसी प्रकार कोई गीताका अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थको, भावोको न समझे, पर भगवान् तो उसके अर्थको, भावोको समझते हैं । इस वास्ते भगवान् कहते हैं कि मैं उसके अध्ययनरूप, पाठरूप ज्ञानयज्ञसे पूजित हो जाता हूँ । सभामें जैसे बालकके व्याख्यानसे सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ-साथ सभासद् भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चेका आदर करने लगे, ऐसे ही गीतापाठ करनेवालेसे भगवान् ज्ञानयज्ञसे पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं, साथ-ही-साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएँ, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं * ।

* गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते ।

तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै ॥

सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ।

गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः ।

सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते ॥

यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम् ।

तत्राह निश्चितं पृथिवि निवसामि सदैव हि ॥

सम्बन्ध—

जो गीताका प्रचार और अध्ययन भी न कर सके, तो वह क्या करे ? इसके लिये अगले श्लोकमें उपाय बताते हैं ।

श्लोक—

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।
सोऽपि मुक्तः शुभल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

व्याख्या—

‘श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः’—गीताकी बातोंको जैसा सुन ले, उसको प्रत्यक्षसे भी बढ़कर पूज्यभावसहित वैसा-का-वैसा माननेवालेका नाम ‘श्रद्धावान्’ है, और उन बातोंमें कहीं भी किसी भी विषयमें किञ्चिन्मात्र भी कमी न देखनेवालेका नाम ‘अनसूयः’ है । ऐसा श्रद्धावान् और दोषदृष्टिसे रहित पुरुष गीताको केवल सुन भी ले, तो वह भी सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोको प्राप्त कर लेता है—‘सोऽपि मुक्तः शुभल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्’ ।

यहाँ दो बार ‘अपि’ पद देनेका तात्पर्य है कि जो गीताका प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है ! पर जो सुन भी लेता है, वह पुरुष भी पापोसे छूटकर शुभ लोकोको प्राप्त हो जाता है ।

मनुष्यकी वाणीमें प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करुणा-पाटव—ये चार दोष होते हैं* । अतः मनुष्यकी वाणी सर्वथा

* (१) वक्ता जिस विषयका प्रतिपादन करते हैं, उस विषयमें वह विल्कुल निःसन्देह न हो, उसे ‘भ्रम’ कहते हैं; (२) वक्ता विवेचनमें

निर्भ्रान्त (भ्रान्तिरहित) नहीं हो सकती । परंतु भगवान्की दिव्य वाणीमें इन चारोंमेंसे कोई भी दोष नहीं रह सकता; क्योंकि भगवान् निर्दोषताकी परावधि हैं अर्थात् भगवान्से बढ़कर निर्दोषता किसीमें कभी होती ही नहीं । इस वास्ते भगवान्के वचनोंमें किसी प्रकारके संशयकी सम्भावना ही नहीं है । अतः गीता सुननेवालेको कोई विषय समझमें कम आये, विचारद्वारा कोई बात न जँचे, तो समझना चाहिये कि इस विषयको समझनेमें मेरी बुद्धिकी कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ—इस भावको दृढ़तासे धारण करनेपर असूया दोष मिट जाता है । भगवान्में अत्यधिक श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भक्ति होनेपर भी असूया दोष नहीं रहता ।

चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त था । वह रोज गीताका पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गद्गद हो जाता था और रोने लगता था । वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठमें अशुद्धियाँ आती थीं । उसके विषयमें किसीने चैतन्य महाप्रभुसे शिकायत कर दी कि 'देखिये प्रभु, वह बड़ा पाखण्ड करता है; पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है ।' चैतन्य महाप्रभुने उसको अपने पास बुलाकर

आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परताकी कमी, लोग समझें या न समझें—इसकी वेपरवाह करता है, उसे 'प्रमाद' कहते हैं; (३) वक्ताकी रुपये-पैसे, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार, सुख-आराम आदि लौकिक-पारलौकिक कुछ भी पानेकी इच्छा है, उसे 'लिप्सा' कहते हैं; और (४) वक्ता जिन इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, वाणी आदिसे अपने भाव प्रकट करता है, उन करणोंमें पटुता, कुशलता नहीं है और वह श्रोताकी भाषा, भाव, योग्यताको नहीं जानता, उसे 'करणापाटव' कहते हैं ।

पूछा—‘तुम गीताका पाठ करते हो, तो क्या उसका अर्थ जानते हो ?’ उसने कहा—‘नहीं प्रभु ।’ फिर पूछा—‘तो फिर तुम रोते क्यों हो ?’ उसने कहा—‘मैं जब ‘अर्जुन उवाच’ पढ़ता हूँ, तो अर्जुन भगवान्से पूछ रहे हैं—ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता है और जब मैं ‘श्रीभगवानुवाच’ पढ़ता हूँ, तो भगवान् अर्जुनके प्रश्नोंका उत्तर दे रहे हैं—ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता है । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका आपसमें संवाद हो रहा है—ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है; परन्तु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान् क्या उत्तर देते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता । मैं तो उन दोनोंके दर्शन कर-करके राजी होता हूँ ।’ उसकी ऐसी श्रद्धा-भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत राजी हुए । इस प्रकारकी श्रद्धा-भक्तिवाला पुरुष गीताको केवल सुन भी लेता है, तो उसकी मुक्तिमें कोई सन्देह नहीं है । वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है ।

यहाँ ‘पुण्यकर्मणाम्’ पदसे सकामभावपूर्वक यज्ञ, अनुष्ठान आदि पुण्य-कर्म करनेवालोको नहीं लेना चाहिये; क्योंकि भगवान्ने उनको ऊँचा नहीं माना है, प्रत्युत उनके बारेमें कहा है कि वे बार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं ।* यहाँ उन पुण्यकर्मा भक्तोंको लेना चाहिये, जिनको भगवान्का प्रेम, दर्शन आदिकी प्राप्ति होती है ।

* त्रैविद्या मा सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥

(गीता ९ । २०-२१)

ऐसे पुण्यकर्मा भक्तोंको अपने-अपने इष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक, कैलास आदि जिन दिव्य लोकोकी प्राप्ति होती है, अमूया दोषरहित श्रद्धावान् पुरुषको गीता सुननेमात्रसे उन लोकोकी प्राप्ति हो जाती है ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें गीता सुननेका माहात्म्य बताकर अब अर्जुनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान् भगवद्गीता-श्रवणके माहात्म्यको सबके सामने प्रकट करनेके उद्देश्यसे अगले श्लोकमें अर्जुनसे प्रश्न करते हैं ।

श्लोक—

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

व्याख्या—

‘कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा’—‘एतत्’ शब्द अत्यन्त समीपका वाचक होता है और यहाँ अत्यन्त समीप इकहत्तरवाँ श्लोक है । उनहत्तरवें-सत्तरवें श्लोकोमें जो गीताका प्रचार और अध्ययन करनेवालेकी महिमा कही है, उस प्रचार और अध्ययनका तो अर्जुनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं था । इस वास्ते पिछले (इकहत्तरवें) श्लोकका लक्ष्य करके भगवान् अर्जुनसे मानो कह रहे हैं कि श्रद्धापूर्वक और दोषदृष्टिरहित होकर गीता सुने—यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं ? अर्थात् तुमने श्रद्धापूर्वक और दोषदृष्टिरहित होकर गीता सुनी कि नहीं ?

‘एकाग्रैण चेतसा’ कहनेका तात्पर्य है कि गीतामें भी जिस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अभी पहले चौसठवे श्लोकमें कहनेकी प्रतिज्ञा की, सड़सठवें श्लोकमें ‘इदं ते नातपस्काय’ कहकर निषेध किया और मेरे वचनोमें जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगुह्यतम शरणागतिकी बात (१८ । ६६) को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं ? उसपर ख्याल किया कि नहीं ? अश्रद्धा और दोषदृष्टिसे रहित होकर गीता सुननेसे स्वतः शरणागतिपर लक्ष्य जाना है ।

‘कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय’—भगवान् दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकाग्रतासे सुना ही नहीं; क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोषदृष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीताके उपदेशको सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही जाता है ।

‘पार्थ’ सम्बोधन देकर भगवान् अपनेपनसे, बहुत प्यारसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? पहले अध्यायके पचीसवें श्लोकमें भी भगवान् ने अर्जुनको सुननेके उन्मुख करनेके लिये ‘पार्थ’ (पृथा यानी कुन्तीका पुत्र) सम्बोधन देकर सबसे प्रथम अपनी जवान खोली और कहा कि हे पार्थ ! युद्धके लिये इकट्ठे हुए इन कुटुम्बियोंको देखो—

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥

ऐसा कहनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनके अन्तःकरणमें छिपा हुआ जो कौटुम्बिक मोह है, वह जाग्रत् हो जाय और उस मोहसे छूटनेके लिये उसको चटपटी लग जाय, जिससे वह केवल मेरे सम्मुख होकर सुननेके लिये तत्पर हो जाय । अब यहाँ उसी मोहके दूर होनेकी बातका उपसंहार करते हुए भगवान् 'पार्थ' सम्बोधन देते हैं ।

'धनंजय' सम्बोधन देकर भगवान् कहते हैं कि तुम लौकिक धनको लेकर धनंजय (राजाओके धनको जीतनेवाले) बने हो । अब इस वास्तविक तत्त्वरूप धनको प्राप्त करके अपने मोहका नाश कर लो और सच्चे अर्थमें 'धनंजय' बन जाओ ।

सम्बन्ध—

साधक जब भगवान्के सर्वथा शरण हो जाता है, तब वह शरण्यसे अभिन्न होकर उसीका स्वरूप हो जाता है । ऐसे शरणागतके जीवनमें जो कुछ भी होता है, वह सब शरण्यका किया हुआ ही होता है—इस बातको अब प्रकटरूपसे भगवत्स्वरूप अर्जुनके मुखसे कहलानेके लिये अगला श्लोक कहलाते हैं ।

श्लोक—

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥

व्याख्या—

दूसरे अध्यायमें अर्जुनने 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' (२ । ७) कहकर भगवान्की शरणागति स्वीकार की थी । यहाँ (उपर्युक्त श्लोकमें) उस शरणागतिकी पूर्णता होती है ।*

दसवें अध्यायके अन्तमें भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है, मैं सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ !' भगवान्की इस बातको सुनते ही अर्जुनके मनमें एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान् कितने विलक्षण हैं । भगवान्की विलक्षणताकी ओर लक्ष्य जानेसे अर्जुनको एक प्रकाश मिला । उस प्रकाशकी प्रसन्नतामें अर्जुनके मुखसे यह बात निकली कि 'मेरा मोह चला गया'—'मोहोऽयं विगतो मम' (११ । १) । परन्तु भगवान्के विराटरूपको देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके कारण हलचल पैदा हो गयी, तब भगवान्ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत होओ— 'मा ते व्यथा मा च विमूढभावः' (११ । ४९) । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ था । अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान्के पूछनेपर भगवान्से सर्वथा अभिन्न हुए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्त्वकी स्मृति प्राप्त हो गयी है— 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा ।'

* इसको विस्तृत विवेचन इसी पुस्तकके अन्तमें 'गीता-परिमाण और पूर्ण शरणागति' शीर्षकके अन्तर्गत देखना चाहिये ।

‘अविद्या’ होती है । परंतु परमात्मा अविद्यासे रहित है । इस वास्ते परमात्माकी स्मृति ‘स्वयं’ से ही होनी है, वृत्ति या करणसे नहीं । जब परमात्माकी स्मृति जाग्रत् होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जब कि अन्तःकरणकी वृत्तिमें स्मृति और विस्मृति—दोनों होती हैं ।

परमात्मतत्त्वकी विस्मृति या भूल तो असत् संसारको सत्ता और महत्ता देनेसे ही हुई है । यह विस्मृति अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका अन्त हो जाता है । जब इसका अन्त हो जाता है और अपने स्वरूपकी स्मृति जगती है तो इसको ‘स्मृतिर्लब्धा’ कहते हैं अर्थात् असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति सुषुप्तिरूपसे थी, वह जाग्रत् हो गयी । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है—इन दोनोंमें महान् अन्तर है, ऐसे ही अन्तःकरणकी स्मृति-विस्मृति दोनों ही मुर्देकी तरह जड़ है, पर स्वरूपकी स्मृति सुषुप्त है, जड़ नहीं । केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुएकी तरह ऊपरसे वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात् आवृत्त रहती है । उस आवरणके न रहनेपर उस स्मृतिका प्राकट्य हो जाता है तो उसे ‘स्मृतिर्लब्धा’ कहते हैं अर्थात् पहलेसे जो तत्त्व मौजूद है, उसका प्रकट होना ‘स्मृति’ है, और आवरण हटनेका नाम ‘लब्धा’ है ।

साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं—(१) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात् अपने स्वरूपकी स्मृति और (३) भक्तियोग अर्थात् भगवान्-

के सम्बन्धकी स्मृति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जाग्रत हो जाती है; क्योंकि ये तीनों योग स्वतःसिद्ध और नित्य हैं । ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु स्वरूपसे ये तीनों नित्य हैं । इस वास्ते नित्यकी प्राप्तिकी स्मृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंकी विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है ।

असत् संसारके पदार्थोंको आदर देनेसे अर्थात् इनको सत्ता और महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ—यह 'कर्मयोग'की विस्मृति (आवरण) है । असत् पदार्थोंके सम्बन्धसे अपने स्वरूपकी विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हुआ—यह 'ज्ञानयोग'की विस्मृति है । अपना स्वरूप साक्षात् परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख होकर संसारके सम्मुख हो गया, जिससे संसारमें आसक्ति हो गयी । उस आसक्तिसे प्रेम ढक गया—यह 'भक्तियोग'की विस्मृति है ।

स्वरूपकी विस्मृति अर्थात् विमुखताका नाश होना यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना है । नित्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृति होना सम्भव नहीं है; क्योंकि स्वरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है । परन्तु वृत्तिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती है; क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है ।

इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरसे

अन्तःकरणकी स्मृति और तत्त्वकी स्मृतिमें बड़ा अन्तर है । प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है* ; परन्तु परमात्मतत्त्व अप्रमेय है । इस वास्ते प्रमाण परमात्माको व्याप्त नहीं करता अर्थात् परमात्मा प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्त्व नहीं है । परन्तु संसार सब-का-सब प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला है और प्रमाण प्रमाताके अन्तर्गत आनेवाला है ।†

* हमें जो संसारका ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा ही होता है; क्योंकि संसार विवेक-विचारका विषय है । परन्तु जो विवेक-विचारका विषय नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारका प्रकाशक है, उसको विवेक-विचारद्वारा नहीं जान सकते । कारण कि जो वस्तु प्रकाश्य होती है, वह प्रकाशकको प्रकाशित करनेमें असमर्थ होती है । इस वास्ते जो सबका प्रकाशक और आश्रय है, वह परमात्मतत्त्व श्रद्धा-विश्वासका विषय है, विचारका नहीं ।

जिन लोगोंकी शास्त्रोंपर श्रद्धा होती है, वे शास्त्रोंसे परमात्माको मान लेते हैं अथवा जिनकी तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त अनुभवी भगवत्प्रेमी सन्त-महापुरुषोंपर श्रद्धा होती है, वे उनके वचनोंसे परमात्माको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं । इसमें उनका अन्तःकरण और इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं हैं । इसमें तो शास्त्र और सन्त-महापुरुष ही प्रमाण हैं । जो श्रद्धालु और आस्तिक हैं, उनके लिये तो शास्त्र और सन्त-महापुरुष प्रमाण हो सकते हैं, पर जो अश्रद्धालु और नास्तिक हैं, उनके लिये शास्त्र और सन्त-महापुरुष प्रमाण कैसे हो सकते हैं ? तात्पर्य यह हुआ कि इन्द्रियों और अन्तःकरणका जो विषय है, वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान आदि जो प्रमाण है, वे प्रत्यक्षमूलक युक्ति-प्रमाण हैं । परन्तु सन्त-महापुरुष और शास्त्र-प्रमाणमें तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है ।

† जिससे जाना जाता है, वह 'प्रमाण' होता है; जिसका ज्ञान होता है, वह 'प्रमेय' होता है; और जो जाननेवाला है, वह 'प्रमाता' होता है अर्थात् इन्द्रियाँ एव अन्तःकरण 'प्रमाण' हैं, संसार 'प्रमेय' है और स्वयं (चेतन) 'प्रमाता' है ।

प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणोंके बारेमें कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं; कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द—ये चार प्रमाण मानते हैं; और कई इन चारोंके सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य—ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणोंके माननेमें अनेक मतभेद हैं; परन्तु प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते हैं; परन्तु प्रमाता वृत्तिरूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभवरूप होता है।

अब इस 'स्मृति' शब्दकी जहाँ व्याख्या की गयी है, वहाँ उसके ये लक्षण बताये हैं—

(१) अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । (योगदर्शन १।११)

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जाना स्मृति है ।'

(२) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह)

'संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं ।'

यह स्मृति अन्तःकरणकी एक 'वृत्ति' है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति—पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं—क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसारकी वृत्तिरूप स्मृति 'क्लिष्ट' होती है अर्थात् बाँधनेवाली होती है, और भगवत्सम्बन्धी वृत्तिरूप स्मृति 'अक्लिष्ट' होती है अर्थात् क्लेशको दूर करनेवाली होती है। इन सब वृत्तियोंका कारण

‘अविद्या’ होती है । परंतु परमात्मा अविद्यासे रहित है । इस वास्ते परमात्माकी स्मृति ‘स्वयं’ से ही होनी है, वृत्ति या करणसे नहीं । जब परमात्माकी स्मृति जाग्रत् होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जब कि अन्तःकरणकी वृत्तिमें स्मृति और विस्मृति—दोनों होती हैं ।

परमात्मतत्त्वकी विस्मृति या भूल तो असत् संसारको सत्ता और महत्ता देनेसे ही हुई है । यह विस्मृति अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका अन्त हो जाता है । जब इसका अन्त हो जाता है और अपने स्वरूपकी स्मृति जगती है तो इसको ‘स्मृतिर्लब्धा’ कहते हैं अर्थात् असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति सुषुप्तिरूपसे थी, वह जाग्रत् हो गयी । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है—इन दोनोंमें महान् अन्तर है, ऐसे ही अन्तःकरणकी स्मृति-विस्मृति दोनों ही मुर्देकी तरह जड़ है, पर स्वरूपकी स्मृति सुषुप्त है, जड़ नहीं । केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुएकी तरह ऊपरसे वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात् आवृत रहती है । उस आवरणके न रहनेपर उस स्मृतिका प्राकट्य हो जाता है तो उसे ‘स्मृतिर्लब्धा’ कहते हैं अर्थात् पहलेसे जो तत्त्व मौजूद है, उसका प्रकट होना ‘स्मृति’ है, और आवरण हटनेका नाम ‘लब्धा’ है ।

साधकोकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं—(१) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात् अपने स्वरूपकी स्मृति और (३) भक्तियोग अर्थात् भगवान्-

के सम्बन्धकी स्मृति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जाग्रत् हो जाती है; क्योंकि ये तीनों योग स्वतःसिद्ध और नित्य हैं । ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परंतु स्वरूपसे ये तीनों नित्य हैं । इस वास्ते नित्यकी प्राप्तिको स्मृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंकी विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है ।

असत् संसारके पदार्थोंको आदर देनेसे अर्थात् इनको सत्ता और महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ—यह 'कर्मयोग'की विस्मृति (आवरण) है । असत् पदार्थोंके सम्बन्धसे अपने स्वरूपकी विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हुआ—यह 'ज्ञानयोग'की विस्मृति है । अपना स्वरूप साक्षात् परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख होकर संसारके सम्मुख हो गया, जिससे संसारमें आसक्ति हो गयी । उस आसक्तिसे प्रेम ढक गया—यह 'भक्तियोग'की विस्मृति है ।

स्वरूपकी विस्मृति अर्थात् विमुखताका नाश होना यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना है । नित्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृति होना सम्भव नहीं है; क्योंकि स्वरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है । परन्तु वृत्तिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती है; क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है ।

इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरसे

अलग होकर अपने स्वरूपका अनुभव करना स्मृति, है । अपने स्वरूपकी स्मृति स्वयंसे होती है । इसमें करण आदिकी अपेक्षा नहीं होती; जैसे—मनुष्यको अपने होनेपनका जो ज्ञान होता है, उसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती । जिसमें करण आदिकी अपेक्षा होती है, वह स्मृति अन्तःकरणकी एक वृत्ति ही है ।

स्मृति तत्काल प्राप्त होती है । इसकी प्राप्तिमें देरी अथवा परिश्रम नहीं है । कर्ण कुन्तीके पुत्र थे । परंतु जन्मके बाद जब कुन्तीने उनका त्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूतकी पत्नी राधाने उनका पालन-पोषण किया । इससे वे राधाको ही अपनी माँ मानने लगे । जब सूर्यदेवसे उनको यह पता लगा कि वास्तवमें मेरी माँ कुन्ती है, तो उनको स्मृति प्राप्त हो गयी । अब मैं कुन्तीका पुत्र हूँ—ऐसी स्मृति प्राप्त होनेमें कितना समय लगा ? कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा ? कितना जोर आया ? पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया—केवल इतनी ही बात है ।

स्वरूप निष्काम है, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है और भगवान्का है । स्वरूपकी विस्मृति अर्थात् विमुखतासे ही जीव सकाम, बद्ध और सांसारिक होता है । ऐसे स्वरूपकी स्मृति वृत्तिकी अपेक्षा नहीं रखती अर्थात् अन्तःकरणकी वृत्तिसे स्वरूपकी स्मृति जाग्रत् होना सम्भव नहीं है । स्मृति तभी जगेगी, जब अन्तःकरणसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होगा । स्मृति अपने ही द्वारा अपने-आपमें जाग्रत् होती है । इस वास्ते स्मृतिकी प्राप्तिके लिये किसीके सहयोगकी या अभ्यासकी जरूरत नहीं है । कारण कि जड़ताकी सहायताके बिना

अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूपके साथ जड़ताका लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। स्मृति अनुभवसिद्ध है, अभ्याससाध्य नहीं है। इस वास्ते एक बार स्मृति जाग्रत् होनेपर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती।

स्मृति भगवान्की कृपासे जाग्रत् होती है। कृपा होती है भगवान्के सम्मुख होनेसे, और भगवान्की सम्मुखता होती है संसार-मात्रसे विमुख होनेपर। जैसे अर्जुनने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञाका ही पालन करूँगा—‘करिष्ये वचनं तव’, ऐसे ही संसार-का आश्रय छोड़कर केवल भगवान्के शरण होकर कह दे कि हे नाथ ! अब मैं केवल आपकी आज्ञाका ही पालन करूँगा।

‘त्वत्प्रसादात् मयाच्युत’—अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषतासे जो सर्वगुह्यतम तत्त्व बतलाया, उसकी मुझे विशेषतासे स्मृति आ गयी कि मैं आपका ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा। यह जो स्मृति आ गयी है, यह मेरी एकाग्रतासे सुननेकी प्रवृत्तिसे नहीं आयी है अर्थात् यह मेरे एकाग्रतासे सुननेका फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपासे ही आयी है।

तात्पर्य है कि इस स्मृतिकी लब्धिमें साधककी सम्मुखता और भगवान्की कृपा ही कारण है। इस वास्ते अर्जुनने स्मृतिके प्राप्त होनेमें केवल भगवान्की कृपाको ही माना है। भगवान्की कृपा तो मात्र प्राणियोंपर अपार-अटूट-अखण्डरूपसे है। जब प्राणी भगवान्के सम्मुख हो जाता है, तब उसको उस कृपाका अनुभव हो जाता है—

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तवही ॥
(मानस ५ । ४३ । १)

‘त्वत्प्रसादात्’ का तात्पर्य है कि मैंने एकाग्रतासे गीता सुनी और उससे मेरा मोह नष्ट हुआ—ऐसा मैं नहीं मानता हूँ । मैं तो केवल आपकी कृपा ही मानता हूँ; क्योंकि पहले मैंने शरग होकर शिक्षा देनेकी प्रार्थना की थी, और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा । परंतु मेरेको जंत्रक वास्तविकताका बोध नहीं हुआ, तबतक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे । इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है । मेरेको जैसा सम्मुख होना चाहिये, वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ; परंतु आपने बिना कारणके मेरेपर कृपा की अर्थात् मेरेपर कृपा करनेके लिये आप अपनी कृपाके परवश हो गये, वशीभूत हो गये और बिना पूछे ही आपने शरणागतिकी सर्वगुह्यतम बात कह दी (१८ । ६४—६६) । उसी अहैतुकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हुआ है ।

अर्जुनने यहाँ भगवान्‌के लिये ‘अच्युत’ सम्बोधनका प्रयोग किया है । इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात् अपने स्वरूपसे विमुख हो जाता है तथा पतनकी तरफ चला जाता है; परंतु भगवान् कभी भी च्युत नहीं होते । वे सदा एकरस रहते हैं । इसी बातका धोतन करनेके लिये गीतामें अर्जुनने कुल तीन बार ‘अच्युत’ सम्बोधन दिया है । पहली बार (गीता १ । २१ में) ‘अच्युत’ सम्बोधनसे अर्जुनने भगवान्‌से कहा कि दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ खड़ा करो । ऐसी आज्ञा देनेपर भी

भगवान्‌के कोई फरक नहीं पड़ा। दूसरी बार (११ । ४२में) इस सम्बोधनसे अर्जुनने भगवान्‌के विश्वरूपकी स्तुति-प्रार्थना की, तो भगवान्‌के कोई फरक नहीं पड़ा। अन्तिम बार यहाँ (१८ । ७३ में) इस सम्बोधनसे अर्जुन सन्देहरहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा, तो भगवान्‌के कोई फरक नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुनकी तो आदि, मध्य और अन्तमें तीन प्रकारकी अवस्था हुई, पर भगवान् आदि, मध्य और अन्तमें एकरस ही बने रहे।

‘स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव’—अर्जुन कहते हैं कि मूलमें मेरा जो यह सन्देह था कि युद्ध करूँ या न करूँ (‘न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः’ २ । ६), वह मेरा सन्देह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकतामें स्थित हूँ। वह सन्देह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करनेकी मनमें रही और न युद्ध न करनेकी ही मनमें रही। अब तो यही एक मनमें रही है कि आप जैसा कहो, वैसा मैं करूँ अर्थात् अब तो बस, आपकी आज्ञाका ही पालन करूँगा—‘करिष्ये वचनं तव’। अब मेरेको युद्ध करने अथवा न करनेसे किसी तरहका किञ्चिन्मात्र भी प्रयोजन नहीं है। अब तो आपकी आज्ञाके अनुसार लोकसंग्रहार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्य-कर्म होगा, वह करूँगा।

अब एक ध्यान देनेकी बात है कि पहले कुटुम्बका स्मरण होनेसे अर्जुनको मोह हुआ था। उस मोहके वर्णनमें भगवान्‌ने यह प्रक्रिया बताया थी कि विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे

कामना, कामनासे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे पतन होता है* । अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रियाको याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, और मोहसे जो स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति मिल गयी है—‘नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा’ । स्मृति नष्ट होनेसे बुद्धिनाश हो जाता है, इसके उत्तरमें अर्जुन कहते हैं कि मेरा सन्देह चला गया है—‘गतसन्देहः’ । बुद्धिनाशसे पतन होता है, उसके उत्तरमें कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हूँ—‘स्थितोऽस्मि’ । इस प्रकार उस प्रक्रियाको बतानेमें अर्जुनका तात्पर्य है कि मैंने आपके मुखसे ध्यानपूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोहका कहीं प्रयोग किया है और सम्मोहकी परम्परा कहीं कही है, वह भी मेरेको याद है । परंतु मेरे मोहका नाश होनेमें तो आपकी कृपा ही कारण है ।

यद्यपि वहाँका और यहाँका—दोनों विषय भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं; क्योंकि वहाँ विषयोंके चिन्तन करने आदि क्रमसे सम्मोह होनेकी बात है और यहाँ सम्मोह मूल अज्ञानका वाचक है, फिर भी गहरा विचार किया जाय तो भिन्नता नहीं दीखेगी । वहाँका विषय ही यहाँ है ।

* ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधान्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्पणश्यति ॥

(गीता २ । ६२-६३)

दो तरहके प्राणी होते हैं—(१) आसुरी-सम्पत्तिवाले और (२) दैवी-सम्पत्तिवाले । भोग और ऐश्वर्यको चाहनेवाले आसुरी-सम्पत्तिवाले कहलाते हैं और परमात्माकी तरफ चलनेवाले दैवी-सम्पत्तिवाले कहलाते हैं । आसुरी-सम्पत्ति बन्धनके लिये और दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये होती है—‘दैवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता’ (गीता १६ । ५) ।

दूसरे अध्यायके इकसठवेंसे तिरसठवें श्लोकतक भगवान् ने यह बात बतायी कि इन्द्रियोंको वशमें करके अर्थात् संसारसे सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होनेसे बुद्धि स्थिर हो जाती है । परंतु मेरे परायण न होनेसे मनसे स्वाभाविक ही विषयोंका चिन्तन होता है । विषयोंका चिन्तन होनेसे सङ्ग, काम, क्रोध, सम्मोह आदिकी प्रक्रिया बतायी । इससे तो पतन ही होता है; क्योंकि यह आसुरी-सम्पत्ति है । परंतु यहाँ उत्थानकी बात बतायी है कि संसारसे विमुख होकर भगवान् के सम्मुख होनेसे मोह नष्ट हो जाता है; क्योंकि यह दैवी-सम्पत्ति है । तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान् से विमुख होकर इन्द्रियों और विषयोंके परायण होना पतनमें हेतु है, और यहाँ भगवान् के सम्मुख होनेपर भगवान् के साथ वास्तविक सम्बन्धकी स्मृति आनेमें भगवत्कृपा ही हेतु है ।

भगवत्कृपासे जो काम होता है, वह श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनोंसे नहीं होता । कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है, उस साधनमें अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात् अहंभाव रहता है । वह व्यक्तित्व तो साधनमें अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत्कृपा माननेसे ही मिटता है ।

मार्मिक वात

अर्जुनने कहा कि मुझे स्मृति मिल गयी—‘स्मृतिर्लब्धा’ । तो विस्मृति किसी कारणसे हुई थी ? जीवने असत्के साथ तादात्म्य मानकर असत्की मुख्यता मान ली । इसीसे अपने सत्-स्वरूपकी विस्मृति हो गयी । विस्मृति होनेसे इसने असत्की कमीको अपनी कमी मान ली, अपनेको शरीर मानने (मैं-पन) तथा शरीरको अपना मानने (मेरापन) के कारण इसने असत् शरीरकी उत्पत्ति और विनाशको अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ, उसीको अपना उत्पादक मान लिया ।

अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत्का सम्बन्ध पहले हुआ ? अर्थात् भूलसे असत्का सम्बन्ध हुआ कि असत्के सम्बन्धसे भूल हुई ? तो इसका उत्तर है कि अनादिकालसे जन्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए जीवको जन्म-मरणसे छुड़ाकर सदाके लिये महान् सुखी करनेके लिये अर्थात् केवल अपनी प्राप्ति करानेके लिये भगवान्ने जीवको मनुष्यशरीर दिया । संसारकी रचना भगवान्ने भले ही मनुष्यके लिये की हो, पर मनुष्यकी रचना केवल अपने लिये की ।

भगवान्का अकेलेमें मन नहीं लगा—‘एकाकी न रमते’ (बृहदारण्यक १ । ४ । ३) । इस वास्ते उन्होंने अपने साथ खेलनेके लिये मनुष्यशरीरकी रचना की । खेल तभी होता है, जब दोनों तरफके खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं । इस वास्ते भगवान्ने मनुष्यशरीर देनेके साथ-साथ इसे स्वतंत्रता भी दी, और विवेक

(सत्-असत्का ज्ञान) भी दिया । दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता, तो यह पशुकी तरह ही होता, इसमें मनुष्यताकी किञ्चिन्मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती ।

इस विवेकके कारण असत्को असत् जानकर भी मनुष्यने मिली हुई स्वतंत्रताका दुरुपयोग किया और असत्में (संसारके संयोग और संग्रहके सुखमें) आसक्त हो गया । असत्में आसक्त होनेसे ही भूल हुई है । तो असत्को असत् जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है ? क्योंकि असत्के सम्बन्धसे प्रतीत होनेवाले तात्कालिक सुखकी तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा, उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं । (जो परिणामकी तरफ दृष्टि रखते हैं, वे साधक होते हैं, और जो परिणामकी तरफ दृष्टि नहीं रखते, वे संसारी होते हैं ।)

इस वास्ते असत्के सम्बन्धसे ही भूल पैदा हुई है । इसका पता कैसे लगता है ? जब यह अपने अनुभवमें आनेवाले असत्की आसक्तिका त्याग करके परमात्माके सम्मुख हो जाता है, तो यह भूल मिट करके स्मृते जाग्रत् हो जाती है । इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मासे विमुख होकर जाने हुए असत्में आसक्ति होनेसे ही यह भूल हुई है ।

असत्को महत्त्व देनेसे होनेवाली भूल स्वाभाविक नहीं है । इसको प्राणीने खुद पैदा किया है । जो चीज स्वाभाविक होती है, उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अन्त्य अभाव नहीं होता ।

परन्तु भूलका अत्यन्त अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूलको मनुष्यने खुद उत्पन्न किया है; क्योंकि जो वस्तु मिटनेवाली होती है, वह उत्पन्न होनेवाली ही होती है। इस वास्ते इस भूलको मिटानेका दायित्व भी मनुष्यपर है, जिसको वह सुगमतापूर्वक निभा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूलको मिटानेमें मनुष्यमात्र समर्थ और सबल है। भूलको मिटानेकी शक्ति भगवान्ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूपकी स्मृति अपने-आपमें ही जाग्रत् हो जाती है और मनुष्य सदाके लिये कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है।

अबतक हमने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदिका हमारेसे संयोग हुआ है; परन्तु उन सभीका हमारेसे वियोग हो गया और हम वही रहे। कारण कि वियोगका संयोग अवश्यम्भावी नहीं है, पर संयोगका वियोग अवश्यम्भावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसारसे वियोग-ही-वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकालसे वस्तुओं आदिका निरन्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इस वास्ते वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसारसे सर्वथा वियोगका अनुभव हो जाना ही 'योग' है—'तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्' (गीता ६।२३)। यह योग नित्यसिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्माके साथ हमारा नित्ययोग है* और शरीर-संसारके साथ

* कर्मयोग तथा ज्ञानयोगसे स्वरूपके साथ नित्ययोग है, और भक्तियोगसे भगवान्के साथ नित्ययोग है।

नित्यवियोग है । संसारके संयोगकी सद्भावना होनेसे ही वास्तवमें नित्ययोग अनुभवमें नहीं आता । सद्भावना मिटते ही नित्ययोगका अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं ।

संसारसे संयोग मानना ही 'विस्मृति' है और संसारसे नित्य-वियोगका अनुभव होना अर्थात् वास्तवमें संसारके साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं—ऐसा अनुभव होना ही 'स्मृति' है ।

सम्बन्ध—

पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ' पदसे गीताका आरम्भ हुआ था, अब अगले श्लोकमें 'इति' पदसे उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवादकी महिमा गाते हैं ।

श्लोक—

संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥७४॥

व्याख्या—

'इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः'—संजय कहते हैं कि ऐसा मैंने भगवान् वासुदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह संवाद सुना, जो कि अत्यन्त अद्भुत, विलक्षण है, और इसको याद करना मात्र हर्षके मारे रोमाञ्चित करनेवाला है ।

यहाँ 'इति' पदका तात्पर्य है कि पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ व्यवस्थितान्दष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः' पदोंसे

संजय गीताका आरम्भ करते हैं और यहाँ 'इति' पदसे पूरे संवादकी समाप्ति करते हैं ।

अर्जुनको 'महात्मनः' विशेषण देनेका तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान् विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञाका पालन स्वयं भगवान् करते हैं । अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीच खड़ा कर दो (गीता १ । २१) । तो भगवान् दोनों सेनाओंके बीच रथको खड़ा कर देते हैं (गीता १ । २४) । दूसरी बात, गीतामें अर्जुन जहाँ-जहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ-वहाँ भगवान् बड़े प्यारसे और बड़ी विलक्षण रीतिसे प्रायः विस्तारपूर्वक उत्तर देते हैं । इस प्रकार महात्मा अर्जुनके और भगवान् वासुदेवके संवादको मैंने सुना है ।

'संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्'—इस संवादमें अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है ? शास्त्रोंमें प्रायः ऐसा लेख आता है कि संसारसे निवृत्ति करनेसे ही मनुष्य परमार्थिक मार्गपर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है । मनुष्योंमें भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुम्ब आदिको छोड़कर साधु-संन्यासी होनेसे ही कल्याण होता है । परन्तु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसीके सदुपयोगसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है । इतना ही नहीं, वह परिस्थिति चाहे बढ़िया-से-बढ़िया हो या घटिया-से-घटिया, सौम्य-से सौम्य हो या घोर-से-घोर हो; चाहे विहित युद्ध-जैसी प्रवृत्ति हो, जिसमें दिनभर मनुष्योंका गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्यका

कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है *! कारण कि जन्म-मरणरूप बन्धनमें संसारका राग ही कारण है† । उस रागको मिटानेमें परिस्थितिका सदुपयोग करना ही हेतु है अर्थात् जो पुरुष परिस्थितिमें राग-द्वेष न करके अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है‡ । यही इस संवादमें अद्भुतपना है ।

भगवान्‌का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य-जैसा काम करते हुए अपने-आपको प्रकट कर देना और 'मेरी शरणमें आ जा' यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी बात कह देना—यही संवादमें रोमहर्षण करनेवाला, प्रसन्न करनेवाला, आनन्द देनेवाला है ।

* जब हर एक परिस्थितिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत परिस्थितिका घटिया या बढ़िया होना कोई महत्त्व नहीं रखता । हाँ, उससे अलग होनेके उपाय, तरीके (कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि) अलग-अलग हो सकते हैं । परंतु इनमें राग मिटाना ही खास तरीका है; क्योंकि राग मिटनेसे द्वेष मिट जाता है, राग-द्वेषके मिटनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होना ही मुक्ति है ।

वास्तवमें जो बद्ध होता है, वह मुक्त नहीं होता और जो मुक्त होता है, वह मुक्त क्या होगा ? क्योंकि वह तो मुक्त ही है । तो फिर मुक्त होना क्या है ? वास्तवमें मुक्त होते हुए भी जिस बन्धनको स्वीकार किया है, उस बन्धनसे छूटनेका नाम ही मुक्त होना है ।

† कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ (गीता १३ । २१)

‡ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥

(गीता ५ । ३)

सम्बन्ध—

पारमार्थिक मार्गमें सच्चे साधकको जिस किसीसे लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता है। इसी भावसे भावित होकर संजय अगले तीन श्लोकोंमें व्यासजीकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

श्लोक—

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

व्याख्या—

संजयने जब भगवान् कृष्ण और महात्मा अर्जुनका पूरा संवाद सुना, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नतामें वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान् व्यासजीकी कृपासे सुना।

संजयके आनन्दकी कोई सीमा नहीं रही है। इस वास्ते वे हर्षोल्लासमें भरकर कह रहे हैं कि इस योगको मैंने समस्त योगोंके महान् ईश्वर स्वयं भगवान् कृष्णके मुखसे साक्षात् सुना है।

‘व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्’—व्यासजीकी कृपासे सुननेका तात्पर्य है कि भगवान् ने ‘यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया’ (१०।१), ‘इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्’ (१८।६४), ‘मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे’ (१८।६५), ‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’ (१८।६६) आदि-आदि प्यारे वचनोंसे अपना हृदय खोलकर अर्जुनसे जो बातें कही हैं, उन बातोंको सुननेमें केवल व्यासदेवजीकी कृपा ही है अर्थात् वे सब बातें मैंने व्यासजीकी कृपासे ही सुनी हैं।

महाभारतके भीष्मपर्वके आदिमें व्यासजी अत्यन्त कृपालुतासे धृतराष्ट्रके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि 'धृतराष्ट्र ! अब महान् नरसंहार होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता । इसको तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हारेको दिव्यचक्षु दे सकता हूँ ।' तब धृतराष्ट्रने कहा कि 'महाराज ! उम्रभर मैं अंधा रहा । अब अपने कुटुम्बका संहार मैं अपनी आँखोंसे देखना नहीं चाहता; परंतु सुननेकी तो मेरे मनमें जरूर है ।' तो उस समय व्यासजीने कहा कि 'देख, यह जो तेरा सारथी संजय है, यह युद्धका सब समाचार तेरेको सुना देगा । इसको मैं ऐसी विलक्षण दिव्यता देता हूँ, जिससे युद्धस्थलीमें होनेवाली कोई भी घटना इससे छिपी नहीं रहेगी । और तो क्या योद्धाओके मनमें आयी बातोंको भी यह जान लेगा । इसको शस्त्र नहीं छू सकेगा । इसको धक्कावट नहीं होगी । युद्धमें जो कुछ होगा वह सब तेरेको सुना देगा ।' इस बातको याद करके संजय कह रहे हैं कि मैंने तो केवल व्यासदेवकी कृपासे ही इस परमगुह्य योग (गीताशास्त्र) को सुना है ।

‘गुह्यं परं योगम्’—समस्त योगोंके महान् ईश्वरके कहनेसे यह गीताशास्त्र 'योग' अर्थात् योगशास्त्र है । यह गीताशास्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ और गोपनीय है । इसके सिवाय श्रेष्ठ और गोपनीय कोई दूसरा संवाद देखने-सुननेमें नहीं आता ।

जीवका भगवान्के साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, उसका नाम 'योग' है । उस नित्ययोगकी पहचान करानेके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योग कहे गये हैं । उन योगोंके समुदायका वर्णन गीतामें होनेसे गीता भी योग अर्थात् योगशास्त्र है ।

‘योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्’—संजयको ‘योगेश्वरात्, कृष्णात्, साक्षात्, कथयतः, स्वयम्’—ये पाँच शब्द कहनेकी क्या आवश्यकता थी ? संजय इन शब्दोंका प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परम्परासे नहीं सुना है, और किसीने मुझे सुनाया हो—ऐसी बात भी नहीं है। संजय विशेष प्रसन्नतामें आकर कहते हैं कि इसको तो मैंने खुद भगवान्‌के कहते-कहते सुना है !

श्लोक—

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

व्याख्या—

संजय कहते हैं कि हे महाराज ! भगवान् कृष्ण और अर्जुनका यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर-से-घोर युद्धरूप क्रिया करते हुए भी ऊँची-से-ऊँची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है ! मनुष्यमात्र हरेक परिस्थितिमें अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकारके संवादको याद कर करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ।

श्रीभगवान् और अर्जुनके इस अद्भुत संवादकी महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान् कृष्ण और अर्जुन सदा साथमें रहनेपर भी इन दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्धके समय अर्जुन घबरा गये; क्योंकि एक ओर तो कुटुम्बका मोह तंग कर रहा था और दूसरी ओर क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना अवश्यकर्तव्य समझते थे। मनुष्यकी जब किसी एक सिद्धान्तपर, मतपर स्थिति

नहीं होती तो उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है*। अर्जुन भी 'युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है' इन दोनोंमेंसे एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलताके कारण अर्जुन भगवान्‌को तरफ खिंच गये, उनके सम्मुख हो गये। सम्मुख होनेसे भगवान्‌की कृपा उनको विशेषतासे प्राप्त हुई। अर्जुनकी अनन्य भावना, उत्कण्ठाके कारण भगवान् योगमें स्थित हो गये अर्थात् ऐश्वर्य आदिमें स्थित न रहकर केवल अपने प्रेमतत्त्वमें सराबोर हो गये और उसी स्थितिमें अर्जुनको समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषासम्पन्न अर्जुन और अलौकिक अटलयोगमें स्थित भगवान्‌के सवादकी क्या महिमा कहें ? उसकी महिमाको कहनेमें कोई भी समर्थ नहीं है।

श्लोक—

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

व्याख्या—

हे राजन् ! भगवान् कृष्णके उस अत्यन्त अद्भुत विराट्-रूपको याद कर-करके मेरेको बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ।

* आजकल मनुष्योंमें पारमार्थिक बातोंको जाननेकी जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखायी देती, उसका कारण है कि वे धन, कुटुम्ब, मान, बड़ाई, वर्ग, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखोंको लेकर संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी (वास्तविकताको जाननेकी) व्याकुलता दब जाती है।

संजयने पिछले श्लोकमें भगवान् कृष्ण और अर्जुनके संवादको 'अद्भुत' बताया और यहाँ भगवान् के विराटरूपको 'अत्यन्त अद्भुत' बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि संवादको तो अब भी पढ़ सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं, पर उस विराटरूपके दर्शन अब नहीं हो सकते। इस वास्ते वह रूप अत्यन्त अद्भुत है।

ग्यारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें संजयने भगवान् को 'महायोगेश्वरः' कहा है। यहाँ 'विस्मयो मे महान्' पदोंसे कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान् के रूपको याद करनेसे महान् विस्मय होगा ही। दूसरी बात, अर्जुनको तो भगवान् ने कृपासे द्रवित होकर विश्वरूप दिखाया, पर मेरेको तो व्यासजीकी कृपासे देखनेको मिल गया।

अर्जुनने जब यह कहा कि महाराज ! मैं आपके विराटरूपको देख सकता हूँ कि नहीं ? तो भगवान् ने अर्जुनको अपना रूप दिखाया। भगवान् ने कहा कि मेरे आश्चर्यमय रूपोंको तू मेरे शरीरके एक देशमें देख—'इहैकस्थं.....मम देहे' (११।७)। एक देशमें देखनेका अर्थ हुआ कि तू जहाँ दृष्टि लगायेगा, वहीं तुम्हारेको अनन्त ब्रह्माण्ड दीखेंगे। भगवान् के शरीरमें सब बातें वर्तमान थीं अर्थात् जो बातें भूतकालमें बीत गयी हैं और जो भविष्यमें बीतनेवाली हैं, वे सब बातें भगवान् के शरीरमें वर्तमान थीं। इस वास्ते भगवान् ने 'यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि' (११।७) पदसे अर्जुनको मानो यह कहा कि तेरे मनमें यह जो जाननेकी इच्छा है कि कौन जीतेगा ? किस पक्षमें क्या होगा ? कौन मरेगा ? वह सब भी मेरे शरीरमें देख ले। इस प्रकार भगवान् ने चार बार 'पश्य' (देख)

कहा*, परतु अर्जुनको कुछ दीखा ही नहीं ! अर्जुन देखनेका खूब उद्योग करते हैं, आँखे फाड़-फाड़कर देखते हैं, पर कुछ दीखा नहीं तो भगवान् ने कहा कि तू इन चर्मचक्षुओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता । कारण कि ये चर्मचक्षु बेचारे एक सूर्यके सामने ही मिच जाते हैं, खुले नहीं रह सकते, तो फिर हजारों सूर्योंके एक साथ उदित होनेसे उत्पन्न प्रकाशसे भी बढ़कर प्रकाशवाले भगवान् के विराटरूपको कैसे देख सकते हैं ? अतः भगवान् ने अर्जुनको दिव्यचक्षु दिये । अर्जुन उस रूपको देखकर स्तुति करने लगे । अन्तमें विश्वरूपको देख-देखकर अर्जुन घबरा गये और भगवान् से चतुर्भुज-रूप दिखानेकी प्रार्थना करने लगे तो भगवान् ने कहा कि मैंने प्रसन्न होकर अपने योगसे अर्थात् अपने महान् प्रभावसे तेरेको परमश्रेष्ठ रूप दिखाया है । इस तेजोमय, अनादि, अनन्त रूपको तुम्हारे सिवाय और किसीने नहीं देखा है (११ । ४७) ।

यद्यपि भगवान् ने रामावतारमें कौशल्या अम्बाको विराटरूप दिखाया और कृष्णावतारमें यशोदा मैयाको तथा कौरव-सभामें दुर्योधन आदिको विराटरूप दिखाया, तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी दाढ़ीमें भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि योद्धा फँसे हुए हैं और दोनों सेनाओंका महान् संहार हो रहा है । इस प्रकारके

* 'पश्य मे पार्य रूपाणि' (गीता ११ । ५)

'पश्यादित्यान्वसून्क्षुद्रान्' (,, ११ । ६)

'पश्याश्चर्याणि भारत' (,, ,,)

'पश्याद्य सचराचरम्' (,, ११ । ७)

अत्यन्त अद्धत रूपको याद करके संजय कहते हैं कि राजन् ! यह तो सब व्यासजी महाराजकी कृपामे मेरेको देखनेको मिला है । नहीं तो ऐसा रूप मेरे-जैसेको कहाँ देखनेको मिलता !

सम्बन्ध—

गीताके आरम्भमें धृतराष्ट्रका गूढाभिसन्धिरूप प्रश्न था कि युद्धका नतीजा क्या होगा ? अर्थात् मेरे पुत्रोंकी विजय होगी या पाण्डुपुत्रोंकी ? अगले श्लोकमें संजय धृतराष्ट्रके उसी प्रश्नका उत्तर देते हैं ।

श्लोक—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

व्याख्या—

‘यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः’—संजय कहते हैं कि राजन् ! जहाँ अर्जुनका संरक्षण करनेवाले, उनको सम्मति देनेवाले, सम्पूर्ण योगीके महान् ईश्वर, महान् बलशाली, महान् ऐश्वर्यवान्, महान् विद्यावान्, महान् चतुर भगवान् कृष्ण हैं और जहाँ भगवान्की आज्ञा पालन करनेवाले, भगवान्के प्रिय सखा तथा भक्त गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्षमें श्री, विजय, विभूति और अचल नीति—ये सभी होंगे; और मेरी सम्मति भी उधर ही है ।

भगवान्ने जब अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजयने भगवान्को ‘महायोगेश्वरः’ कहा*, अब उसी महायोगेश्वरको याद

* योगीश्वर अर्थात् योगियोंके ईश्वर होना तो सरल बात है पर सम्पूर्ण योगीके ईश्वर होना आखिरी हद है—‘सा काश्चा मा परा गतिः’ ।

दिलाते हुए यहाँ 'योगेश्वरः' कहते हैं। वे सम्पूर्ण योगोंके ईश्वर—मालिक भगवान् कृष्ण प्रेरक हैं और उनकी आज्ञा पालन करनेवाले वनुर्वारी अर्जुन प्रेर्य हैं।

योगी दो तरहके होते हैं—युक्तयोगी और युस्नानयोगी। जो बिना ढ्याल किये ही सब बातोंको जानता है, वह 'युक्तयोगी' होता है। ऐसे युक्तयोगी केवल भगवान् ही है, क्योंकि भगवान्का ज्ञान स्वतःसिद्ध है। इस वास्ते गीतामें भगवान्के लिये 'महायोगेश्वर', 'योगेश्वर' आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है। इनका तात्पर्य है कि भगवान् सब योगियोंको सिखानेवाले हैं। उनको खुदको सीखना नहीं पड़ता; क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब-के-सब भगवान्में स्वतः रहते हैं। वे गुण भगवान्में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिताका पिता, फिर पिताका पिता—यह परम्परा अन्तमे जाकर परम-पिता परमात्मामे समाप्त होनी है*, ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सबकी समाप्ति परमात्मामें होती है।

पहले अध्यायमें जब युद्धकी घोषणाका प्रसङ्ग आया तो कौरवपक्षमें सबसे पहले भीष्मजीने शङ्ख बजाया। भीष्मजी कौरव-सेनाके

* पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् । (योगदर्शन १ । २६)

'वह ईश्वर सबके पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि उसका बालसे अवच्छेद नहीं है ।'

अविपति थे, इस वास्ते उनका शङ्ख बजाना उचित ही था । परतु भगवान् कृष्ण तो पाण्डव-सेनामें सारथी बने हुए हैं और सबसे पहले शङ्ख बजाकर युद्धकी घोषणा करते हैं । लौकिक दृष्टिसे देखा जाय तो सबसे पहले शङ्ख बजानेका भगवान्‌का कोई अधिकार नहीं दीखता । फिर भी वे शङ्ख बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि पाण्डव-सेनामें सबसे मुख्य भगवान् कृष्ण ही हैं, और दूसरे नम्बरमें अर्जुन है । इस वास्ते इन दोनोंने पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शङ्ख बजाये । तात्पर्य यह हुआ कि संजयने जैसे आरम्भमें (शङ्खवादन-क्रियामें) दोनोंकी मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अन्तमें भी इन दोनोंका नाम लेकर दोनोंकी मुख्यता प्रकट करते हैं ।

गीताभरमें 'पार्थ' सम्बोधनकी अड़तीस बार आवृत्ति हुई है । अर्जुनके लिये इतनी सख्यामें और कोई सम्बोधन नहीं आया है । इससे मालूम होता है कि भगवान्‌को 'पार्थ' सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है । इसी रीतिसे अर्जुनको भी 'कृष्ण' सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है । इस वास्ते गीतामें 'कृष्ण' सम्बोधनकी आवृत्ति नौ बार हुई है । भगवान्‌के सम्बोधनमें इतनी सख्यामें दूसरे किसी भी सम्बोधनकी आवृत्ति नहीं हुई है । अन्तमें गीताका उपसंहार करते हुए संजयने भी 'कृष्ण' और 'पार्थ'—ये दो ही नाम लिये हैं ।

'तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम'—लक्ष्मी, शोभा, सम्पत्ति—ये सब 'श्री' शब्दके अन्तर्गत हैं । जहाँ श्रीयति भगवान् कृष्ण हैं, वहाँ श्री रहेगी ही ।

‘विजय’ नाम अर्जुनका भी है और शूरवीरता आदिका भी । जहाँ धनुर्धारी विजयरूप अर्जुन होंगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह आदि क्षात्र-ऐश्वर्य रहेंगे ही ।

ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान् कृष्ण होंगे, वहाँ ‘विभूति’—ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सत्र-के-सत्र भगवद्गुण रहेंगे ही; और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहाँ ‘ध्रुवा नीति’—अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे ही ।

वास्तवमे श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति—ये सत्र गुण भगवान्मे और अर्जुनमें हरदम विद्यमान रहते हैं । उपर्युक्त दो विभाग तो मुख्यताको लेकर किये गये हैं । योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन—ये दोनों जहाँ रहेंगे, वहाँ अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त सौशील्य, अनन्त सौजन्य, अनन्त सौन्दर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही ।

धृतराष्ट्रका विजयकी गूढामिसन्धिरूप जो प्रश्न है, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक् रीतिसे दे रहे हैं । तात्पर्य है कि पाण्डु-पुत्रोंकी विजय निश्चित है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

अठारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच

(१) इस अध्यायमे ‘अथाष्टादशोऽध्यायः’ के तीन उवाचोंके आठ, श्लोकोके नौ सौ नवासी और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग एक हजार तेरह है ।

(२) 'अथाष्टादशोऽध्यायः' में सात, उवाचोंमें पचीस-श्लोकोमें दो हजार चार सौ छियानवे और पुष्पिकामे अड़तालीस अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका योग दो हजार पाँच सौ छिहत्तर है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं ।

(३) इस अध्यायमें दो 'अर्जुन उवाच', एक 'श्रीभगवानुवाच' और एक 'संजय उवाच'—इस प्रकार कुल चार उवाच है ।

अठारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके अठहत्तर श्लोकोमेंसे बारहवें, छियानवीसवें और बावनवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; तेईसवें, बत्तीसवें, सैंतासवें, इकतालीसवें, पैतालीसवें, छप्पनवें और सत्तरवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला', तैतासवें, छत्तीसवें, सैंतालीसवें और पचहत्तरवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; तेरहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला', छव्वीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; अड़तीसवें और चौसठवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला', उनचासवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' और तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' सज्ञावाले छन्द है । शेष उनसठ श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे-
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंवासरोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

गीता-परिमाण और पूर्ण शरणागति

महर्षि श्रीवेदव्यास-रचित महाभारतमें ऋषिवर वैशम्पायनने गीताके परिमाणमें कुल ७४५ श्लोक बताये हैं—

षट्शतानि सर्विज्ञानि श्लोकानां प्राह केशवः ।
अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तवर्षि तु सञ्जयः ।
धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥

(भीष्म • ४३ । ४५)

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने ६२० श्लोक कहे हैं, ५७ श्लोक अर्जुनने कहे हैं, ६७ श्लोक सजयने कहे हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्रने कहा है । यह गीताका परिमाण कहा जाता है । *

* महाभारत, आदिपर्व १ । ७४-८३में आता है कि ब्रह्माजीके कहनेसे महर्षि वेदव्यासजीने गणेशजीमें महाभारत-ग्रन्थका लेखक बननेकी प्रार्थना की । इसपर गणेशजीने एक शर्त रखी कि यदि लिखते समय भ्रम न करके लिखे भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रन्थका लेखक बन सकता हूँ । वेदव्यासजीने भी गणेशजीके सामने यह शर्त रखी कि आप भी बिना समझे किसी भी प्रसङ्गमें एक अक्षर भी न लिखें । गणेशजीने इसे स्वीकार कर लिया और महाभारत लिखने बैठ गये । लिखवाते समय बीच-बीचमें वेदव्यासजी ऐसे-ऐसे (गूढ़ अर्थवाले) कूट-श्लोक बोल देते थे, जिनको समझनेके लिये गणेशजीको थोड़ा रुकना पड़ना था । उतने समयमें वेदव्यासजी और बहुत-से श्लोकों की रचना कर लेते थे । गीता-परिमाण मन्वी श्लोक भी ऐसे ही कूट-श्लोक प्रतीत होते हैं । इसलिये कोई-कोई टीकाकार गीता-परिमाणकी सगति बैठानेमें असमर्थ होकर इन श्लोकोंको प्रसिप्त (भेषक) मान लेते हैं । किन्तु वास्तवमें ये महाभारतके ही श्लोक प्रतीत हो । हैं, क्योंकि एक तो ये महाभारतकी पुरानी-से-पुरानी

गीताकी प्रचलित प्रतिके अनुसार अठारह अध्यायोंके सम्पूर्ण श्लोक जोड़नेपर ५७४ श्लोक भगवान् श्रीकृष्णके, ८४ अर्जुनके, ४१ संजयके और एक श्लोक धृतराष्ट्रका है, जिनका कुल योग ७०० होता है। इन सात सौ श्लोकोंमें ६४४ श्लोक वत्तीस अक्षरोंके हैं, एक श्लोक (११ । १) तैत्तीस अक्षरोंका है, ५१ श्लोक चौवालीस अक्षरोंके हैं, तीन श्लोक (२ । २९, ८ । १० और

प्रतियोमे पाये जाते हैं और दूसरे, गीताका गहराईसे विचार करनेपर इन श्लोकोंके अनुसार गीता-परिमाणकी संगति ठीक-ठीक बैठ जाती है।

महाभारतकी जिन प्रतियोमे हमे गीता-परिमाणबोधक उपर्युक्त श्लोक मिले हैं, उनका परिचय इस प्रकार है—

(१) गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित—

पृ० २८१३

(२) सनातनधर्म प्रेस, मुरादाबादसे प्रकाशित—

श्रीरामस्वरूपकृत हिन्दी टीका, पृ० १८४

(३) महाभारत प्रकाशक मण्डल, मालीवाड़ा, दिल्लीसे प्रकाशित—

श्रीगंगाप्रसाद शास्त्रीकृत हिन्दी टीका, पृ० ३८७

(४) स्वाध्याय मण्डलद्वारा प्रकाशित—

श्रीपाद दामोदर सातवलेकरकृत हिन्दी टीका, पृ० २३१

(५) श्रीद्वारकाप्रसाद शर्माद्वारा किया महाभारतका हिन्दी अनुवादमात्र, पृ० १४६

(६) महाभारतकी नीलकण्ठी टीका—

मूलमें गीता-परिमाणबोधक श्लोक दिये हैं, किन्तु उनकी टीका न करके 'गीता मुगीता कर्तव्या' इत्यादयः मार्वाः पञ्च श्लोकाः गौडैर्न पठ्यन्ते' ऐसा लिखा है।

१५।३) पैतालीस अक्षरोके है, और एक श्लोक (२।६) छियालीस अक्षरोका है। इस प्रकार गीताके श्लोकोके सम्पूर्ण अक्षर २३०६६ है। पुष्पिकाओके कुल ८७३ अक्षर है। उवाचोके कुल ३८३ अक्षर है। 'अथ श्रीमद्भगवद्गीता', 'अथ प्रथमोऽध्याय' आदिके कुल १३७ अक्षर हैं। इस प्रकार गीतामें कुल २४४५९ अक्षर हैं।

प्राचीन कालसे ऐसी परम्परा है कि ३२ अक्षरोका एक श्लोक मानकर किसी भी पुराण आदि ग्रन्थके श्लोकोका परिमाण निर्धारित किया जाता है *। इसके अनुसार यदि गीताके श्लोकोके सम्पूर्ण अक्षरोका परिमाण निकाला जाय तो ७२० $\frac{३}{४}$ श्लोक होते हैं। यदि इनके साथ 'उवाच'के ३८३ अक्षर जोड़ दिये जायें तो ७३२ $\frac{३}{४}$ श्लोक होते हैं, और यदि इनके (श्लोकाक्षरोंके) साथ केवल 'पुष्पिका'के ८७३ अक्षर जोड़ दिये जायें तो ४७८ $\frac{३}{४}$ श्लोक होते हैं। यदि श्लोकोके सम्पूर्ण अक्षरोके साथ 'उवाच', 'पुष्पिका' और 'अथ प्रथमोऽध्याय.' आदिके कुल १३९३ अक्षर और जोड़े तो ७६४ $\frac{३}{४}$ श्लोक होते हैं। इस तरह किसी

● श्रीमद्भगवत्समाध्यायकी 'अन्वितार्थप्रकाशिका' टीकाके लेखक पं० श्रीगङ्गासहायजी शर्मा भी श्रीमद्भगवत्के श्लोकोकी गणनाके लिये इसी अक्षर-गणनाकी (सम्पूर्ण अक्षरोंमें ३२का भाग देनेवाली) पद्धतिको अपनाया है और प्रत्येक अध्यायके अन्तमें उसके श्लोकोकी गणनाको श्लोकबद्ध करके लिखा है। उन्होंने इस पद्धतिसे दो बार श्रीमद्भगवत्के श्लोकोकी गणना की है। यह बात दूसरी है कि उनकी गणनाके अनुसार श्रीमद्भगवत्के अठारह हजार श्लोकोमेंसे केवल डेढ़ श्लोक ही कम हैं।

इसी अक्षर-गणनाके आधारपर किसी ग्रन्थके लेखकको पारिश्रमिक देनेकी परम्परा भी प्राचीन कालसे है।

भी प्रकार महाभारतव्यति गीताके परिमाणकी संगति नहीं बैठती । फिर भी परिमाण-सूचक श्लोक उपलब्ध होनेके कारण परिमाणकी संगति ठानना आवश्यक समझकर एक संतके द्वारा प्राप्त संकेतके अनुसार चेष्टा की गयी है । विद्वानोसे निवेदन है कि वे इसपर गम्भीरतासे विचार करके अपनी सम्मति देनेकी कृपा करें ।

श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीताके प्रथम अध्यायको देखनेसे पता चलता है कि अर्जुन युद्धके लिये पूर्णरूपसे तैयार है । वे स्वयं रथी बने हैं और सारथि बने भगवान्‌को दोनों सेनाओंके बीच रथ खड़ा करनेकी आज्ञा देते हैं—‘सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत’ (१ । २१) । सारथि बने भगवान् भी रथको दोनों सेनाओंके बीच, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके रथोंके ठीक सामने एक विशेष कलाके साथ खड़ा करते हैं । भगवान्‌की यह कला युद्धोन्मुख अर्जुनको श्रेयोन्मुख करनेके लिये मानो शक्तिप्राप्त थी (जिसकी सिद्धि अठारहवें अध्यायके ७३वें श्लोकमें हो गयी) । भगवान्‌को जीवोंके कल्याणार्थ अर्जुनको निमित्त बनाकर दिव्य गीताज्ञान कहना था और इसके लिये अर्जुनको वैसा ही पात्र बनाना था । अतः युद्धस्थलमें पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणको अपने सामने विपक्षमें देखकर अर्जुनका छिपा मोह जग गया । इतना ही नहीं, भगवान्‌ने स्वयं कहा भी कि युद्धके लिये एकत्र कुरुवंशियोंको देख—

उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिनि । (१ । २५)

यहाँ भगवान्‌ने ‘धृतराष्ट्रके पुत्रोंको देख’ यह न कह करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहा । इन वक्त्रोंके प्रयोगमें भी स्पष्ट

ही अर्जुनका मोह जाग्रत् करनेका भाव माद्वम देता है । यदि 'कुरुन् पश्य' की जगह 'धार्तराष्ट्रान् पश्य' कह देते तो शायद अर्जुनका मोह जाग्रत् न होकर उनका युद्ध करनेका उत्साह ही विशेष बढ़ता, क्योंकि 'धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः' (१ । २३) यह अर्जुनने पहले ही कहा था । पाण्डव और धृतराष्ट्र दोनों ही उस कुरुवंशके थे, इस वास्ते 'कुरु' शब्दसे अर्जुनका मोह जाग्रत् होना स्वाभाविक ही था । पहले युद्धकी भावनासे जिन्हे अर्जुन 'धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेः' कह रहे थे, उन्हें ही अब वे स्वजन कहने लगे—'दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण' (१ । २८) । युद्धमे स्वजनोके सहारकी आशङ्का है । इस मोहके कारण अर्जुन किकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं । फिर भी भगवान्‌के शरण होकर श्रेय (कल्याण) की वान पूछते हैं (२ । ७) । उत्तरमें भगवान् दिव्य गीताज्ञान सुनाते हैं । इससे पता चलता है कि अर्जुन गीता सुननेके लिये स्वयं उन्मुख नहीं हुए, प्रत्युत भगवान्‌के द्वारा उन्मुख किये गये । इस वास्ते यह 'भगवद्गीता' है, 'अर्जुनगीता' या 'कृष्णार्जुनगीता' नहीं । भगवद्गीता कहनेका तात्पर्य यही है कि इसमें श्रीकृष्णार्जुन-संवाद होते हुए भी भगवत्प्रेरित होकर ही अर्जुन बोल रहे हैं अर्थात् इसमें केवल भगवान्‌के वचन हैं ।

उवाच भी श्लोक

अब गीताके परिमाणकी सगतिपर विचार किया जाता है । महाभारतके प्रवक्ता महर्षि वैशम्पायन है और श्रोता महाराज

छोड़कर केवल भगवान्‌को स्वीकार कर लेना है, तब भगवान्‌पर उसके कल्याणका उत्तरदायित्व आ जाता है। भगवान्‌का अर्जुनके प्रति कल्याणका भाव हो जानेसे अर्जुनका कल्याण तो निश्चित हो ही गया, किन्तु उनमें रहनेवाली कमियोंको दूर करानेके लिये भगवान् उनसे शङ्काएँ करवाते हैं एवं उनका समाधान करके उन्हें वैसे ही नष्ट कर देते हैं, जैसे आग ईंधनको।

गीताको देखनेसे पता चलता है कि भगवत्-शरणागतिके बाद भगवत्प्रेरित अर्जुन १७ बार बोलने है। शरणागतिके बाद सर्वप्रथम अर्जुन दूसरे अध्यायके ५४वें लोकमें स्थितप्रज्ञके लक्षण आदिकी बात पूछते हैं। यहाँ भगवत्प्रेरित अर्जुन ही बोल रहे हैं। यदि अर्जुन भगवत्प्रेरित न होते तो उनकी शङ्काएँ युद्धके विषयमें ही होती। वे ऐसी शङ्काएँ ही करते कि युद्ध करना चाहिये या नहीं अथवा युद्ध कैसे करें आदि; क्योंकि युद्धका उद्देश्य लेकर ही वे युद्धभूमिमें आये थे। किन्तु यहाँ अर्जुन ऊँचे-से-ऊँचे अत्यात्म-तत्त्वकी बात (स्थितप्रज्ञके विषयमें) पूछ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अत्यात्म-विषयक ये शङ्काएँ, जो अर्जुनके अन्तःकरणमें थीं भगवान्‌की प्रेरणासे जाग उठीं। उन्हें ही भगवत्प्रेरित अर्जुन पूछ रहे हैं।

श्रीभगवान्‌द्वारा अर्जुनको शरणागत स्वीकार करनेके बाद लोकोपकारके लिये भगवत्प्रेरित अर्जुनद्वारा की हुई शङ्काओके आरम्भमें 'अर्जुन उवाच'-रूप श्लोक महर्षि वेदव्यासके द्वारा लिखे गये हैं एवं उन्होंने उन श्लोकोको गीता-परिमाणमें श्रीभगवान्‌के ही श्लोक माने

है; ऐसा प्रनीत होता है। महर्षि वेदव्यासजी अधिकार लेकर आये हुए कारक महापुरुष हैं। उनके कहे श्लोकोको इधर-उधर करनेका किसे अधिकार है? जैसे उनके किये वेदोके चार भाग आज भी चार ही माने जाते हैं एवं गीतामें भगवान्‌के लगातार बोलते रहनेपर भी भगवान्‌के उपदेशको स्पष्टरूपसे समझानेके लिये उसे भिन्न-भिन्न अध्यायोंके रूपमें विभक्त करके चौथे, छठे, सातवें, नवें, दसवें, तेरहवें, चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें अध्यायके आरम्भमें पुनः 'श्रीभगवानुवाच' रूप श्लोक देकर परिमाणमें उन्हें श्रीभगवान्‌के श्लोकोमें सम्मिलित किया है, वैसे ही भगवत्प्रेरित अर्जुनद्वारा की हुई शङ्काओंके श्लोकोके आरम्भमें 'अर्जुन उवाच' रूप श्लोकोंको भी श्रीभगवान्‌के ही श्लोकोमें सम्मिलित किया है। परन्तु उन श्लोकोमें शङ्काएँ अर्जुनकी अपनी होनेसे उन श्लोकोको अर्जुनके श्लोकोके साथ ही परिमाणमें सम्मिलित किया गया है।

जिस प्रकार अपने पूर्वके गोत्रको छोड़कर पत्नी पतिके ही गोत्रवाली हो जाती है एवं शिष्य गुरुके ही गोत्रवाला हो जाता है—'मालिकको गोत, गोत होत है गुलामको', पर उसकी आन्तरिक मान्यता अपनी ही रहती है, उसी प्रकार भगवत्प्रेरित (शरणागत) अर्जुनके कहनेके भाव उठनेमें तो केवल भगवान्‌की ही प्रेरणा है और शङ्काएँ उनकी अपनी होनेसे व्यक्तिगत (अर्जुनकी) ही मानी जायँगी। यदि दूसरे अध्यायके ५४वें श्लोकसे लेकर अठारहवें अध्यायके पहले श्लोकतक आये 'अर्जुन उवाच'के बाद कहे हुए श्लोक अर्जुनके स्वयंके शङ्का-द्योतक नहीं

होगे तो 'श्रीकृष्णार्जुन-संवाद' ही नहीं बन पायेगा । अतः 'अर्जुन उवाच' तो भगवत्प्रेरित ही है और शङ्कामात्र अर्जुनकी है ।

लोकसंग्राहक श्रीभगवान्

अठारहवें अध्यायके ७२वें श्लोकमें भगवान् स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं एवं ७३वें श्लोकमें लोकसंग्रहके लिये अर्जुनके माध्यमसे स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं ।

भगवान् और संत-महात्माओंकी वाणीमें कई जगह ऐसा पाया जाता है कि वे स्वयं ही साधक बनकर प्रश्न करते हैं एवं गुरु बनकर उत्तर भी देते हैं । उदाहरणार्थ, अनुगीता (महाभारत)में स्वयं श्रीभगवान्ने अर्जुनके प्रति यह रहस्य प्रकट किया है—

अहं गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यं च विद्धि मे ।
त्वत्प्रीत्या गुह्यमेतच्च कथितं ते धनञ्जय ॥
(महा० आश्वमेधिक० ५१।४६)

'महाबाहो !' मैं ही गुरु हूँ और मेरे मनको ही शिष्य समझो । धनञ्जय ! तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस रहस्यका वर्णन किया है ।'

श्रीशङ्कराचार्यजी महाराजकी वाणीमें भी ऐसा आता है कि वे स्वयं ही शिष्य बनकर प्रश्न करते हैं और स्वयं ही गुरु बनकर उत्तर देते हैं—

अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति ।
गुरो कृपालो कृपया वदैतद्विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका ॥
(प्रश्नोत्तरी ५)

‘हे दयामय गुरुदेव ! कृपा करके यह बताइये कि अपार संसाररूप समुद्रमें मुझ डूबते हुएका आश्रय क्या है ? (गुरुका उत्तर मिलता है—) विश्वपति परमात्माके चरणकमलरूप जहाज ।’

इसी प्रकार यहाँ भी अठारहवें अध्यायके ७२ वें श्लोकमें भगवान्‌का प्रश्न ‘अर्जुनका मोह नष्ट हुआ या नहीं ?’ यह जाननेके लिये नहीं है । कारण कि भगवान् सर्वज्ञ है । वे नाटकके सूत्रधारकी तरह संसाररूप नाटकको पूरा जानते हैं । वे जानते हैं कि अर्जुनका मोह नष्ट हो गया है । इसीलिये वे अठारहवें अध्यायके ६६ वे श्लोकमें अपने उपदेशका ‘उपसंहार’ कर देते हैं और फिर गीताके अनधिकारी और अधिकारीका वर्णन करके गीताका माहात्म्य बतला देते हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि भगवान्‌ने पहलेसे ही यह जान लिया है कि अर्जुनका मोह अब सर्वथा नष्ट हो गया है । तभी तो वे अपने उपदेशका उपसंहार कर देते हैं, जब कि अर्जुनने अभीतक मोह नष्ट होना स्वीकार नहीं किया है ।

अन्य परीक्षक तो ‘परीक्षार्थी क्या जानता है ?’ इसे जाननेके लिये ही परीक्षा लेते हैं अर्थात् जानते हुए भी उनमें अज्ञान दीखता है; किंतु भगवान्‌की परीक्षा जीव (भक्त) को उसकी वास्तविक स्थिति जनानेके लिये होती है अर्थात् वे दिखाते हैं कि तू देख ले, तेरी स्थिति कहाँतक है । भगवान् तो सर्वज्ञ होनेसे सबको जानते ही हैं । इसके प्रमाणके लिये गीतामें ही देखा जाय तो पता लग जाता है । जैसे, ग्यारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें ‘मोहोऽयं विगतो मम’ कहकर अर्जुन अपने मोहका चला जाना स्वीकार

करते हैं। परन्तु भगवान् सर्वज्ञ होनेसे जानते हैं कि अभी अर्जुनका मोह नष्ट नहीं हुआ है। इसलिये अर्जुनकी बातको स्वीकार न करके अपना उपदेश चाट्ट रखते हैं एवं उन्हें जनानेके लिये ग्यारहवें अध्यायके ही १९वें श्लोकमें कहते हैं—**‘मा ते व्यथा मा च विमूढभावः’** अर्थात् मोहके सर्वथा चले जानेपर व्याकुलता और विमूढभाव पैदा हो नहीं होते, किंतु भैया अर्जुन ! तुझे व्याकुलता और विमूढभाव दोनों ही हो रहे हैं; अतः तू देख ले कि अभी तेरा मोह सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि अर्जुनकी स्वीकृतिके बिना भी सर्वज्ञ भगवान् (१८ । ६६ के बाद) यह जान जाते हैं कि उसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, और अब यह मेरे साधर्म्यको प्राप्त हो गया है। परन्तु लोकसंग्रह करनेके लिये ७२वें श्लोकमें प्रश्न करते हैं एवं ७३वें श्लोकमें अर्जुनके माध्यमसे स्वयं ही उत्तर देते हैं, जिससे लोगोको यह मात्तूम हो जाय कि गीताको एकाग्रतापूर्वक सुननेमात्रसे मोहका सर्वथा नाश हो जाता है और तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवत्-साधर्म्य-प्राप्त अर्जुनका यह (१८ । ७३) श्लोक भगवान्‌का ही मानना चाहिये। वे लोकसंग्रहके लिये ही अर्जुनसे यह श्लोक कहलवाते हैं।

भगवत्स्वरूप अर्जुन

जिस प्रकार भगवत्-शरणागतिके बाद अर्जुनके ‘भगवत्प्रेरित’ होनेसे श्लोकरूप ‘अर्जुन उवाच’ भगवान्‌के ही श्लोक माने गये हैं,

उसी प्रकार मोहनाशके बाद अर्जुनके 'भगवत्स्वरूप' होनेसे अठारहवें अध्यायका ७३ वाँ श्लोक भी भगवान्‌का ही माना गया है ।

अठारहवें अध्यायके ७३वें श्लोकको भगवान्‌का माननेपर यह शङ्का हो सकती है कि भगवान्‌ स्वयं ही 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्.....' आदि पदोको अपने प्रति कैसे कह सकते हैं ? ये शब्द तो साधक (अर्जुन) के ही होने चाहिये । इसका समाधान यह है कि यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि मोह सर्वथा नष्ट होनेसे अर्जुनकी भगवान्‌के साथ एकता हो गयी । अर्जुनका अपना कुछ नहीं रहा, वे सर्वथा भगवान्‌के हो गये । उनके द्वारा होनेवाली सभी क्रियाएँ भगवान्‌की ही हुईं । इस वास्ते जीव भावविनिर्मुक्त भगवत्-साधर्म्य-प्राप्त अर्जुनका यह श्लोक तत्त्वदृष्टिसे भगवान्‌का ही कहा हुआ माना जा सकता है । कारण कि मोह सर्वथा नष्ट हो जानेपर भक्त और भगवान्‌में कोई भेद नहीं रहता—'तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्' (नारद-भक्तिसूत्र ४१) । स्वयं भगवान्‌के वचन हैं—'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' (गीता ७ । १८) 'ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है' और 'मम साधर्म्यमागताः' (गीता १४ । २) 'भक्त मेरी सहधर्मिताको प्राप्त हुए हैं' * । भगवत्-

* गीतामें भगवान्‌ और महापुरुष (भगवद्भक्त) के लक्षणोंमें सहधर्मिताका वर्णन निम्नाङ्कित स्थलोंपर इस प्रकार हुआ है—

(१) भगवान्‌ कहते हैं कि त्रिलोकीमें मेरे लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है—'न मे पाथास्ति कर्तव्यम्' (३ । २२) एवं किञ्चित् भी प्राप्त

सहधर्मिताको प्राप्त होनेपर भक्तके वचनको भगवान्‌का ही वचन मानना चाहिये ।

होनेयोग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है—‘नानवाप्तमवाप्तव्यम्’ (३ । २२) । इसी प्रकार महापुरुषोंके लिये भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता—‘तस्य कार्यं न विद्यते’ (३ । १७) एवं उनका किसी भी प्राणीसे कोई भी स्वार्थमय सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् किसी भी प्राणीसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता—‘न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः’ (३ । १८) ।

(२) कर्तव्य और प्राप्तव्य न रहते हुए भी भगवान् लोकसंग्रहार्थ कर्म करते हैं । भगवान् कहते हैं कि यदि मैं सावधान (‘अतन्द्रितः’ ३ । २३) होकर कर्म न करूँ तो ये सब लोक भ्रष्ट हो जायें और मैं वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाला होऊँ तथा इस सारी प्रजाका हनन करूँ, मारनेवाला बनूँ—‘उत्सीदेयुरिमे लोकाः’ (३ । २४) इसी प्रकार भगवान् महापुरुषको भी उसके अपने लिये कर्तव्य और प्राप्तव्य न रहते हुए भी लोकसंग्रहार्थ तत्परतापूर्वक कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं—‘कुर्याद्विद्वास्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्’ (३ । २५) । अतः वे भी लोकहितार्थ कार्य करते हैं ।

(३) भगवान् अपने विषयमें कहते हैं कि ‘मुझे सब कुछ करते हुए भी अकर्ता ही जानो अर्थात् मैं कर्तृत्व-अभिमानसे सर्वथा रहित हूँ—‘तस्य कर्तारमपि मा विद्वद्यकर्तारमव्ययम्’ (४ । १३) । इसी प्रकार महापुरुषके लिये भी कहा है कि वह अच्छी तरह कर्मोंको करता हुआ भी कुछ नहीं करता अर्थात् वह कर्तृत्व-अभिमानसे रहित होता है—‘कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः’ (४ । २०) ।

(४) भगवान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी जिस प्रकार मुझे कर्म लित नहीं करते—‘न मा कर्माणि लिम्पन्ति’ (४ । १४) और उनके फलोंमें मेरी स्पृहा (इच्छा) नहीं है—‘न मे कर्मफले

स्पृहा' (४।१४)। इसी प्रकार महापुरुषको भी कर्म लित नहीं करते—'न हन्ति न निवध्यते' (१८।१७) और कर्मफलमें भी उसकी इच्छा नहीं होती—'विगतस्पृहः' (२।५६) एवं 'पुमांश्चरति निःस्पृहः' (२।७१)।

(५) भगवान् स्वभावसे ही प्राणिमात्रके सुहृद् हैं—'सुहृदं सर्वभूतानाम्' (५।२९)। इसी प्रकार महापुरुष भी स्वभावतः सम्पूर्ण भूतोंके हितमें प्रीति रखते हैं—'सर्वभूतहिते रताः' (५।२५; १२।४)।

(६) भगवान्ने अपने-आपको तीनो गुणोंसे अतीत कहा है—'मामेभ्यः परमव्ययम्' (७।१३)। इसी प्रकार महापुरुषको भी त्रिगुणातीत कहा गया है—'गुणातीतः स उच्यते' (१४।२५)।

(७) भगवान् कर्मोंमें आसक्तिरहित, उदासीनके सदृश स्थित हैं और उन्हे कर्म नहीं बंधते—'उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु' (९।९)। इसी प्रकार महापुरुषका भी कर्मोंमें राग नहीं होता; अतः उन्हे भी कर्म नहीं बंधते—'वीतरागः' (२।५६), 'यः सर्वत्रानभिस्नेहः' (२।५७), 'उदासीनवदासीनः' (१४।२३)।

(८) भगवान् कहते हैं कि सत्-असत् सब कुछ मैं ही हूँ—'सदसच्चाहम्' (९।१९)। इसी वास्तविकताका अनुभव करके महापुरुष भी कहते हैं कि 'सब कुछ वासुदेव ही है'—'वासुदेवः सर्वमिति' (७।१९)।

(९) भगवान् कहते हैं कि वेदोंको जाननेवाला मैं ही हूँ—'वेदवित् अहम् एव' (१५।१५)। इसी प्रकार महापुरुषको भी वेदोंको जाननेवाला कहा गया है—'सः वेदवित्' (१५।१)।

भगवत्-साधर्म्य होनेपर भी महापुरुष भगवान्की तरह ऐश्वर्य-सम्पन्न नहीं होता। पूर्ण ऐश्वर्य केवल भगवान्में ही है—'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य' (विष्णुपुराण ६।५।७४)। जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहारका कार्य भी केवल भगवान्के द्वारा होता है, महापुरुषके द्वारा नहीं—'जगद् व्यापारवर्जम्' (ब्रह्मसूत्र ४।४।१७)।

जब गुरुका शिष्यमें शक्तिपात होता है तो शिष्य गुरुका ही स्वरूप हो जाता है, मानो शिष्यमें गुरुका अवतार हो जाता है। 'अद्वैतामृतवल्ली' नामक वेदान्त-ग्रन्थमें चार प्रकारसे शक्तिपात होनेकी बात आयी है—(१) स्पर्शसे; जैसे मुर्गी अपने अण्डेपर बैठी रहती है और इस प्रकार उसके स्पर्श यानी सम्बन्धसे अण्डा पक जाता है, (२) शब्दसे; जैसे कुररी आकाशमें शब्द करती हुई घूमती रहती है और इस प्रकार उसके शब्दसे अण्डा पक जाता है, (३) दृष्टिसे; जैसे मछली थोड़ी-थोड़ी दूरमें अपने अण्डेको देखती रहती है, जिससे अण्डा पक जाता है, (४) स्मरणसे; जैसे कछवी रेतीके भीतर अण्डा देती है, पर खुद पानीके भीतर रहती हुई उस अण्डेका निरन्तर स्मरण करती रहती है, जिससे अण्डा पक जाता है *। भगवान्की तो स्मरणामात्रसे ही जीवका कल्याण हो जाता है, पर गीताको देखनेसे पता चलता है कि भगवान्का अर्जुनमें चारों ही प्रकारसे शक्तिपात हुआ है। भगवान् और अर्जुनका सम्बन्ध ही स्पर्शसे होनेवाला शक्तिपात है। दूसरे अध्यायके सातवें

* उदयपुरमें पिचोला नामक एक प्रसिद्ध सरोवर है। एक बार एक सन्त वहाँ गये और वहाँके नाविकोंसे उन्होंने कछवीके याद करनेमात्रसे अण्डोंका पोषण होनेकी सत्यताका पता किया। नाविकोंने इस बातकी पुष्टि की। वहाँ रेतीमें एक कछवीके अण्डे दबे पड़े थे, जिसका पता नाविकोंको था। नाविकोंने पानीमें अपना जाल फैलाया; जब उस जालमें वह कछवी फँस गयी तो उन सन्तने जाकर देखा कि उसके अण्डे गल गये थे। इससे पता चलता है कि जालमें फँसनेसे जब घबराहटमें कछवीका स्मरण छूट गया तो उसके अण्डे गल गये।

श्लोकमें अर्जुनने भगवान्‌से और अठारहवें अध्यायके तिहत्तरवें श्लोकमें भगवान्‌ने अर्जुनसे विंगण सम्बन्ध जोड़ा है । और दूसरे, गीता 'श्रीकृष्णार्जुनसंवाद' है । जहाँ संवाद होता है, वहाँ सम्बन्ध तो रहना ही है । भगवान्‌ने अर्जुनकी शङ्काओका समाधान किया—यह शब्दसे होनेवाला शक्तिपात है । कृपा-दृष्टिके द्वारा प्रकट होती है । भगवान्‌ अर्जुनको कृपापूर्वक देखते हैं—यह दृष्टिसे होनेवाला शक्तिपात है । भगवान्‌ अर्जुनका कल्याण करना चाहते हैं—यह मनसे होनेवाला शक्तिपात है ।

सभी जीव भगवान्‌के अंश होनेके नाते मानो उनके अण्डे हैं । यदि जीव सर्वथा भगवान्‌के शरण हो जाय तो उसका मोहरूप आवरण नष्ट हो जाता है और उसे भगवत्-साधर्म्यकी स्मृति प्राप्त हो जाती है । अर्जुनका मोहरूप आवरण नष्ट हो गया है—'नष्टो मोहः' और उन्हे स्मृति प्राप्त हो गयी है—'स्मृति-लब्धा,' इस वास्ते अब उनमें और भगवान्‌में भेद नहीं रहा है ।

दूसरी बात, यदि सुननेवाला वक्तासे अभिन्न नहीं हुआ तो वास्तवमें उसने सुना ही नहीं । विद्यार्थी पण्डितसे पढ़कर खुद पण्डित नहीं बना तो वास्तवमें उसने पढ़ा ही नहीं । ऐसे ही गुरुके पास जाकर भी यदि शिष्य संसारका गुरु अर्थात् तत्त्वज्ञ, जीवन्मुक्त नहीं बना तो वास्तवमें उसने गुरुका उपदेश सुना ही नहीं अथवा उसे सच्चे गुरु मिले ही नहीं * ।

* पारस केग गुण क्रिसा, पल्टा नहीं लोहा ।

कै तो निज पारस नहीं, कै बीच रहा बिछोहा ॥

अब यह शङ्का रह जाती है कि भगवान् 'नष्टो मोहः' आदि पद स्वयंके प्रति कैसे बोल गये ? इसके समाधानमें यह कहना है कि उन्हें लोगोंमें यह बतलाना था कि गीताके एकाग्रतापूर्वक श्रवण, पठन, मनन आदिमें साधककी स्वतः ऐसी स्थिति हो जाती है; किन्तु इसमें वह अपने साधन, श्रवण, पठन, मनन आदिको नहीं, प्रत्युत भगवत्कृपाको ही हेतु माने । साधनाकी ऊँची अवस्थामें भी अभिमानवश कहीं साधक अटक न जाय, यह तत्त्व लोगोंमें प्रकट करनेके लिये अर्जुनके माध्यमसे यह स्वीकार किया गया ।

साधारणरूपमें विचार करें तो भी इस श्लोकके 'नष्टो मोहः ... करिष्ये वचनं तव' पद भगवत्-साधर्म्यप्राप्त भगवत्स्वरूप पुरुषके ही हो सकते हैं, न कि साधकके । साधनाकी ऊँची-से-ऊँची अवस्थामें भी साधकमें अभिमान और स्वार्थका कुछ-न-कुछ अंश रहता ही है, तभी तो वह साधक कहलाता है । अतः वह अपने प्रति उपर्युक्त पदोंका प्रयोग कैसे कर सकता है ? ये पद तो पूर्णावस्थामें ही कहे जा सकते हैं ।

जबतक मनुष्य अपने उद्योगसे अपना कल्याण मानता है और जबतक उसे बोध नहीं होता, तबतक उसमें अहंभाव पाया जाता है । अहंभावका सर्वथा नाश होनेपर उसे भगवान्से अपनी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है । उसे पता लग जाता है कि वास्तवमें मैंने कुछ किया ही नहीं, सभी काम भगवत्कृपासे ही हुए हैं । जब भगवान्ने अर्जुनसे प्रश्न किया कि 'तूने एकाग्रतासे गीता सुनी या नहीं ?' तो अर्जुनने उत्तर दिया—'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा

त्वत्प्रसादान्मयाच्युत' । तात्पर्य यह है कि अर्जुनने अपने सुननेके आधारपर मोहनाश होना नहीं माना, प्रत्युत केवल भगवत्कृपाको ही माना । इससे स्पष्ट है कि उनका अहंभाव सर्वथा मिट गया था । तभी तो उनकी दृष्टि केवल कृपाकी ओर है । अतएव भगवत्-साधर्म्यप्राप्त अर्जुनके ये वचन भगवान्‌के ही माने गये हैं ।

एक शङ्का यह भी हो सकती है कि 'अर्जुन उवाच' एवं उसके बादका यह (१८ । ७३ वाँ) श्लोक—दोनोंको मिलाकर एक ही श्लोक क्यों माना गया ? 'उवाच'को अलग श्लोक क्यों नहीं मानते ? इसके समाधानमें एक बात तो यह है कि यहाँ 'उवाच' भगवान्‌के वचनोंके ही अन्तर्गत है, उनसे अलग नहीं । दूसरी बात यह है कि यहाँ 'उवाच'को अलग माननेपर पुनरुक्ति होगी; क्योंकि अठारहवें अध्यायके दूसरे श्लोकसे ७२वें श्लोकतक भगवान्‌ ही तो बोल रहे हैं । अतएव सम्पूर्ण गीतामें यह पहली पुनरुक्ति वचनानेके लिये ही ऐसा किया गया है ।

शरणागतिसे पूर्व 'अर्जुन उवाच'

एक प्रश्न होता है कि गीता-परिमाणमें भगवत्-शरणागति (२ । ७) के बाद अठारह बार आये 'अर्जुन उवाच' (१७बार 'उवाच' एवं एक बार अन्तिम श्लोक) को ही भगवान्‌के वचनोंके अन्तर्गत क्यों शामिल किया गया ? और शरणागतिसे पहले (१ । २१ एवं १ । २८ श्लोकके बीच और २ । ३ श्लोकके बाद) आये तीन 'अर्जुन उवाच'को क्यों छोड़ा गया ?

इसका उत्तर यह है कि भगवत्-अरणागतिसे पहले अर्जुन जो तीन बार बोले हैं, वे तीनों 'अर्जुन उवाच' संजयके ही वचनोके अन्तर्गत हैं। अतः उन्हें भगवान्‌के वचनोमें सम्मिलित नहीं किया गया है। संजय राजा धृतराष्ट्रसे कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा-ऐसा बोले। पहले अध्यायके 'अर्जुन उवाच'के आरम्भ और अन्त—दोनों ही स्थलोंपर आये 'आह', 'उक्त्वा', 'अत्रवीत्' आदि पदोको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुनके वचनोको संजय ही अपने शब्दोमें बोल रहे हैं; जैसे—'पाण्डवः' (१।२०), 'इदमाह महीपते' (१।२१), 'एवमुक्तो हृषीकेशः' (१।२४), 'कौन्तेयः' (१।२७), 'इदमब्रवीत्' (१।२८), और 'एवमुक्त्वार्जुनः' (१।४७) आदि पदोको तथा दूसरे अध्यायके 'अर्जुन उवाच'के बाद 'एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप' एवं 'न योत्स्य इति' (२।९)।

दूसरे अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अर्जुन उवाच'के आरम्भमें ऐसे पद नहीं मिलते कि आगे आनेवाले अर्जुनके वचन संजय ही बोल रहे हों। कारण कि पहले अध्यायमें अर्जुनने युद्ध न करनेके लिये भगवान्‌के सामने जो युक्तियाँ रखी, उन सबका युक्तिसंगत उत्तर दिये बिना ही भगवान्‌ने एकाएक (२।२-३ में) अर्जुनको कायरनारूप दोषके लिये फटकारा और युद्धके लिये खड़े हो जानेकी आज्ञा दे दी। इस आज्ञाने अर्जुनके भाव उद्वेलित कर दिये। वे कायर बनकर युद्धसे विमुख नहीं हो रहे थे, प्रत्युत धर्मके भयसे, धर्मभीरु बनकर युद्धसे उपरत हो रहे थे। वे मरनेसे नहीं, प्रत्युत

खजनोंको, मारनेके पापसे डरते थे । अतः ज्यों ही भगवान् ने दूसरे श्लोकमें 'कुतस्त्वा कश्मलमिदम्' आदि पदोंद्वारा अर्जुनको जोरसे फटकारा, त्यों ही अर्जुन भी अपने भावोंका ठीक समाधान न पाकर अकस्मात् उत्तेजित होकर बोले—'कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन' (२ । ४) 'मधुसूदन ! मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके प्रति बाण कैसे चलाऊँ, ऐसा मुझसे कैसे सम्भव है ? क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं ।' 'मधुसूदन' और 'अरिसूदन' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों और शत्रुओंको मारनेवाले हैं, पर मेरे सामने तो युद्धमें पितामह भीष्म (दादाजी) और आचार्य द्रोण (विद्यागुरु) खड़े हैं । संसारमें मनुष्यके दो ही सम्बन्ध प्रमुख हैं—(१) कौटुम्बिक सम्बन्ध और (२) विद्या-सम्बन्ध । दोनों ही अर्जुनके सामने उपस्थित हैं । सम्बन्धमें बड़े होनेके नाते दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं । भगवान् उनके प्रति युद्धके लिये खड़ा होनेकी आज्ञा देते हैं, जिससे अर्जुन उद्विग्न होकर एकाएक बोल पड़ते हैं । इसलिये संजयको 'इदमाह', 'उक्त्वा' आदि पदोंसे संकेत करनेका अवसर ही नहीं मिला ।

वैसे थोड़ी गम्भीरतासे देखे तो दूसरे अध्यायमें अर्जुनके बोलनेके पश्चात् (२ । ९-१०में) जहाँ संजय बोलते हैं, वहाँ उन्होंने अपने वचनोंको दो भागोंमें विभक्त किया है—(१) 'एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परंतप' पदोंसे दूसरे अध्यायके चौथेसे आठवें श्लोकतक कथित अर्जुनके वचनोंकी ओर लक्ष्य कराते हैं और (२)

‘न योन्स्ये’ ‘युद्ध नहीं करूँगा’ पदोंसे अर्जुनके वचन स्पष्टरूपसे संजय अपने वचनोंमें कहते हैं ।

अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब अर्जुनके श्लोकोको इस प्रकार संजयके श्लोकोके अन्तर्गत मानते हैं तो फिर ग्यारहवें अध्यायमें संजयके वचनोंमें ‘एवमुक्त्वा’ (११ । ९), ‘एतच्छ्रुत्वा,’ (११ । ३३) और ‘इत्यर्जुनम्’ (११ । ५०) पद भगवान्-द्वारा कथित श्लोकोके बाद हैं तथा अठारहवें अध्यायमें ‘इत्यहम्’ (१८ । ७४) पद भगवत्-साधर्म्यप्राप्त अर्जुनद्वारा कथित ७३वें श्लोकके बाद है । अतः इन पदोंसे निर्दिष्ट ये भगवान्के श्लोक भी संजयके ही वचन क्यों न मान लिये जायें ? यद्यपि इसका उत्तर सामान्य रीतिसे अन्यत्र भी दिया जा चुका है, फिर भी यहाँ कहा जा सकता है कि भगवान्के श्लोक किसी प्रकार क्यों न आयें, वे भगवान्के ही माने जा सकते हैं । दूसरी बात, संजय वेदव्यास-प्रदत्त दिव्य-दृष्टिसे सम्पन्न है और अर्जुनको भी भगवान्ने दिव्य-दृष्टि दी है (११ । ८) । अतः ग्यारहवें अध्यायमें संजयकी दिव्य-दृष्टि भगवत्प्रदत्त दिव्यदृष्टिसे अभिन्न हो जाती है, जिससे संजय श्रीकृष्ण और अर्जुनके वचन ही बोलते हैं न कि अपने वचन ।

एक बात और है कि श्रीकृष्णार्जुनसंवादरूप गीताशास्त्र राजा धृतराष्ट्रको संजय सुना रहे हैं, जिसमें विवेचन करते हुए उन्होंने उपर्युक्त पदोंका प्रयोग किया है । संजय भगवत्-वाणीरूप मन्त्रके द्रष्टामात्र है । अतः भगवत्कथित श्लोक भगवान्के ही मानने चाहिये ।

एक यह प्रश्न हो सकता है कि जैसे शरणागतिसे पहले आये अर्जुनके श्लोकोको संजयकथित माना गया, वैसे शरणागतिसे पहले आये भगवान्‌के श्लोको (२ । २-३)को भी संजयकथित ही क्यों नहीं माना गया ? क्योंकि भगवान्‌का उपदेश तो दूसरे अध्यायके ११ वे श्लोकसे आरम्भ होता है । इसका उत्तर यह है कि दूसरे अध्यायका दूसरा और तीसरा—दोनों श्लोक गीताके मूल श्लोक है और इनमें भगवान्‌ने ‘अनार्यजुष्टम्’, ‘अस्वर्ग्यम्’, ‘अकीर्तिकरम्’, आदि पदोंसे स्वधर्म-त्यागकी जिन हानियोंका संक्षेपसे उल्लेख किया है, उन्हींका विस्तृत व्याख्यारूपसे वर्णन इसी दूसरे अध्यायके ३१वेंसे ३८वे श्लोकतक किया है । अतः ये दो श्लोक (२ । २-३), संजयके न मानकर भगवान्‌के ही मानने चाहिये । इसके अतिरिक्त इन श्लोकोमें (२ । ३ तथा २ । ३७)में भगवान्‌ने कायरता छोड़कर युद्धके लिये खड़े होनेकी जो आज्ञा दी है, उसीको भगवत्स्वरूप अर्जुनने उपदेशके अन्तमें शिरोधार्य किया है—‘करिष्ये वचनं तव’ (१८ । ७३) । अतः स्पष्ट है कि ये श्लोक संजयके न मानकर भगवान्‌के ही माने जायँ ।

गहराईसे देखनेपर यह प्रतीत होता है कि भगवद्गीताको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है—(१) इतिहास-भाग, जो पहले अध्यायसे दूसरे अध्यायके १०वे श्लोकतक है और (२) उपदेश-भाग, जो दूसरे अध्यायके ११ वे श्लोकसे अठारहवे अध्यायके अन्ततक है । यद्यपि श्रीशङ्कराचार्यजी महाराजने दूसरे अध्यायके ११ वें श्लोकसे ही अपनी टीका लिखी है और वहींसे गीतोपदेश मानते हैं, तथापि

गीताका मूल वह इतिहास-भाग ही है, जिसके आधारपर उपदेश-भाग टिका हुआ है। इन दोनों भागोंमें इतिहास-भाग संजय-कथनके अन्तर्गत है और उपदेश-भाग श्रीकृष्णार्जुन-संवादके अन्तर्गत है। इतिहास-भागमें आया अर्जुन-कथन ही संजय-कथनमें लीन होगा न कि भगवत्कथन। कारण कि भगवान्की महिमा कहीं भी कम नहीं रह पाती, चाहे इतिहास हो या उपदेश।

एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि गीतामें आये सभी भगवत्-वचनोंको भगवान्के श्लोकोकी गणनामें लेना आवश्यक है, तो फिर पहले अध्यायके २५वें श्लोकमें आया 'पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून्' भी तो भगवान्का वचन है। अतः इसे भी परिमाणमें भगवान्के श्लोकोके साथ क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? इसके उत्तरमें पहली बात तो यह है कि पहले अध्यायका २५वाँ श्लोक पूरा भगवान्द्वारा कथित नहीं है, प्रत्युत इस श्लोकके उत्तरार्धमें आये केवल ग्यारह अक्षर ही भगवान्के कहे हुए हैं। अतः पूरा श्लोक न होनेसे परिमाणमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, महर्षि वेदव्यासने ('श्रीभगवानुवाच' पद न टंकर) इसे भगवान्का स्वतन्त्र श्लोक नहीं माना है, संजयके वचनोमें ही माना है। अतः स्वतन्त्ररूपसे भगवत्कथित श्लोक न होनेसे भगवान्के श्लोकोंमें शामिल नहीं किया गया है। तीसरी बात, भगवान् इस श्लोकमें अर्जुनके निर्देशानुसार (१।२१-२३) सारथिरूपसे बोल रहे हैं। अतः यह श्लोक स्वतन्त्ररूपसे भगवद्वाणी न होनेसे भगवान्के श्लोकोंमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

‘श्रीभगवानुवाच’की पुनरुक्ति क्यों ?

गीताके परिमाणमें यह एक आवश्यक प्रश्न हो सकता है कि अध्यायोके आरम्भमें आये ‘श्रीभगवानुवाच’को परिमाणकी गणनामें दूसरी बार पुनः सम्मिलित क्यों किया गया, जबकि पहलेसे भगवान् ही तो बोलते आ रहे हैं; जैसे तीसरे अध्यायके सैतीसवें श्लोकमें भगवान् ही बोल रहे हैं, फिर भी चौथे अध्यायके आरम्भमें ‘श्रीभगवानुवाच’को परिमाणकी गणनामें श्लोकरूपसे पुनः सम्मिलित क्यों किया गया ?

इसका उत्तर यह है कि गीता साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली वाणी है। कारण पुरुष महर्षि वेदव्यासजी इसके संकलनकर्ता हैं और उन्होंने ही पूरे ग्रन्थको अठारह अध्यायोंमें विभक्त किया है। श्रीभगवान् के वचन चाट्ट रहते हुए भी उन्होंने चौथे अध्यायके आरम्भमें ‘श्रीभगवानुवाच’—रूप-श्लोक दिया है। यही बात अन्य (६ ठे, ७ वे, ९ वे, १० वे, १३ वे, १४ वे, १५ वे और १६ वे) अध्यायोंके विषयमें भी समझनी चाहिये। कारण कि अविचार-प्राप्त आत्मापुरुष होनेसे महर्षि वेदव्यासजीके वचन सभीको सदैव सर्वमान्य हैं। उन्होंने ही कृपा करके जैसे वेदको स्पष्टतया समझानेके लिये उसको अलग-अलग चार भागोंमें विभक्त किया है, वैसे ही गीतामें भगवान् के दिये उपदेशका जैसा अनुभव किया, वैसा स्पष्ट समझानेके लिये उसे अलग-अलग अध्यायोंमें विभक्त किया है।

दूसरी बात यह है कि अध्यायके आरम्भमें कौन बोल रहा है, यह बतानेके लिये 'उवाच' देना आवश्यक ही हो जाता है । अतः श्रीभगवान्के वचन चाट्ट रहते हुए भी अध्यायके प्रारम्भमें पुनः 'श्रीभगवानुवाच' श्लोक देकर परिमाणमें उन्हें श्रीभगवान्के ही श्लोक माना है ।

तीसरी बात, अध्यायके अन्तमें पुष्पिकारूप 'इति' लगा देनेसे नये ग्रन्थके समान ही अगला अध्याय प्रारम्भ होता है । अतः अध्यायके आरम्भमें 'श्रीभगवानुवाच' पुनः देना आवश्यक होनेसे ही श्रीव्यासजी महाराजने इसे पुनरुक्ति नहीं समझा । महर्षि वेदव्यासके माने हुए नियमोंको इधर-उधर करनेका किसीको भी अधिकार नहीं है ।

श्रीभगवान्के ६२० श्लोक

इस प्रकार गीताकी प्रचलित प्रतिके अनुसार भगवान्के कहे ५७४ श्लोकोंके साथ 'श्रीभगवानुवाच' रूप मन्त्र २८ बार तथा भगवत्-शरणागतिके बाद भगवत्प्रेरित 'अर्जुन उवाच' रूप मन्त्र १७ बार तथा भगवत्स्वरूप 'अर्जुन उवाच'—सहित एक श्लोक (१८ । ७३) और मिला देनेपर श्रीभगवान्के ६२० श्लोक हो जाते हैं । अतः महाभारतोक्त गीता-परिमाणका यह वचन प्रमाणित हो जाता है—

‘षट्शतानि सविशानि श्लोकानां ग्राह केशवः ।’

अर्जुनके ५७ श्लोक

प्रचलित गीतामें अर्जुनके ८४ श्लोक और २१ उवाच हैं; किन्तु महाभारतोक्त गीता-परिमाणमें अर्जुनके ५७ श्लोक ही बताये गये हैं। यद्यपि इस विषयपर लेखमें पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, फिर भी पुनः स्पष्ट समझनेके लिये सारांशरूपमें लिखा जाता है कि भगवत्-शरणागतिके बाद अर्जुन १७ बार बोलते हैं और एक बार अन्तमें (१८ । ७३ वें श्लोकसे पहले) बोलते हैं। इस अन्तिम (१८ । ७३ के) 'उवाच' सहित श्लोकको एक श्लोक माना है। ये १७ 'उवाच'—रूप श्लोक एवं एक अन्तिम (१८ । ७३ का) 'उवाच'—सहित श्लोक भगवत्प्रेरित होनेसे भगवान्‌के श्लोकोंके साथ सम्मिलित किये गये हैं तथा भगवत्-शरणागति (२ । ७) के पहले कथित तीन 'अर्जुन उवाच' को परिमाणमें अलगसे न लेकर 'संजय उवाच' में ही अन्तर्भूत किया गया है।

गीताकी यह शैली भी है कि एकके कथित वचन दूसरेके वचनोके अन्तर्गत आ जाते हैं; जैसे पहले अध्यायमें तीसरेसे ग्यारहवें श्लोकतक दुर्योधनके वचन संजयके वचनोके अन्तर्गत आये हैं, और तीसरे अध्यायमें, दसवेंसे बारहवें श्लोकके पूर्वार्द्धतक प्रजापति ब्रह्माजीके वचन श्रीभगवान्‌के वचनोंके अन्तर्गत आये हैं। श्लोकोंमें अवान्तर 'न योत्स्ये' (२ । ९) अर्जुनके वचन संजयके वचनोके अन्तर्गत आये हैं तथा 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' (१५ । ४) साधकके वचन श्रीभगवान्‌के वचनोंके अन्तर्गत आये हैं। ऐसे ही पहले अध्यायमें इक्कीसवेंके उत्तरार्धसे तेईसवें श्लोकतक तथा अट्ठाईसवेंके

उत्तरार्धसे छियालीसवे श्लोकतक, और दूसरे अध्यायमे चौथेसे आठवें श्लोकतक अर्जुनके वचन (कुल २६ श्लोक) संजयके ही वचन हैं; जिसके परिमाणके लिये ऊपर बतलाया ही जा चुका है कि संजय राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णार्जुन-संवादरूप गीता-शास्त्र सुनाते हुए 'इदमाह महीपते' (१ । २१) आदि पदोंसे बता रहे हैं कि राजन् ! युद्धस्थलमें अर्जुनने ऐसा-ऐसा कहा । अतः ये २६ श्लोक संजयके श्लोकोकी गणनामे ही सम्मिलित करने चाहिये, न कि अर्जुनके श्लोकोकी गणनामें ।

इस प्रकार गीताकी प्रचलित प्रतिमें आये अर्जुनके ८४ श्लोकोमेंसे उपर्युक्त (१+२६) २७ श्लोक घटा देनेपर ५७ श्लोक स्वतः अर्जुनके रह जाते हैं । अतः गीता-परिमाणका यह वचन प्रमाणित हो जाता है—

‘अर्जुनः सप्तपञ्चाशत्’

संजयके ६७ श्लोक

गीताकी प्रचलित प्रतिके अनुसार संजयके ४१ ही श्लोक हैं एवं ९ ‘संजय उवाच’ है; किन्तु गीता-परिमाणमें ६७ श्लोक बताये गये हैं । अतः परिमाणके अनुसार विचार करना है । गीता-परिमाणमें ‘संजय उवाच’ को संजयके श्लोकोमें ही अन्तर्भूत किया गया है; क्योंकि गीतामें केवल-कृष्णार्जुनसंवाद होनेसे ‘श्रीभगवानुवाच’ एवं भगवत्प्रेरित ‘अर्जुन उवाच’ ही अलग श्लोकरूप माने गये हैं । संजय और धृतराष्ट्रके उवाचोंको अलग-अलग मानकर उनका उन-उन स्थलोंमें ही अन्तर्भाव समझना चाहिये ।

दूसरी बात, धृतराष्ट्र और संजयका संवाद हस्तिनापुरमें हुआ था, न कि भगवान्‌के सामने । जिनका संवाद भगवान्‌के सामने नहीं हुआ, उनके उवाचको श्लोकरूप नहीं माना गया और 'अर्जुन उवाच' को इसलिये श्लोकरूप माना गया कि वे भगवान्‌के सामने बोल रहे थे । इसी वास्ते पुष्पिकामें गीताको श्रीकृष्णार्जुनसंवाद कहा गया है, न कि धृतराष्ट्र-संजयसंवाद ।

यह तो ऊपर ही बताया जा चुका है कि पहले और दूसरे अध्यायोंके अर्जुन-कथित २६ श्लोक परिमाणमें संजयके ही श्लोक मानने चाहिये । अतः इन २६ श्लोकोंको संजयके ४१ श्लोकोंके साथ योग देनेपर (४१+२६) ६७ श्लोक संजयके हो जाते हैं । अतः गीता-परिमाणका यह वचन प्रमाणित हो जाता है—

‘सप्तषष्टि तु संजयः’

धृतराष्ट्रका एक श्लोक

गीताकी प्रचलित प्रतिमें धृतराष्ट्रका एक श्लोक ही हैं । अतः इस श्लोकके परिमाणमें कोई मतभेद नहीं है । हाँ, उवाचको अलगसे न लेकर 'संजय उवाच' की तरह ही 'धृतराष्ट्र उवाच' का भी धृतराष्ट्रके श्लोकमें अन्तर्भाव है । 'धृतराष्ट्र उवाच' और 'संजय उवाच'—दोनों ही महाभारतके वक्ता महर्षि वैशम्पायनजीके वचनोंके अन्तर्गत हैं ।

यह शंका भी हो सकती है कि धृतराष्ट्र-कथित श्लोक गीतामें सम्मिलित क्यों किया जाय ? इसके समाधानमें पहली बात तो यह

है कि धृतराष्ट्रका मूल प्रश्न (१ । १) ही गीताके प्राकट्यमें हेतु है । अपने प्रश्नके माध्यमसे धृतराष्ट्र युद्धस्थलमें होनेवाली समस्त घटनाओंको विस्तारसे सुनना चाहते हैं । उसके उत्तरमें महर्षि वेदव्यासजीके कृपापात्र मन्त्री संजय श्रीकृष्णार्जुन-संवादरूप गीता-शास्त्रको (जो कि युद्धस्थलमें सबसे पहली घटना है) वेदव्यासजीके विशेष कृपापात्र राजा धृतराष्ट्रको सुनाते हैं । * अतः गीताके प्राकट्यमें मूल प्रश्न होनेसे ही यह धृतराष्ट्रका श्लोक गीतामें सम्मिलित किया गया है ।

* महाभारत देखनेसे पता चलता है कि महर्षि वेदव्यासजीकी धृतराष्ट्रपर बड़ी कृपा थी । जब दोनों ओरसे महाभारत-युद्धकी पूरी तैयारी हो गयी तो वेदव्यासजीने धृतराष्ट्रके समीप जाकर उनसे कहा कि 'महा-भारतका युद्ध अनिवार्य है । यह होनी है, जो अवश्य होगी । यदि इस घोर संग्रामको देखना चाहो तो तुम्हें दिव्यनेत्र प्रदान कर सकता हूँ, (महा० भीष्म० २ । ४-६) । धृतराष्ट्रने कहा कि 'ब्रह्मर्षिभेष्ट । मैं उम्रभर अंधा रहा, अब मैं अपने ही कुलका संहार अपने नेत्रोंसे देखना नहीं चाहता । हाँ, युद्धकी घटनाओंको भलीभाँति सुनना अवश्य चाहता हूँ (भीष्म० २ । ७) । वेदव्यासजीको तो पता ही था कि युद्धके पहले भगवान् अर्जुनको दिव्य गीताज्ञानका उपदेश दूँगे । अतः उस दिव्य गीताज्ञानके उपदेशको धृतराष्ट्रके कल्याण-हेतु सुननेके लिये उन्होंने उनके मन्त्री महात्मा संजयको दिव्यदृष्टि प्रदान की और धृतराष्ट्रसे कहा कि संजय तुम्हें युद्धका सारा वृत्तान्त सुनायेगा । यह दिव्यचक्षु हो जायगा और युद्धकी समस्त घटनाओंको प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेगा । सामने या पीछे, दिनमें या रातमें, गुप्त या प्रकट, क्रियारूपमें परिणत या सैनिकोंमें-से किसीके मनमें आयी कोई बात इससे तनिक भी छिपी न रह सकेगी' (भीष्म० २ । ९-११) ।

दूसरी बात, जैसे प्रथम अध्यायमें अर्जुनका विषाद भी श्रीभगवान्‌के साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला तथा कल्याणकी ओर अग्रसर करनेवाला होनेके कारण योग हो गया,* वैसे ही धृतराष्ट्रका प्रश्न भी भगवद्‌वाणीके प्राकट्यमें हेतु होनेके कारण भगवद्‌गीताके साथ सम्मिलित हो गया ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि वेदव्यासरचित महाभारतमें महर्षि वैशम्पायनने जो गीताका परिमाण बताया है, वह यथार्थ है; क्योंकि इस लेखके अनुसार उसकी संगति ठीक बैठ जाती है । अतः पाठकी दृष्टिसे उवाचसहित प्रचलित पाठ्यक्रम ही उपयुक्त है और परिमाणकी दृष्टिसे उपर्युक्त क्रम ही उपयुक्त है ।

गीता-परिमाणकी संगति ठीक-ठीक बैठ जानेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राणी जब संसारसे हटकर अपना कल्याण चाहता है एवं वचनमात्रसे भी भगवान्‌की शरण हो जाता है तो (भगवत्परायण होनेसे) उसका कल्याण होना निश्चित है । पूर्ण शरणागत होनेपर एक भगवान् ही रह जाते हैं अर्थात् भक्त और भगवान्‌में कोई भेद नहीं रह जाता ।

* श्रीमद्भगवद्‌गीताके प्रथम अध्यायका नाम 'अर्जुनविषादयोग' है ।

गीता-परिमाणके अनुसार तालिका

अध्याय	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	योग
धृतराष्ट्र	१																		१
संजय	४६	८								८								५	६७
अर्जुन		१ (२।५४)	३	१	१	५	२	७	३३	१				१			१	१	५७
श्रीभगवान्		६७	४४	४४	३०	४७	३१	२८	३५	३८	२२	२१	३५	२९	२१	२५	२९	७४	६२०
पूर्ण संख्या	४७	७६	४७	४५	३१	५२	३१	३०	३५	४५	६३	२२	३५	३०	२१	२५	३०	८०	७४५

भगवद्गीतामें अपनी उद्धार करनेकी ऐसी-ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी हैं, जिनको मनुष्यमात्र अपने आचरणोंमें ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीताका आदर करता है, ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो; किसी भी देश, वेष, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरहका आग्रह न रखकर, पक्षपात-विषमताको त्यागकर, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचानेवाली चेष्टाको त्यागकर, मनमें किसी भी लौकिक-पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुकी कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपनी टोली बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याणका उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यका सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन करता है), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी और खाना-पीना, सोना-जगना आदि शरीर-सम्बन्धी सब काम करते हुए परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान् आनन्द, महान् सुखको प्राप्त कर सकता है।

आरती

जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते ।

हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर / सुपुत्रीते ॥

कर्म-सुमम-प्रकाशनि १०५० कामासक्तिहर ।

तत्त्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म पर ॥ जय०

निश्चल-भक्ति-विधायिनि यस्मिन्मल मलहारी ।

शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब विधि सुखकारी ॥ जय०

राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा ।

भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय०

आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी ।

दैवी सद्गुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय०

समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी ।

सकल शास्त्रकी स्वामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय०

दया-सुधा वरसावनि मातु ! कृपा कीजै ।

हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ॥ जय०

